पाचीन थारत

का

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक इतिहास

(Literary and Cultural History of Ancient India)

O

प्रो. निरजनसिंह 'योगमिए' एम ए (हिन्दी व सम्बद्ध)

0

रिसर्च पिंडलकेश-स त्रिपोलिया, जयपूर-2

TOPICS FOR STUDY

! वैदिक साहित्य—सहिताएँ, बाह्मण, धारण्यक, उपनियद् एव सूत्र-मन्य

20 सक

2 पौराणिक, घाधनिक तथा शास्त्रीय साहित्य

20 सक

- (क) पौराणिक साहित्य
- (ख) भाषुनिक साहित्य
- (ग) शास्त्रीय साहित्य—(1) दाश्वनिक साहित्य (11) धमशास्त्र (111) ध्रथणास्त्र (1V) भलकारशास्त्र (V) भायुर्वेद (V1) वैज्ञानिक साहित्य (V11) ज्योतिय (V111) तन्त्र एव (1x) गणित ।
- 3 प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास

20 अक

- (1) ऋग्वेद काल से 400 ई पू तक का प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास ।
- (11) मीय काल से 12वी शताब्दी ई तक के ऐतिहासिक धवसेयों का इतिहास ।
- (111) भारत के सीपनिवेशिक तथा शांस्कृतिक विस्तार का इतिहास ।

भूमिका

देववाणी सस्कृत में प्राचीन भारत रा गमा नाहिस्य मृजित हुता है।

साहिस्यिक इतिहास वी परिषि 3000 ई पू से प्राज तक व्यापक है परन्तु पाचीन
भारत का माहिस्य 3000 ई पू से 1783 ई तक ही सीमिन रहा है। त्मारा
प्राचीन साहिस्य वैदिक एवं लोकिक सरकृत में भ्रतिस्त्री रहा है। वैदिक माहिस्य
ऋग्वेद से प्रारम्भ होता है। ऋग्वेद के पण्चात् यजुर्वेद, सामवेद, प्रथनवेक रामव सहिनाओं की रचना हुई। सहिता-कात्र के उपरान्त स्नाह्मण अन्यों का युग प्रारम्भ हुमा। ऋग्वेद के ऐतरेय एव कौपीनकी, यजुर्वेद के नीतरीय तमा शतपन, मामबेद का छान्दोग्न तथा ग्रथवंवेद का गोपय प्रमुख बाह्यसा ग्रन्य मान्य है। देद के इनी क्रम में आरण्यकी की रचना हुई। आरण्यकी के पश्चात् उपनिषद् युग ना मृतपान हुआ। इस युग में मुस्यत बहाविद्या के सकेनक ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्ड्क्य, ऐनरेय, कौषीनकी, छान्दोग्य, तैतिरीय, श्वेताश्वतर तथा बृहुदारण्यक नामक बारह उपनिपदो की रचना हुई । लौकिक गम्कृत मे रामायण तथा महामारत को क्रमण प्रथम और द्वितीय स्थान मिला । इन ग्रन्थों के पश्चात सस्कृत साहित्य साहित्यिक विधायरक तथा शास्त्रीय साहित्य के रूपो मे विकसित हुमा । साहित्यिक विषामो मे नाटक, महाकान्य, गीतिकान्य, गद्य-साहित्य, म्रास्यान साहित्य मादि का विकास हुया। नाटक के क्षेत्र में भास, म्रश्वघोप, कालिदास, मवसूति, विशासदत्त मादि नाटककारो ने महत्त्वपूर्ण रचनाएँ प्रस्तुत की। कालिदास का 'प्रभिन्नान बाकुन्तलम्' विश्व-साहित्य के प्रनुपम नाटको मे से एक है। प्रश्वघोप, कालिदास, भारिव, माच तथा श्रीहर्प जैसे महाकवियो ने क्रमश 'बुद्धचरित', 'रधुवश', 'किरातर्जुनीय', 'शिशुपालवधम्' तथा 'नैवधचरित' की रचना करके महाकाव्य के जगत का विस्तार किया। गीतिकाव्य के क्षेत्र मे कालिदास के 'मेघटूत' ने पर्याप्त रूयाति प्राप्त की । गद्य साहित्य के क्षेत्र मे वासाभट्ट की 'कादम्बरी', सुबन्धु की 'वासवदत्ता' तथा दण्डी का 'दशकुमारचरित' नामक विश्व-विश्वत ग्रन्थ लिखे गए। 'पचतन्त्र' झाट्यान साहित्य का विश्व-विख्यात ग्रन्थ है। सस्कृत का बास्त्रीय साहित्य दशन, धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र, अलकार शास्त्र, विज्ञान, ज्योतिष, तन्त्र तथा मिणत प्रमृति के रूप में भी समादरणीय रहा है। दशन-जगत में सौंख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमाँमा तथा वेदान्त पड्दर्शन के रूप में ग्रीर चार्वांक, बौद्ध तथा जैन नास्तिक दर्शन के रूप में स्थात रहे हैं। 'मनुस्मृति' जैसे ग्रन्य घर्मशास्त्र के रूप मे तथा कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' अर्थशास्त्र के रूप मे प्रसिद्धा रहा है। अवकार शास्त्र के क्षेत्र मे भरत का 'नाट्मशास्त्र', भामह का 'काव्यालकार', वामन का 'काव्यातकार-सूत्र', भानन्दवर्धन का 'ध्वन्यालीक', प्रभिनवगुप्त की 'ममिनवभारती', कुन्तक का 'वक्रोक्ति जीवित', मम्मट का 'काव्यशकाश', क्षेमेन्द्र का 'ग्रोचित्य-विचार-चर्चा', विश्वनाथ का 'साहित्य दर्पमा', जगन्नाथ का 'रसगवाधर'

इत्यादि ग्रन्य प्रसिद्ध रहे हैं। पौराणिक विज्ञान, 'वेदाग ज्योतिष', 'रुद्रयामल तन्त्र', जैसे ग्रन्थ भी शास्त्रीय साहित्य के गौरव के परिचायक रहे हैं।

प्राचीन भारत का सास्कृतिक इतिहास वैदिक युग से मिक आन्दोलन तक चलता है। वैदिक सस्कृति के परिचायक वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एव उपनिपद जैसा साहित्य ग्हा। पौरािण्यक सस्कृति या महाकाव्ययुगीन सस्कृति के आधार पुराण, रामायण तथा महाभारत नामक ग्रन्थ रहे है। बौद्ध सस्कृति त्रिपिटक साहित्य पर तथा जैन सस्कृति आचारा पूत्र मुंग , जैसे ग्रन्थों के आधार पर जानने योग्य है। भिक्तकालीन सस्कृति को जानने के लिए शकराचार्य का 'विवेकचूडामणि' एव 'शारि रिक्साब्य', रामानुज का 'श्रीभाष्य' तथा वल्लभाचाय का 'श्रणुभाष्य' नामक ग्रन्य उल्लेखनीय हैं। प्राचीन भारत की सस्कृति के इतिहास को स्पष्ट करने का श्रीय 'उद्धवामन' जैसे शिलालेखों को भी है। भारतीय सस्कृति के प्राणभूत ग्रन्थों को विदेशी भाषां में श्रनूदित भी किया गया। ये ग्रन्थ भारतीय सस्कृति के प्रसार के प्रवल प्रमाण रहे हैं।

प्रस्तुत पुस्तक मे वैदिक, पौराणिक, शास्त्रीय तथा आधुनिक साहित्य एव साँस्कृतिक इतिहास का तलस्पर्शी ज्ञानाकन करने का प्रयास किया गया है। ऐतिहासिक सन्दर्भों का उल्लेख करते समय निष्कप-स्वरूप तथ्यों के प्रतिपादन पर बल दिया गया है। सस्कृत साहित्य के इतिहास की प्रवृत्तियों प्रथवा विशेषताम्रों को यथास्थान उल्लिखित करना प्रस्तुत पुस्तक की एक नई दिशा है। हिन्दी साहित्य में जो प्रवृत्तिगत इतिहास लेखन की प्रणाली विकसित हुई, वह परीक्षा की दृष्टि से सस्कृत साहित्य में भी सदैव वांछित रही है। प्रस्तुत पुस्तक उसी कमी की प्रतिपूर्ति का एक प्रयास है। विषय का प्रतिपादन करने के लिए प्रामाणिक तथ्यों को यथास्थान देने का प्रयास किया गया है। साँस्कृतिक इतिहास को स्पष्ट करने के लिए सस्कृति के इतिहास की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करके साँस्कृतिक इतिहास का पथ निर्मित कर दिया गया है। विभिन्न विद्वानो द्वारा मतो को परीक्षित करके भ्रावश्यक निष्कर्ष मी प्रस्तुत किए गए है। यद्यपि सस्कृत साहित्य को समस्त विभाग्नों का विवेचन 'सस्कृत साहित्य का इतिहास' शीषंकीय पुस्तक में ही सम्भव है, तथापि निर्घारित भ्रष्ट्यायों को आधार बनाकर प्रस्तुत पुस्तक में भ्रष्टानम् साहित्यक एव साँस्कृतिक जानकारियाँ प्रस्तुत की गई हैं।

प्रस्तुत पुन्तक के लेखन में जिन सन्दर्म-ग्रन्थों की सहायता ली गई है, मैं उनके लेखकों के प्रति हार्दिक कृतञ्जता ज्ञापित करता हैं। इस पुस्तक के श्रशेषन हेतु विद्वानों के मुक्ताव आमन्त्रित हैं। जो सुक्ताव यथासमय प्राप्त होगे, उनको य-राविधि स्वीकार किया जाएगा।

अनुक्रमाणका

1 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव सांस्कृतिक इतिहास एक परिचय
(Literary and Cultural History of Ancient India)
प्राचीन भारत (3000 ई प से 1783 ई तक (2)

साहित्यिक इतिहास (3) वैदिक साहित्य (3) माँस्कृतिक

1

इतिहास (16) साहित्यिक इतिहास

2 वैदिक साहित्य —सहिताएँ, ब्राह्मस्य, ब्रारण्यक, उपनिवद् एवं सत्र प्रस्थ

(Vedic Literature)

23

सहिता (27) ऋग्वेद सहिता (27) यजुर्वेद सहिता (34) सामवेद सहिता (40) प्रथवेंदेद सहिता (44) देदो का वर्ण्यं विषय (48) झाह्मण प्रन्य (54) झाह्मण ग्रन्थो का विदेच्य विषय (56) झाह्मण ग्रन्थो का महत्त्व (57) झारण्यक ग्रन्थ (60) झारण्यक का वर्गीकरण (61) झारण्यको का वर्ण्यं-विषय (63) झारण्यक ग्रन्थो के प्रामाणिक माध्य (63) झाह्मण भीर भारण्यक ग्रन्थो मे भ्रन्तर (64) उपनिषद (65) उपनिषदो का विदेच्य विषय (71) उपनिषदो की भ्रिक्षाएँ (74) षड्-वेदौँग (79) सूत्र ग्रन्थ (80)वेदो के झाधार पर कल्पसूत्रो का वर्णीकरण (81) कल्पसूत्रो का वर्ण्य विषय (82) सूत्र ग्रन्थो का भ्रन्य ग्रन्थो पर प्रमाद (83)

3 पौरास्मिक साहित्य (Mythological Literature)

85

पुराएो का वर्गीकरण (85) पुराएो के लक्षण (90) पुराएो का महत्त्व (99) पौराणिक महाकाव्य (106) रामायण (106) महामारत (111) महाभारत का रचना काल (500 ई पू) (112) महाभारत का वर्ष्य विषय (117)

1४ धनुक्रमणिका

7 ऐतिहासिक भ्रवशेषो का इतिहास (नौर्यकाल से 12वी शताब्दी तक) (Historical Ruins of Ancient India)		329
मौर्ययुगीन कला एव ऐतिहासिक प्रवशेष (329) श्रु गधुगीन कला एव ऐतिहासिक प्रवशेष (333) कृपारायुगीन कला एव ऐतिहासिक प्रवशेप (336) गुप्तयुगीन कला एव ऐतिहासिक प्रवशेप (340) पूर्वमध्यकालीन कला एव ऐतिहासिक प्रवशेप (343)		
8 भारत के ग्रीपनिवेशिक एव सॉस्कृतिक विस्तार का इतिहास (Colonial and Cultural Expansion of India) लका (349) दक्षिण-पूर्वी एशिया (351) पश्चिमी एशिया (353) मध्य एशिया (354) चीन (355)तिब्बत ग्रीर नेपाल (356)	• •	347
प्रश्तावली (Umversity Questions)		359

प्राचीन भारत का साहित्यिक एवं सॉस्कृतिक इतिहास: एक परिचय

(Literary and Cultural History of Ancient India An Introduction)

भारतीय इतिहास और सस्कृति का आघार अत्यधिक प्राचीन है। देश की सामाजिक सल्याएँ इसी प्राचीनता के योग से पल्लिवत और पुष्पित हुई है। इनके विकासकम का इतिहास सहस्रो वर्षों का है जिनमें अनेक सामाजिक तत्वों का योग है। वैदिक युग से ही भारत की सम्यता और संस्कृति उन्नत रही है। मारतीय संस्कृति की अलुण्एाता बनो हुई है, यद्यपि इस बीच अनेकानेक विदेशियों के अभियान हुए जिन्होंने देश को पदाकान्त किया और अपना शासन स्थापित किया। विभिन्न शताब्दियों में होने वाले परिवर्तन और परिवर्दन हिन्दू संस्कृति के अग बन गए, किन्तु भारतीय समाज और संस्कृति का अधार तत्व वही बना रहा जो वैदिक युग में था। भारतीय संस्कृति का मूल आवार धार्मिक प्रवृत्ति है जिससे मनुष्य का सारा जीवन प्रभावित होता रहता है।

शताब्दियों से भारतवर्ष का इतिहास बहुत अशो तक विभिन्न जातियों भीर सम्प्रदायों के पारस्परिक संघर्ष का इतिहास रहा है। पर आज भारत में एक राष्ट्रीयता की भावना के उद्बोधन भीर पुष्टि के लिए समस्त भारतीय सम्प्रदायों में एकसूत्रात्मा के रूप में ब्याप्त भारतीय सर्कृति के महत्त्व भीर ब्यापकता के साथ-साथ स्वरूप भीर विकास को भी समभना आवश्यक है।

भारतीय सस्कृति के विकास में अनेक सांस्कृतिक उपधाराओं का योग रहने पर भी उसके प्रधान स्वरूप को बनाने में निस्सन्देह वैदिक विचारधारा का अत्यधिक माग रहा है। उसमें "यत प्रदृत्तिमूं ताना येन सर्वेमिद ततम्" के अनुसार सारे विश्वप्रपत्र के विजिन्न व्यापारों और दृश्यों में एकसूत्रात्मकता को वतलाने वाली "तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपत्रयत" के अनुसार समस्त प्राणियों में एकात्म-दर्शन करने वाली, और "रसोऽहमप्मु कौन्तेय प्रभास्मि शशिस्ययों" के अनुसार

¹ डो वयसकर मिछ पाचीन घारत का सामाजिक इतिहास, पृष्ठ 2 से 6

7 ऐतिहासिक झवशेषो का इतिहास (नीर्यकाल से 12वी शताब्दी तक) (Historical Ruins of Aucient India)	32!
मौर्ययुगीन कला एव ऐतिहासिक ग्रवशेष (329) शुगयुगीन कला एव ऐतिहासिक ग्रवशेष (333) कृपारायुगीन कला एव ऐतिहासिक ग्रवशेप (336) गुप्तयुगीन कला एव ऐतिहासिक ग्रवशेप (340) पूर्वमध्यकालीन कला एव ऐतिहासिक ग्रवशेप (343)	
8 भारत के श्रीपनिवेशिक एव सॉस्कृतिक विस्तार का इतिहास (Colonial and Cultural Expansion of India) तका (349) दक्षिण-पूर्वी एशिया (351) पश्चिमी एशिया (353) मध्य एशिया (354) चीन (355)तिब्बत श्रीर नेपाल (356)	347
प्रश्नावली (University Questions)	359

हमारे देश में प्राचीन तथा श्रवीचीन ण्वतियों किया जिलेवतायों की प्रधानता दृष्टिगोचर होती रही है, होनी है। अत हमें 1784 ई ने ग्राधुनिकता का श्रीगर्लेश मानकर प्राचीन भारत का समय 3 हजार ई पू से लेकर 1783 ई तक ही मानका पड़ेगा।

साहित्यिक इतिहाम का मम्बन्य माहित्यित कृतियों के सन्दर्भी से रहा काना है। जब कोई साहित्यिक कृति काव्यात्मक सौंदय से सवितत होकर किसी विदेश युग का प्रतिनिधित्व करती है, तो उसका माहित्यिक इतिहाम म्वयमेय निमित होता हुया भी विद्वानों को अन्य कृतियों के माथ तुर्गात्मक ऐतिहामिक रान्दर्भ प्रम्तुत करने के लिए प्रेरित किया करता है। पान्तु जब साहित्यिक कृतियों में विभिन्न पूर्णी री सम्कृति के विकास को भी प्रम्तुन किया जाता है तो उमे प्रम्न माध्य के प्राधार के रूप में गिना जाता है तथा अन्य बाह्य उपकरणो—िगालेय, मिनके स्नादि के साधार पर संस्कृति का विश्लेपण किया जाता है। इसीनिए प्राचीन भारत के साहित्य के इतिहास को साहित्यक इतिहास तथा सौम्कृतिक उतिहाम के रूप में विभाजित किया गया है।

साहित्यिक इतिहास

सस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है ! संस्कृत सम्पर्क-भाषा होने के साथ-माथ साहित्य की भाषा के रूप में समादृत रही है । अत प्राचीन भारत का साहित्यक इतिहास प्रमुखत संस्कृत साहित्य का ही इतिहास है । संस्कृत भाषा वैदिक तथा लौकिक संस्कृत के रूप में प्रचलित रही है । वैदिक संस्कृत में वैदिक साहित्य का प्रणयन हुआ तथा लौकिक संस्कृत में पौराणिक, शास्त्रीय तथा काव्य-महाकाव्यादि की रचना हुई । यहाँ मुख्यत प्राचीन मारत के अथवा संस्कृत के प्राचीन साहित्य की परम्परा को सूचित करना ही हमारा प्रयोजन है ।

वैदिक साहित्य

वैदिक मस्कृत मे प्रस्तीत ईश्वरत्व-प्राप्त ऋषियों के साहित्य को वैदिक साहित्य कहा जाता है। वैदिक साहित्य की समय-सीमा सामान्यत 3000 ई पू से लेकर 1000 ई पू तक है। वैदिक साहित्य को मुख्यत चार भागों में बाँटा जाता है—1 सहिता, 2 बाह्यसा, 3 बारण्यक एवं उपनिषद तथा 4 वेदांग साहित्य।

1 सहिता—सकलित अथवा सग्रहीत ग्रन्थ को 'सहिता' नाम से जाना जाता है। वेद-मन्त्र विभिन्न ऋषियों की परम्परा में प्रचलित रहते हुए इधर- उघर विखरे हुए थे। विभिन्न ऋषियों ने यत्र-तत्र विकीएं मन्त्रों का सकलन करके सहिताग्रों का निर्माण किया। प्रमुख सहिताएँ चार है—1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 सामवेद तथा 4 ग्रथवेंबेद।

जिस सहिता में ऋचाझो धर्यात् पद्य या मन्त्रों का सकलन है, उसे ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। प्राचीनकाल में ऋग्वेद की पाँच शास्ताएँ बी— 1 शास्त्रल, 2 वाष्ट्रस, 3 श्राश्वलायन, 4 शास्त्रायन तथा 5 माण्डूबय। श्रागे चलकर बाह्य जगत् तथा ग्राम्यन्तर जगत् मे परम्पर ग्रविरोघात्मक अद्वैत या ऐक्य को दर्शाने वाली जो ग्राध्यात्मिकता पाई जानी है, या ग्रन्वकार पर प्रकाश की, मृत्यु पर ग्रमृत्व की ग्रीर ग्रमत्य पर सत्य की विजय का जो ग्रविचल ग्राशावाद या ग्रात्म-विश्वास पाया जाना है ग्रीर ग्रन्त में विष्ट परिस्थितियों में भी न टूटनेवाला जो जवीलापन विद्यमान है, वह सब बहुत कुछ वैदिक विचारवारा की ही देन है। सहस्रो वर्षों के ब्यतीत होने पर भी वह ग्राज तक वैदिक सम्कृति के रग में रगी हुई है। यहाँ तक कि ग्राज भी ग्रारतीय ग्रायं (हिन्दू) धमें में घामिक कृत्यों ग्रीर सस्कारों में वैदिक मन्त्रों का प्रयोग किया जाता है। ग्राज भी विवाह की वहीं पद्धित है, जो सहस्रों वर्षों पूर्व गारत में प्रचलित थी।

वैदिक घर्म, विशेषकर वैदिक कर्मकाण्ड का प्रद्यान उपम्तम्म यजुर्वेद है। 1

प्राचीन भारत (3000 ई पू से 1783 ई तक)

प्राचीन भारत की कालाविष के विषय में उदिमत्थ कुछ नहीं कहा जा सकता। ऋखेद को विश्व का प्राचीनतम साहित्य मानकर ग्रद्ध-पर्यन्त पर्याप्न विचार-विमशं हुग्रा है। परन्तु ऋखेद का रचना-काल ग्रव भी निश्चयात्मकता के साथ प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। मैक्समूलर जैसे विकासवादी सिद्धान्तिप्रिय वेद-विचारकों ने ऋखेद को कम से कम 1200 वर्ष ईसा पूर्व रचित ग्रवश्य माना है। विभिन्न विद्वानो द्वारा प्रतिपादित वेदों के रचना काल का ग्रनुशीलन करने पर यह निश्चय हो जाता है कि वेद दो हजार वर्ष ईमा पूर्व में प्रगीत हो चुके थे। ग्रत ऋखेद के रचना-काल की पूर्व सीमा कम से कम तीन हजार वर्ष ई पू मानी जा सकती है।

इतिहास मे प्राचीन भारत की समय-सीमा सिन्धुघाटी की सम्यता से लेकर प्रश्नीत् 4000 वर्ण ईमा पूर्व से लेकर 10वी शताब्दी पर्यन्त स्वीकार की जाती है। 10वी शताब्दी से लेकर 18वी शताब्दी के मध्यपर्यन्त मध्यकाल स्वीकारा गया है। प्राधुतिक काल 18वी शताब्दी के मध्य से लेकर प्रश्नपर्यन्त स्वीकार किया जाता है। परन्तु सस्कृत साहित्य के इतिहासकारों ने गणित तथा तन्त्र जैसे शास्त्रीय साहित्य को प्राचीन भारत की देन मानकर तथा 1784 ई मे सर विलियम जोन्स की सफल विष्टाध्रों से 'रायल एशियाटिक सोसाइटी' नामक शिक्षण्-सस्था की कलकत्ता मे स्थापना के आधार पर नवजागरण को द्याधुतिक मानकर प्राचीन भारत को 1783 ई पर्यन्त ही स्वीकार किया गया है। 2

काल-निर्धारण के लिए शादि, मध्य तथा श्रन्त नामक काल-त्रिभेद की मान्यता है। यदि सस्कृत साहित्य के इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया जाए तो 3000 ई पू से 600 ई पू तक श्रादिकाल, 600 ई पू से 1783 ई तक मध्य काल तथा 1784 ई से श्राज तक श्राधुनिक काल माना जा सकता है।

¹ वैदिक साहित्य---यजुर्वेद डॉ मगलदेव शास्त्री, पृष्ठ 16

² डॉ हीरालांस शुक्त आधुनिक सम्कृत-साहित्य की भूमिका।

हमारे देश मे प्राचीन तथा अर्वाचीन श्रद्धतियो िचा निशेषताथी की प्रधानता दृष्टियोचर होती रही है, होनी है। अत हमें 1784 ई ने प्रायुनिशा का त्रीगर्गण मानकर प्राचीन भारत का मगय 3 हजार ई पू ते लेकर 1783 ई तक ही मानना पड़ेगा।

साहित्यिक इतिहास का मम्बन्य माहित्यिक कृतियों के मन्दर्भा मे उन्नाराना है। जब कोई साहित्यिक कृति काक्यात्मक सौंदर्य में सबलित होकर जिमी प्रिशेष पुग का प्रतिनिधित्व करती है, तो उसका माहित्यिक इनिहार म्वामेय निर्मित होता हुगा भी विद्वानों को भ्रम्य कृतियों के मात्र तुलनात्मक ऐतिहासिर रान्दमें प्रम्तुत बरने के लिए प्रेरित किया करता है। पण्नु जब साहित्यिक कृतियों में विभिन्न यूगों की सम्कृति के विकास को भी प्रम्तुन किया जाता है तो उसे प्रन्त माध्य के ग्राधार के रूप में गिना जाता है तथा भ्रम्य बाह्य उपकरणो—िणालेय, मिनके ग्राधि के भाषार पर सम्कृति का विश्लेषण किया जाता है। इसीलिए प्राचीन भाष्टन के साहित्य के इतिहाम को साहित्यक इतिहाम तथा सौंस्कृतिक इतिहाम क रूप में विभाजित रिया गया है।

साहित्यिक इतिहास

सस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। सस्कृत सम्पर्क-आपा होने के साथ-पाय साहित्य की भाषा के रूप मे समादृत रही है। यन प्राचीन भारत का साहित्य क हित्स प्रमुखत सस्कृत साहित्य का ही इतिहास है। सस्कृत भाषा बैदिक तथा राौकिक सस्कृत के रूप मे प्रचलित रही है। बैदिक सस्कृत मे बैदिक साहित्य का प्राण्यन हुमा तथा लौकिक सस्कृत मे पौराशिक, शास्त्रीय तथा काव्य-महाकाव्यादि की रचना हुई। यहाँ मुख्यत प्राचीन मारत के प्रथवा सस्कृत के प्राचीन साहित्य की परम्परा को सुवित करना ही हमारा प्रयोजन है।

वैदिक साहित्य

वैदिक मस्कृत मे प्रगीत ईश्वरत्व-प्राप्त ऋषियों के साहित्य को वैदिक साहित्य कहा जाता है। वैदिक साहित्य की समय-सीमा सामान्यत 3000 ई पू से लेकर 1000 ई पू तक है। वैदिक साहित्य को मुस्यत चार भागों में बौटा जाता है—1 सहिता, 2 बाह्मण, 3 झारण्यक एव उपनिषद तथा 4 वेदाग साहित्य।

1 सहिता—सकित प्रचन सप्रहीत प्रन्य की 'सहिता' नाम से जाना जाता है। वेद-मन्त्र निभिन्न ऋषियों की परम्परा में प्रचलित रहते हुए इक्षर- उपर निसरे हुए थे। विभिन्न ऋषियों ने यत्र-तत्र निकीएं मन्त्रों का सकलन करके सहिताग्रों का निर्माण किया। प्रमुख सहिताएँ चार हैं—1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 सामवेद तथा 4 अथववेद।

जिस सिहता में ऋचाओं अर्थात् पद्य या मन्त्रों का सकलन है, उसे ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। प्राचीनकाल में ऋग्वेद की पाँच शासाएँ यी— 1 शाकन, 2 वाष्क्रस, 3 शास्त्रसायन, 4 शासायन तथा 5 माण्डूनय। ग्रागे चलकर ऋग्वेद की 27 शासाएँ विकसित हुई। ऋग्वेद सहिता के रचनाकारों मे जासायन, वाष्क्रिल, कुपीतक, ग्राश्विल प्रभृति ऋपि शिष्य-परम्परा के रूप मे प्रसिद्ध है। इस सहिता मे 10 मण्डल, 85 धनुवाक तथा 10589 तक मन्त्र उपलब्ध होते है। इस सहिता ना रचना-काल 3000 ई पू के लगभग माना जाता है।

यजुर्वेद सहिता मे 'यजुर' या गद्य की प्रधानता ह । इस सिन्ता के 'कृष्ए' तथा 'शुक्ल' नामक दो भाग हैं । कृष्ण यजुर्वेद की 'तैत्तितीय,' 'मैत्रायणी तथा कठ' शाखाएँ प्रसिद्ध हैं । शुक्ल यजुर्वेद मे काण्व' तथा 'वाजमनेय' शाखाओं को गिना जाता है । प्रस्तुत सहिता मे चालीस अध्याय हैं । चालीसवी अध्याय 'ईशावास्य' उपनिपद् के रूप मे प्रसिद्ध है । 'यजुर्वेद सहिता' के रचनाकारों मे कण्य याज्ञवलक्य, वैशम्पायन, आत्रेय आदि ऋषि प्रमुख हैं । इस सहिता का रचनाकाल 2500 ई प है ।

सामवेद सहिता मे 'साम' या गीति-तत्त्व की प्रधानता है। इस सहिता नी तीन शाखाएँ—कीयुम, जैमिनीय तथा राखायखीय है। सामवेद सहिता के प्रखोताधी मे जैमिनि, कुथुमी, राखायख जैसे ऋषियों का योगदान है। इस सहिता का रचना-काल 2500 ई पूस्वीकार किया जाता है। सामवेद में गीतों की प्रधानता है।

म्रथबंदेद सहिता के प्रधान प्रश्तेता 'म्रथवंन्' ही थें। भ्रथवं तथा अगिरस ने इस सहिता को विश्व-विदित बनाया। वेद की इस चौथी सहिता मे 20 भ्रष्याय है। भ्रायुर्वेद तथा तन्त्रादि से प्रस्तुत सहिता का प्रगाह सम्बन्ध है। इस सहिता का निर्माश-काल 2000 ई पू मान्य है।

सहिता-साहित्य कण्ठ-साहित्य के रूप मे विकसित रहा था। परन्तू कालान्तर में भोजपत्र पर लिखने की परम्परा विकसित हुई तथा विभिन्न सहिताओं का भाषा-तस्य तथा वण्यं विपय के आधार पर सकलन करके उन्हें चार वेदो—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथववेद का रूप प्रदान किया। समस्त सहिता साहित्य विभिन्न युगों में प्रणीत होने के कारण वैदिक भाषा के विभिन्न रूपों में विकसित हुया। इसीलिए वैदिक सस्कृत के शब्दों के विभिन्न रूप मिलते हैं। सहिता साहित्य भारत वर्ष का ही नहीं, अपितु विश्व का प्राचीनतम साहित्य है।

2 ब्राह्मण-वेदो की रचना के उपरान्त ब्राह्मण प्रन्थो का प्रग्ययन प्रारम्भ हुमा। ब्रह्म या विस्तृत भाव को स्वय मे सयोजित करने वाला प्रथवा यज्ञ की प्रधानता से परिपूर्ण वैदिक साहित्य को ब्राह्मण साहित्य के नाम से जाना जाता है। सहिता-साहित्य के यज्ञ-भाग को ब्राह्मणों मे विस्तार दिया यया है। ब्राह्मणों का सम्बन्ध चारो वेदो से रहा है। ब्राह्मण प्रन्थों का प्रणयन 2000 ई पू के लगभग माना जाता है।

ऋग्वेद से दो ब्राह्मणो का सम्बन्ध है। प्रथम ब्राह्मण ऐतरेय तथा दूमग कौषीतकी। 'इतरा' नामक श्रृद्धा के पुत्र महीदाम ने ऐतरेय ब्राह्मण की रचना नी। कुपीतक नामक ऋषि की शिष्य-परम्परा में 'कौपीतकी' ब्राह्मण की रचना हुई। इन दोनो ब्राह्मणो मे यज्ञ-विधान की चर्चा के ब्रिनिश्ति मृत्टि-नचना तथा इतिहान-

भूगोल से सम्बद्ध जानकारी भी प्रस्तुत की गई है।

यजुर्वेद की कृष्ण जाता से सम्बद्ध 'तैतिगीय' ब्राह्मण है तथा गुक्त यजुर्वेद से सम्बद्ध ब्राह्मण 'शतपथ' है। 'तैतिरीय' का सम्बन्ध वर्णाध्यम धर्म में हे तथा 'शतपथ' का सम्बन्ध विभिन्न भ्रास्थानो एव जपास्थानो के माथ-माथ यज-विधान तथा विभिन्न सामाजिक व्यवस्थायों से है। 'जनपथ' एक समूनपूर ब्राह्मणु है।

सामवेद की कीयुमीय महिता या ज्ञाना के पाँच ब्राह्मण है—। ताण्डर, 2 वह्विंश, 3 ब्रद्भुन, 4 मन्त्र तथा 5 ख्रान्दोग्य। सामवेद की दूसरी जाना 'जैमिनीय' से 'जैमिनीय ब्राह्मण्' तथा 'जैमिनीयम उपनिपद ब्राह्मण्' विकसिन हए। इन ब्राह्मण्ो का इतिहास नथा बमंशान्त्र की दृष्टि से ब्रापक महत्त्व है। राणापणी सिंहना का कोई ब्राह्मण् नहीं है।

भयवंदेद से सम्बद्ध एकमात्र बाह्मण 'गोपय' है। यह बाह्मण प्रन्य होने पर भी देदान्त से सम्बद्ध है। इस ब्राह्मण का यज्ञ और ब्रह्मविद्या नामक दोनो ही तस्त्री

की दुष्टि से भत्यधिक महत्त्व है।

(1) आरण्यक-धरण्य या वन में रिचत तथा पठित होने की परम्परा के कारण वनप्रस्थितयों से सम्बद्ध कर्मों का प्रतिपादित करने वाले अन्यों को भारण्यक ग्रन्थ कहा गया। जहाँ बाह्यणग्रन्थ ग्रहस्थाश्रम के कर्संच्यों का प्रनिपादन करने में ब्यस्त रहे, वहाँ आरण्यकों ने वनप्रस्थियों के धर्म की विवेचना की।

ऋग्वेद से सम्बद्ध झारण्यक 'ऐतरेय' तथा कौषीनकी है। पूर्व वर्षित उन्हीं नामों वाले झाह्यण ग्रन्थों की परम्परा में जो झिष्य-परम्परा कार्य कर रही थी, उमी परम्परा में इन झारण्यकों का प्रणयन हुआ। इन झारण्यकों में सूष्टि के गूढ तस्त्र को मी स्पष्ट किया है। यजुर्वेद के झारण्यकों में 'तैत्तिरीय' तथा 'शतपन' है। सामवेद से सम्बद्ध झारण्यक 'जैमिनीयोपनिषद् झारण्यक' तुत्रा 'झान्दोरपारण्यक' है। इन झारण्यकों में उपनिषद्-तस्त्र की भी पर्याप्त चर्ची है। झयवैदेद का कोई झारण्यक सपलव्य नहीं है। झारण्यकों का रचना-काल 1500 ई प्रस्क माना जाता है।

(11) जपनिषद्—प्रारण्यको मे स्पनिषद्-तस्य पर्याप्त प्रवेश पा जुका था। इसीलिए धारण्यको भौर उपनिपदी को एक दूसरे के निकट पाया जाता है। आध्यात्म-विद्या से पूर्ण ग्रन्थों को उपनिपद् कहा जाता है। प्रमुख तथा प्रामाशिक उपनिषद् वारह हैं, जिन पर शकराचार्य तथा रामानुजावार्य जैसे वेदान्तविदो के भाष्य उपलब्ध हैं। वारह उपनिषदों के नाम इस प्रकार हैं—1. ईमावास्य, 2 केनोपनिण्द, 3 कठोपनिण्द, 4 प्रश्नोगनिण्द, 5 मुण्डकोपनिषद्, 6. माण्डूक्योपनिप्द, 7 तैत्तिरीयोपनिपद, 8 ऐतरेयोपनिप्द, 9 ख्रान्दोग्योपनिपद, 10 बृहदारण्यकोपनिषद, 11 कौपीनकी उपनिषद तथा 12 क्वेनाश्वतरोपनिषद।

'ऐतरेय' तथा 'कौपीतकी' उपनिषद् ऋग्वेद से सम्बद्ध हैं। यजुर्वेद से जुडे हुए उपनिषद् बृहदारणकोपनिषद्, श्वेताश्वतरोपनिषद् तैसिरीयोपनिषद्, ईशावास्य तथा कठोपनिषद् हैं। 'कैनोपनिषद्' तथा 'खान्दोग्योपनिषद' का सम्बन्ध सामवेद से ऋग्वेद की 27 शासाएँ विवसित हुई। ऋग्वेद सहिता के रचनाकारों मे शास्त्रायन, वाष्क्रील, कुपीतक, ध्राय्विल प्रभृति ऋपि शिष्य-परम्परा के रूप में प्रसिद्ध है। इस सहिता में 10 मण्डल, 85 धनुत्राक तथा 10589 नक मन्त्र उपलब्द होते है। इस सहिता का रचना-काल 3000 ई पू के लगभग माना जाता है।

यजुर्वेद सहिता मे 'यजुप' या गद्य की प्रधानता है। इस सिन्ता के 'कृष्ण' तथा 'शुक्स' नामक दो भाग है। कृष्ण यजुर्वेद की 'तित्ततीय,' 'मैत्रायणी नथा कठ' शाखाएँ प्रसिद्ध हैं। शुक्ल यजुर्वेद मे 'काण्व' तथा 'वाजमनेय' शाखाओं को गिना जाता है। प्रस्तुत सहिता मे चालीस अध्याय है। चालीसवौ अध्याय 'ईशावास्य' उपनिषद् के रूप मे प्रसिद्ध है। 'यजुर्वेद सहिता' के रचनाकारों मे कण्व याज्ञवलक्य, वैशस्पायन, मात्रेय आदि ऋषि प्रमुख है। इस सहिता का रचनाकाल 2000 ई प है।

सामवेद सहिता मे 'साम' या गीति-तत्त्व की प्रधानता है। इस सहिता नी तीन शाखाएँ—कीयुम, जैमिनीय तथा राखायखीय हैं। सामवेद सहिता के प्रखोनायों में जैमिनि, कुयुमी, राखायखा जैसे ऋषियों का योगदान है। इस सहिता का रचना-काल 2500 ई पू स्वीकार किया जाता है। सामवेद में गीतों की प्रधानता है।

प्रयवंदेव सहिता के प्रवान प्रशेता 'ग्रयवंन्' ही थे। ग्रथवां तथा ग्रगिरस ने इस सहिता को विश्व-विदित बनाया। वेद की इस चौथी सहिता मे 20 ग्रव्याय है। श्रायुर्वेद तथा तन्त्रादि से प्रस्तुत सहिता का प्रगाढ सम्बन्ध है। इस सहिता का निर्माण-काल 2000 ई पू मान्य है।

सहिता-साहित्य कण्ठ-साहित्य के रूप मे विकसित रहा था। परन्तु कालान्तर में भोजपत्र पर लिखने की परम्परा विकसित हुई तथा विभिन्न सहिताचों का भापा-तत्त्व तथा वर्ण्य विपय के धावार पर सकलन करके उन्हें चार वेदो—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अध्वंवेद का रूप प्रदान किया। समस्त सहिता साहित्य विभिन्न युगों में प्रणीत होने के कारण दैदिक भाषा के विभिन्न रूपों में विकसित हुया। इसीलिए वैदिक सस्कृत के अब्दों के विभिन्न रूप मिलते हैं। सहिता साहित्य भारत वर्ष का ही नहीं, ग्रिपतु विश्व का प्राचीनतम साहित्य है।

2 ब्राह्मएए वेदो की रचना के उपरान्त ब्राह्मए। ग्रन्थो का प्रग्यन प्रारम्भ हुग्रा। ब्रह्म या विस्तृत माव को स्वय मे सयोजित करने वाला ग्रथना यज्ञ की प्रधानता से परिपूर्ण वैदिक साहित्य को ब्राह्मए। साहित्य के नाम से जाना जाता है। साहिता-साहित्य के यज्ञ-भाग को ब्राह्मए। मे विस्तार दिया गया है। ब्राह्मए। का सम्बन्ध चारो वेदो से रहा है। ब्राह्मए। ग्रन्थो का प्रणयन 2000 ई पू के लगभग माना जाता है।

ऋष्वेद से दो बाह्मणो का सम्बन्ध है। प्रथम बाह्मण ऐतरेय तथा टूमग कौषीतकी। 'इतरा' नामक णूदा के पुत्र महीवास ने ऐतरेय बाह्मण की रचना नी। कुपीतक नामक ऋषि की शिष्य-परम्परा में 'कौषीतकी' बाह्मण की रचना हुई। इन दोनो बाह्याणो मे यज्ञ-विधान की चर्चा के अतिरिक्त मुप्टि-रचना तथा इतिहान-भगोल से सम्बद्ध जानकारी भी प्रस्तत की गई है।

यजुर्वेद की कृष्ण जाखा से सम्बद्ध 'तैति निय' ब्राह्मण है तथा णुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध बाह्मण 'बातपथ' है। 'तैतिरीय' का सम्बन्ध वर्णाध्यम धर्म मे है तथा 'शतपय' का सम्बन्ध विभिन्न ग्रात्यानी एव उपाख्यानी के नाथ-माथ यज्ञ-विद्यान तथा विभिन्न सामाजिक व्यवस्थायो से है । "श्वनपव" एक धमूनपूर बाह्मण है ।

सामवेद की कौयुमीय महिता या शाखा के पाँच ब्राह्मण है--! ताण्डा, 2. पर्विश, 3 प्रद्भुत, 4 मन्त्र तथा 5 खान्दोग्य । सामवेद की दूसरी शाखा 'जैमिनीय' से 'जैमिनीय बाह्मण' तथा 'जैमिनीयम उपनिपद बाह्मण' विकसित हुए । इन बाह्यणो का इतिहास नया धर्मशान्त्र की दृष्टि से ब्यापक महत्त्व है। रास्ताप्रसीप सहिना का कोई बाह्यए नही है।

भगवंवेद से सम्बद्ध एकमान बाह्यण 'गोपव' है। यह बाह्यण प्रन्य होने पर भी वेदान्त से सम्बद्ध है। इस बाह्मण का यज्ञ और ब्रह्मविद्या नामक दोनो ही तस्वी की दुष्टि से प्रत्यविक महत्त्व है।

(1) मारण्यक-भरण्य या वन मे रचित तथा पठित होने की परम्परा के कारण वनप्रस्थितवो से सम्बद्ध कर्मी का प्रतिपादित करने वासे प्रन्थों की आरण्यक ब्रन्य कहा गया । जहाँ द्वाह्म शुक्रस्य ग्रहस्याश्रम के कत्तं को का प्रनिपादन करने मे च्यस्त रहे, वहाँ झारण्यको ने वनप्रस्थियो के धर्म की विवेचना की।

ऋरवेद से सम्बद्ध झारण्यक 'ऐतरेय' तथा कौषीनकी है। पूर्व वॉंशत इन्ही नामो वाले ब्राह्मण ग्रन्थो की परम्परा मे जो बिच्च-परम्परा कार्य कर रही थी, उसी परम्परा ने इन आरण्यको का प्रख्यन हुआ। इन आरण्यको मे सूष्टि के गूद तस्त्र को भी स्वण्ट किया है। यजुर्वेद के आरण्यको मे 'तैस्तिरीय' तथा 'शतपय' है। सामवेद से सम्बद्ध भारण्यक 'जैमिनीयोपनियद् भारण्यक' तथा 'खान्दीग्यारण्यक' है । इन आरण्यकी मे उपनिषद्-तस्य की भी पर्याप्त चर्चा है। अयवंवेद का कोई आरण्यक उपलब्ध नही है। झारण्यको का रचना-काल 1500 ई पू तक माना जाता है।

(॥) उपनिषद्-मारण्यको मे उपनिषद्-तस्य पर्याप्त प्रवेश पा चुका था। इसीलिए आरण्यको और उपनिषदो को एक दूसरे के निकट पाया जाता है। प्राच्यात्म-विद्या से पूर्ण बन्यों को उपनिपद् कहा जाता है। प्रमुख तथा प्रामािशक उपनिषद् वारह हैं, जिन पर ककराचार्य तथा रामानुवाचार्य जैसे वेदान्तविदों के भाष्य उपलब्ध हैं। वारह उपनिषदो के नाम इस प्रकार हैं--! ईमानास्प, 2 केनोपनिण्द, 3 कठोपनिण्द, 4 प्रश्नोप्रनिष्द, 5 मुण्डकोपनिषद, 6 माण्डूक्योप-निष्द, 7 तैस्तिरीयोपनिषद, 8 ऐतरेयोपनिष्द, 9 द्धान्दोग्योपनिषद, 10 वृहदारण्य-कोपनिपद्, 11 कौपीतकी उपनिपद् तथा 12 स्वेनाश्वतरोपनिपद् ।

'ऐतरेय' नपा 'कौषीतकी' उपनिपद् ऋग्वेद से सम्बद्ध हैं। यजुर्वेद से जुडे हुए उपनिषद् बृहदारण्यकोपनिषद्, श्वेताश्वतरोपनिषद् तैतिरीयोपनिषद्, ईशावास्य नथा कठोपनिषद् हैं। 'केनोपनिषद्' तथा 'खान्दोग्योपनिषद्' का सम्बन्व सामवेद से है। 'प्रश्न', 'मुण्डक' तथा 'माण्डूक्य' उपनिपद् ग्रयवँदेद के समय के साथ सम्प्रक्त है।

उपनिपद् के प्रिणेनाओं में पूर्व विश्वत शिष्य-परम्यण में औं भी श्रिष्ठिक विकास हुआ। उपनिपदों को वेदों के श्रन्तिम भागों में प्रविश्वत देवने के कारण उन्हें वेदान्त' भी कहा गया है। उपनिपदों को ब्रह्मविद्या का समुद्र माना जाना है। उपनिपदों का रचना-काल 1000 वर्ष ई प स्वीकार विश्वा जा सकता है।

बेदाय साहित्य—वेद के अयो को जानने के लिए जिन साहित्य की रचना हुई, उमे वेदाय साहित्य के नाम ने जाना जाना है। वैदिक साहित्य के मम को स्पट करने का अय वेदाँग माहित्य को ही है। वेद के 6 अय है—1 शिक्षा, 2 करन, 3 व्याकरए, 4 निरुक्त 5 छुन्द तथा 6 ज्योतिय। वैदिक साहित्य का महत्त्व वेदों के रहस्य को प्रतिपादन करने या समकाने से है। स्वर-ज्ञान को 'शिक्षा' कहते हैं। 'पािंगुनीय शिक्षा' म्बर-ज्ञान को सूचित करने वाला ग्रन्थ है। सूत्र ग्रन्थों को 'कर्ल्य' के सन्तर्गत रखा गया है। आध्वलायन शाखायन तथा आपस्तम्य जैसे सूत्रग्रम्थ 'करनसूत्रो' के रूप मे प्रसिद्ध हैं। सूत्र ग्रन्थों को ग्रह्म सूत्र, श्रीतसूत्र तथा वर्ममूत्र नामक रूपों में विभाजिन किया गया है। प्रातिशाख्य ग्रन्थ वैदिक व्याकरण से सम्बद्ध ग्रन्थ है। आचार्य यास्क का 'निरुक्तम्' एक निरुक्त ग्रन्थ में गायती, उिण्युक्त, जगती जैसे वैदिक छन्दों के सक्षणों एव स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। वेदाग क्योतिय' से क्योतिय-नर्ज्य का वर्णुन है।

श्राज वेदौंग साहित्य से मन्बद्ध अनेक ग्रन्य उरलब्ब नहीं होते। वेदाय साहित्य में सूत्रप्रत्यों का विकास सर्वाधिक हुग्रा। मूत्रग्रन्थों का रचना-काल 600 ईसा पूर्व माना गया है। 'कल्प' के अतिरिक्त अन्य वेदागों का विकास मुरयन जीकिक सस्कृत के ग्रुग में ही हुग्रा।

लौकिक साहित्य—अब बैदिक सस्कृत देववागी या ऋषियों के साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी, तब जन-समाज में जिस सस्कृत भाषा को व्यवहृत किया जा रहा था, उसी को अपेसाकृत शुद्ध रूप में साहित्य में प्रयोग करके लौकिक सस्कृत का स्वरूप प्रदान किया गया। लौकिक सस्कृत में मत्रमें पहले आदि किव बाहमीकि ने 'रामायग्रा' की रचना की। रामात्रग्रा के पश्चात् महामारत तथा पुराण एव स्मृति-ग्रन्थों का प्रग्रयन लौकिक मापा में ही हुआ। कालान्तर में लौकिक सस्कृत ही माहिन्यक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही। छठी जताव्दी ईसा पूर्व आचार्य पागिति ने 'प्रव्हाच्यामी' नामक व्याकरण्-त्रन्थ सिक्षकर मम्कृत भाषा को सुव्यवस्थित कर दिया था। लौकिक सस्कृत धव सस्कृत के नाम से जानी जाती है। लौकिक सस्कृत साहित्य का इतिहास सुविस्तृत है।

श्रे पौराशिक महाकाव्य—लौकिक सस्कृत मे पाणिनि से पूर्व की रचनाएँ पौराशिक प्रतिमानो को खेकर अवतीएँ हुईं। भाषा और पुराण-प्रथित सिद्धान्तो को प्रपताने के कारण पौराशिक महाकाव्यो का स्वकृप चरित-काव्य के रूप मे

विकसित हुआ। इसीलिए 'रामायए' तथा 'महाभारत' को पौरािएक महाकाव्यों के स्प में जाना जाता है। 'रामायए' तथा 'महाभारत' नामक यन्यों को पौरािग्त के महाकाव्यों के स्प में सम्मान मिला है। 'रामायए' के प्रऐता बादिकित वालमिकि थे। भाषा-तत्त के भाषार पर रामायए। का रचना-काल छठी शताव्दी ईमा पूर्व सिद्ध होता है। रामायए। सान मर्गों मे एक महाकाव्योचिन रामकथा नो लेकर रवी गई है। /इस महाकाव्य में भादमं पात्रों का निरुपण, प्रकृति-प्रेम का वित्रण, भारतीय सस्कृति का प्रतिपादन तथा भाषा-शैली का नह्य सुन्दर का एवं प्रवाह देखा जाता है।

'महाभारत' एक धर्मधान्त्र, धर्थधास्त्र, कामसास्त्र तथा पीराणिक महाकाव्य के रूप में लिखा हुआ एक दिशाल प्रन्य है। इन प्रन्य के रचिता कृष्णाईपायन वेद यास माने आते है। प्रारम्भ में इसे 'कार्य कहा गया तथा कालान्तर में वैसम्पायन तथा गीनक जैसे ऋषियों के सहयोग से इसे 'महाभारत' का स्वरूप मिला, महाभारत का रचना-काल पचम शताब्दी ईसा पूर्व है। इस ग्रन्थ में घठारह पर्व हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ कौरवो तथा पाण्डवों के राज्य-विमाजन को लेकर होने वाले महामुद्ध

की कथा का सागीपाम चित्रण प्रस्तुत करता है।

2 पुराख — सर्ग, प्रतिसर्ग, बक्ष, मन्वन्तर तथा बक्ष्यानुचरित नामक सक्षणी से युक्त प्रत्यों को 'पुराख' नाम से अभिहित किया है। पुराख -साहित्य के प्रन्तर्गत मुस्पत अध्दादश पुराखों को गिना जाता है। अठारह पुराखों के नाम इस प्रकार हैं—) ब्रह्म, 2 पदम, 3 विष्णु, 4 शिव, 5 सागवत, 6 नारद, 7 मार्कण्डें र, 8 प्रीन, 9 मिविध्म, 10 ब्रह्मवंवतं, 11 लिंग, 12 बराह, 13 स्कन्द, 14 बामन, 15 क्रूमं, 16 मत्त्य, 17 गरुड तथा 18 ब्रह्माण्ड। पुराखों के सर्वाधिक प्रमिद्ध रचियता के रूप मे कृष्याहैपायन वेदव्यास का नाम उल्लेखनीय है। वन्तुत पुराखों की रचना बीनक, सूत, परार्गन, नारद, तथा अनेकानेक वेदव्यासों के सरक्षाख में हुई है। पुराखों के रचना-काल की पूर्व सीमा 500 ई पू तथा अपर सीमा बारहवी अताबरी तक है। पुराखों ने परवर्नी सरक्षत साहित्य को नहीं, अपिंतु हिन्दी तमिल, वर्गाल प्रादि विभिन्न भाषाओं के साहित्य को मही, अपिंतु हिन्दी तमिल, वर्गाल प्रादि विभिन्न भाषाओं के साहित्य को मनिक प्रकार से प्रभावित किया है।

3 सास्त्रीय साहित्य प्राचीन भारत मे सस्कृत साथा मे ही कारिका तथा सूत्रशैली के माध्यम से सास्त्रीय साहित्य की रचना हुई। शिक्षा विशेष को शास्त्र कहा जाता है। शास्त्रीय साहित्य का विकास विभिन्न क्यों मे हुआ, जिसका यहाँ सिक्षत उल्लेख किया जा रहा है।

दार्शनिक साहित्य सहज ज्ञान की विवेचना का नाम दर्शन है। भारतीय पहदर्शन के अतिरिक्त चार्वार, वौद्ध तथा जैन जैसे दर्शन भी प्रथना-प्रथना सथेष्ठ महत्त्व रखते हैं। वेदो का समर्थन करने वाले दर्शन प्रास्तिक दर्शन कहलाए तथा वेद विरोवी दर्शनो को नास्तिक दर्शन कहा गया। 'प्रास्तिको वेद समर्थक' तथा 'नास्तिको वेद सिन्दक' सिद्धान्त के ब्राचार पर सास्य, योग, न्याय, वैशेषिक,

मीमासा तथा वेदान्त पड्दर्शन झास्तिक दर्शन के रूप मे प्रस्थात हैं तथा नार्वाक. बीट एवं जैन दर्शन वेद-विरोधी दर्शन होने के कारण नास्तिक दर्शन कहलाते हैं।

'सौंख्य' एक प्राचीनतम दर्शन है। सौंख्य प्रशोता के रूप मे महर्पि कपिल का नाम ग्रादरणीय है। कपिल का 'नांस्थमुत्र' सौरप दर्शन का ग्राघार है। कपिल के स्थितिकाल के विषय में निश्चयत कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी 'साँख्य-सूत्र' पाँचनी शनी ईसा पूर्व की रचना अवश्य है। माँख्य दर्शन के विकासकर्ता के क्य में ईश्वर कृष्ण को पर्याप्त महत्त्व मिना ह । ईश्वर कृष्ण का स्थितिकाल चौ शी मानाहरी है। इनका 'सांख्यकारिका' ग्रन्थ सांख्य दर्शन का विद्वनापूर्ण ग्रन्थ है। काचाय माठर की 'माठरवृत्ति' भी साँहय दर्शन का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । माठराचार्य का समय छठी गताब्दी निश्चिन है।

पतजलि का 'योगमूत्र' योगदर्शन का प्रामाणिक ग्रन्य है। पतजलि का स्थिति-काल ईसा पूर्व द्वितीय शतान्त्री मान्य है। योग से सम्बन्धित धनेक ग्रन्थों का डल्नेख मिलता है परन्तु वे सभी ग्रन्थ ग्रांब ग्रप्ताप्य हैं। मौस्य दर्शन की भौति योग दर्शन भी स्वभाववादी दर्शन है, परन्तु दोनो की विकास-प्रक्रिया भिन्न है।

महर्षि गौतम द्वारा प्रतिपादिन न्याय-सिद्धान्त 'न्यायदर्शन' के रूप मे मान्य है। दूसरी भनावदी मे प्रभाषाद गीनम ने 'त्यायसूत्र' नामक प्रामाशिक ग्रन्थ की रचना की। न्याय दर्शन के विकास मे उद्योतकर (7वी सनी) का 'न्यायवानिक' विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नवम् शनाव्दी मे आचार्य धर्मोत्तर ने 'न्यायविन्दु टीका' नामक ग्रन्थ की रचना करके तथा दशम शताब्दी में ग्राचार्य जयन्त भट्ट ने 'न्याय-मजरी' लिखकर न्यायदर्शन का विकास किया । बौद्ध दार्शनिक दिङनाग तथा वमंत्रीति ने कमश छठी तथा सातवी शनाब्दी मे बौद्ध न्याय के विकास मे महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । बौद्ध दार्शनिको तथा नैयायिको की खण्डन-मण्डन परम्परा के कारण न्यायदर्शन का अभूतपूर्व विकास हुआ।

महर्षि कर्णाद् वंशेषिक दर्शन के प्रवर्तक के रूप मे विख्यात हैं। महर्षि कर्णाद् का समय नौथी शती ई पू निश्चित है। कर्णाद् का 'वंशेषिक सूत्र' वंशेषिक दर्शन का मूल प्राधार माना जाता है। प्राचार्य प्रशस्तवाद ने चौथी शताब्दी मे 'पदार्थ-धर्म-सग्रह नामक ग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ के ऊपर दसवी शताब्दी मे उदयनाचार्य ने किर्गावली' तथा श्रीयराचार्य ने 'न्याय-कदली' नामक टीका लिखी वैशेपिक दर्शन परमाणुवादी दर्शन है।

मीमासा दर्शन के सूत्रपात का श्रेय झाचार्य जैमिति को है। इनके 'मीमामा सूत्र' नामक प्रन्य का रचना-काल 550 ई पूर्व है। श्ववर स्वामी का 'शाबर भाष्य' मीमौसा दर्शन का एक पुनरुद्धारक प्रन्य है। 'शावर भाष्य' पर कुमारिल ने सातवी मताब्दी मे प्रामाणिक टीका की। कुमारिल का मत माट्टमत के नाम से प्रसिद्ध है। 'शावर माध्य' के दूसरे टीकाकार प्रमाकर हुए। प्रभाकर का मत गुरमत नाम से जाना जाता है। मुरारि 'शावर शाष्य' के तीसरे प्रसिद्ध टीकाकार हुए। मुरारि के मत को मुरारिमत के रूप मे जाना जाता है। मीमासा दर्शन मे ब्राद्योपान्त कर्मकाण्ड की प्रधानता दुप्टिगोचर होती है।

प्राचार्य वादरायण का 'ब्रह्मसून वेदान्त दर्शन के एप में नित्तात है। वादरायण का स्थितिकाल चौनी कालाव्यी ईसा पूर्व माना जाता है। घनेक विद्वानों ने कुल्णाईपायन को ही वादरायण मान निया है। वाग्ह उपनिषद्, गीना तथा ब्राह्ममूत्र को 'प्रस्थानत्रयी' के नाम से जाना जाता है। प्रस्थानत्रयी मूल वेदान्त है। प्रकराचार्य (188-820 ई) तथा रामानुनाचार्य (1037-1137 ई) ने वेदान्त को कमश प्रदेनवाद तथा विक्षिष्टाई तवाद के रूप में विक्रमित किया। वेदान्त दर्शन में ब्रह्मविद्या का सर्वीषक तर्क गूर्ण विवेचन मिलना है।

नास्तिक दर्शनों में चार्वाक दर्शन सर्वाधिक प्राचीन है। चार्वाक दर्शन के प्रावि विचारक प्राचार्थ वृहस्पति हुए है। प्राचार्य वृहस्पति का समय 600 ई पू तो मानना ही पहता है। भौतिक रस-चार्वाक को महत्त्व देने के कारण भौतिकावादी दार्शनिकों को चार्वाक नाम दिया गया। चार्वाक दर्शन का एक नाम 'लोकायत' भी है। चार्वाक दर्शन में 'खामों पीयों मौज करों 'सिद्धान्त की अनुपालना हुई है।

ईसा पूर्व छठी सताब्दी मे गौतम वृद्ध ने बौद्ध दशँन का सूत्रपात किया। उनके प्रनुपायियो द्वारा लिखित 'धम्मपद' बौद्ध दशँन का महान् ग्रन्य है। बौद्ध दशँन के बार सम्प्रदाय हैं—1 वैद्यापिक, 2 सौत्रान्निक, 3 योगाचार तथा 4 कोण, शून्यवाद या माध्यमिक। ईसा पूर्व तीसरी सताब्दी मे आचार्म वसुमित्र ने 'प्रभिषमं' नामक ग्रन्थ की रचना की। छठी शताब्दी मे योगाचारवादी आचार्य दिइताय हुए। प्राप बौद्ध न्याय के जनक के रूप मे प्रतिष्ठित है। दूसरी शताब्दी मे नागार्जु न 'माध्यमिक कारिका' लिखकर शून्यवाद की प्रतिष्ठापना की। बौद्ध दर्शन के प्रन्य प्राचार्यों मे प्राचार्य धर्मकीर्ति, ग्राचार्य प्रमग, ग्राचार्य स्थिरमित प्रमृति उल्लेखनीय हैं। बौद्ध दर्शन क्षणिकवाद तथा दु-सवाद को से हर विकलित हुन्ना है।

महावीर स्वामी ने छठी सताब्दी ईसा पूर्व मे जैन दर्शन का प्रवर्तन किया। इस दर्शन को विकसित करने वाले खावायों मे स्वयम् त्रवा उनास्वामि का नाम विशेषत उत्लेखनीय है। स्वयमु का 'पडमचरिस' अयवा 'पदमचरित' नामक प्रत्य धाठनी सताब्दी की देन है। जैन दर्शन के आगमिक ग्रन्थों के रूप मे 'धाचारांगसूत्र', 'सूत्र इनांग' तथा 'दृष्टिवाद' आदि महस्वपूर्ण हैं। जैन दर्शन ने जीवारमा की स्वीकार करने कैंवस्य का स्वरूप स्पष्ट किया है।

प्राचीन भारत का दर्शन विक्व दर्शन के क्षेत्र में महितीय माना गया है। भारतीय दार्शनिक साहित्य का विकास भौतिकवादी तथा भ्राष्ट्रपात्मवादी, ईश्वरवादी तथा भनीक्वरवादी, वेदवादी एवं वेद विरोधवादी रूपो से हुन्ना।

 14 गौतम स्मृति, 15 विशव्छ स्मृति, 16 नाग्द स्मृति, 17 भृगु म्मृति तथा 18 आपस्तम्ब स्मृति। स्मृति ग्रन्थो के नाम पुरातन ऋषि-परम्परा के ब्राचार पर निश्चित हुए है। स्मृति ग्रन्थो का निर्माण-कान दो सौ वर्ष ईसा पूर्व से लेकर कम से कम चौथी शताब्दी तक माना जाता है। घमशास्त्र मे घम के विविध लक्षणो तथा रहस्यो का सरल एव स्पष्ट वर्णन हम्ना है।

प्रयंशास्त्र—धर्यं या घन पर शासन-व्यवस्था को केन्द्रित करने वाले राजनीतिशास्त्र को ही धर्यशास्त्र नाम दिया गया है। वैदिक काल में शकर ने 'वैशालाक्ष' नामक धर्यशास्त्र की रचना की। महाभारत का अनुशासन पर्व एक सुव्यवस्थित धर्यशास्त्र ही है। 325 ई पू में विष्णु गुप्त या कीटिल्य ने 'कीटिल्य धर्यशास्त्र' की रचना की। कौटिल्य चन्द्रगुप्त मीर्य का गुरु था। उसे चाएाक्य माम से भी जाना जाता है। दशम् शताब्दी में भाचार्यं सोमदेव ने 'नीतिवाक्यामृत' नामक ग्रन्थ की रचना की। एकादश शती में धारा नरेश भोज ने 'मुक्तिरल्यतर्व' तथा चण्डेश्वर ने 'नीतिरत्नाकर' तथा 'नीतिप्रकाशिका' नामक ग्रन्थों की रचना की। द्वादश शती में धाचार्यं हेमचन्द्र ने 'लब्बहुंनीति' नामक ग्रन्थों की रचना की। द्वादश शती में धाचार्यं हेमचन्द्र ने 'लब्बहुंनीति' नामक ग्रन्थों की प्रस्तुत की।

अलकारशास्त्र—काच्य शास्त्र या साहित्यशास्त्र की अलकारशास्त्र कहा गया है। प्राचीन भारत के अलकार शास्त्र मे छ सम्प्रदाय प्रसिद्ध रहे हैं—1 रम सम्प्रदाय, 2 व्वनि-सम्प्रदाय, 3 अलकार-सम्प्रदाय, 4 रीति-सम्प्रदाय, 5 वक्रोक्ति-सम्प्रदाय तथा 6 शौचित्य सम्प्रदाय।

श्राचार्यं भरत ने दूसरी श्रताब्दी मे 'भरत नाट्यशास्त्र' नामक ग्रन्थ की रचना करके रस-प्रम्पदाय का सूत्रपात किया। रस-सम्प्रदाय के प्रामाणिक विचारकों मे दशम् शताब्दी मे ग्राविभू त भाचार्यं ग्राभितवपुष्त का नाम चिरस्मरणीय है। ग्राचार्यं भ्राभिनव ने 'ग्राभिनवभारती' नोमक रस-सिद्धान्तपरक ग्रन्थ की रचना की। दशम् शताब्दी मे ही भाचार्यं चनञ्जय के 'दशक्षपक' ग्रन्थ का प्रण्यन हुआ। एकादश गताब्दी मे ग्राचार्यं मम्मट ने 'काव्यप्रकाश' लिखा। बारहवी शताब्दी मे भ्राचार्यं रामचन्द्र तथा गुण्यकन्द्र ने 'नाट्यदर्पण्' नामक ग्रन्थ की रचना की। 14वी श्राचार्यं रामचन्द्र तथा गुण्यकन्द्र ने 'साट्यदर्पण्' नामक रसवादी लक्षण ग्रन्थ को प्रणीत किया। सत्रह्यी शती मे भ्राचार्यं जगन्नाय ने 'रसग्राचर' नामक ग्रन्थ लिखा। रम ग्यारह माने गए हैं—श्रु गार, हास्य, क्रुण्, रौद्र, वीर, भ्रयानक, वीभत्स, ग्रद्भुत, शान्त, भक्ति तथा वारसल्य। रसवादी भ्रवकारशास्त्र मे रस को काव्य की ग्राहमा माना गया है।

तवम् शताब्दी के उत्तराई मे भाचार्य आनन्दवर्धन ने 'ध्वन्यालोक' नामक ग्रन्थ की रचना करके ध्वनि-सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया। दशम् शताब्दी मे भाचार्य प्रिमिनवगुप्त ने 'लोचन' अथवा 'ध्वन्यालोकलोचन' नामक ग्रन्थ लिखकर ध्वनि-सम्प्रदाय को विकसित किया। ग्यारहवी शताब्दी मे आचार्य मम्मट ने ध्वनिविरोध ग्राचार्यों के मतो का खण्डन करने के लिए ध्वनिवादी ग्रन्थ 'काव्यप्रकाश' की रचना

की । 14वी शतान्दी में कविराज विश्वनाथ ने 'साहित्य दर्पेगा' में तथा मनहवी शतान्दी में प्राचार्य जगन्नाथ ने 'न्सगगांघर' में व्वनि-तत्त्व पर प्रकार टाला । व्वनिवादियों ने व्वनि-संख्या का विस्तार 10 हजार 455 व्यनि-भेदों के रूप में किया है।

छठी शताब्दी में धाचार्य भामह ने 'काब्यालकार' नामक धलकारवादी प्रन्य की रचना की । सातवी अती के प्रारम्भ में धाचार्य दण्डी ने 'काब्यादय' नामक प्रन्य प्रणीत किया । धाठवी शताब्दी में धाचार्य उदमट 'काब्यालकार सारसप्रह' प्रन्य प्रलकारों के वैज्ञानिक विवेचन की दिशा को प्राविमूँत करने वाला सिद्ध हुए। । धाचार्य छद्धट ने नव्म शती में धनेक नवीन अलकारों की उद्भावना के सूचक 'काव्यालकार' नामक प्रन्य प्रणीत किया । 11दी जताब्दी में धनिनपुराण नामक प्रन्य का प्रण्यन हुए। । बारहवी शताब्दी में धाचार्य रस्यक ने 'धलकार सर्वस्व' नामक प्रमूतपूर्व ग्रलकारवादी ग्रन्थ लिखा । तेरहवी शताब्दी में धाचार्य जयदेव ने 'चन्द्रलोक' की रचना की । सप्तहवी शताब्दी में धाचार्य धप्पयदीक्षित ने 'कुबलयानन्द' नामक प्रन्थ लिखा । ग्रलकारवादी धाचार्यों ने ग्रलकार को काव्य की बारमा माना है तथा ग्रलकारों के स्वरूप को ग्रत्यन्त विस्तृत कर दिया है । ग्रलकार शास्त्र के सभी प्रावार्यों ने ग्रलकारों का विवेचन किया है ।

मुख्य बाताब्दी मे आचायं वामन ने रीति-सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया। इनका सुप्रसिद्ध ग्रेंथ "काव्यलंकार सूत्र" है। रीति-तस्य का विवेचन श्रलकार वादी प्राचायं दण्डी ने भी किया है। वैदर्भी, गौडी तथा पौचाली रीतियो को बाचायं कुन्तक (!!वी शताब्दी) ने सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग तथा मध्यममार्ग का रूप देकर रीति तस्य को नया रूप प्रदान किया। !!वी शताब्दी मे बाचायं भोजराज ने 'म्यु गारप्रकाश' तथा 'सरस्वतीकण्ठाभरए।' नामक ग्रन्थो की रचना की। सरस्वतीकण्ठाभरए।' मे रीति-तस्य पर प्रकाश डाला गया है 'रीति' पद-रचना का नाम है। रीति-सम्प्रदाय मे रीति को काव्य की ग्रात्मा माना गया है।

दशम् शतान्दी मे कुन्तकाचार्य ने 'वक्रोक्तिजीवितम्' नामक प्रन्य लिखकर वक्रोक्ति सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया। कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य की झात्मा सिद्ध करके झताकार शास्त्र को एक अनौद्धी देन दी। कुन्तक से पूर्व छठी शतान्दी मे झाचार्य भामह ने वक्रोक्ति के महत्त्व पर प्रकाश डाला। झष्टम शताब्दी मे झाचार्य वामन ने वक्रोक्ति के विषय मे विचार किया था। दशम् शताब्दी मे झाचार्य झिनव गुप्त ने वक्रोक्ति-तत्त्व की मीमौसा की। कुन्तक के पश्चात् 'वक्रोक्ति' केवल एक शब्दातकार के रूप मे शेप रही।

एकादश शती के उत्तराई मे आचार्य सेमेन्द्र ने 'श्रीवित्य-विचार-चर्चा' रामक प्रत्य लिखकर ग्रीवित्य-सम्प्रदाय को प्रवर्तित किया। श्राचार्य भरत ने दूमरी गताब्दी मे ग्रीवित्य-तस्त्र पर विचार किया था। नवम् शताब्दी मे ग्राचार्य ग्रानम्दवर्धन ने रस के परिपाक के लिए ग्रीवित्य-तस्त्र का महस्त्व प्रतिपादित किया था। काव्य के दोपो के पग्हिर के रूप मे ग्रीचित्य-तत्त्व की चर्चा प्राय समी ग्राचार्यों ने नी है।

वैज्ञानिक साहित्य — कमबद्ध ज्ञान के साहित्य को वैज्ञानिक साहित्य कहा गया है। 500 ई पू से लेकर सम्रहवी शताब्दी तक वैज्ञानिक साहित्य का प्रणयन होता रहा। परन्तु भ्राजकल रत्नपरीक्षा, वास्तुविद्या, भ्रश्वशास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र भादि वैज्ञानिक साहित्य या तो उल्लेख के रूप मे भ्रथवा भ्रवीचीन रूप मे प्राप्त होता है। 11वी शताब्दी के ग्रन्थ 'भ्रग्निपुराण' मे तथा भ्रनेक पुराणों मे वैज्ञानिक साहित्य के सकेत भरे पडे हैं।

ग्रायुर्वेद — ग्रायुर्वेद का श्रीगर्गेश ग्रायवदेद के 'ग्रयर्गन्' भाग से होता है ! वैदिक काल मे माचार्य वन्वन्तरि के गुरु मास्कर ने मायुर्वेद-महिता' की रचना की । भाचार्य घन्वन्तरि ने 'चिकित्सा रसायनशास्त्र' लिखकर प्रायुर्वेद को प्रतिष्ठित रूप प्रवान किया । च्यवन ऋषि ने 'जीवदान' नामक प्रायुर्वेदिक ग्रन्थ लिखा । ये सभी भाचार्य छठी शताब्दी है पू से पूर्व के हैं । प्रथम शताब्दी मे चरक-सम्प्रदाय के 'चरक' नामघारी प्राचार्य ने 'चरक-सहिता' की रचना की । चौथी शताब्दी मे ग्राचार्य नागार्जु न के 'रसरत्नाकर', 'ग्रारोग्यमजरी', 'रसकच्छपुट' जैसे म्रायुर्वेदिक ग्रन्थो ने ग्रायुर्वेद को एक सर्वथा नवीन रूप दे हाला । वैदिक तथा पौराण्यिक काल मे म्रायुर्वेद को एक सर्वथा नवीन रूप दे हाला । वैदिक तथा पौराण्यिक काल मे म्रायुर्वेद को शकर, नारद, भारद्वाज, सुश्चुन ग्रादि ग्राचार्य हुए है, जिनका उल्लेख 'चरक-सहिता' नामक ग्रन्थ मे किया गया है । ग्यारहवी शताब्दी मे गोचक शास्त्र के कोश के रूप मे सुरेश्वर का शब्द-प्रदीप' सामने ग्राया । तेरहवी शताब्दी मे भाचार्य नरहिर ने 'राजिन्वण्टु' नामक शब्दकोश का प्रस्वन्तत ग्रन्थ सम्मान्य रहे है । 'ग्रायक्षास्त्र', 'गजमास्त्र' ग्रादि पशु-चिकित्सा से सम्बन्धित ग्रन्थ सम्मान्य रहे है ।

ख्योतिष—नक्षत्र-ग्रह विद्या का नाम ज्योतिष है। चारो बेदो मे ज्योतिष-तत्त्व विद्यमान है। ग्राचार्य लगभ ने 500 ई पू मे 'वेदौग ज्योतिप' नाम से पहले प्रामाणिक ज्योतिप ग्रन्थ की रचना की। 300 ई पू जैन ज्योतिष के क्षेत्र मे 'चन्द्रप्रक्राप्ति' तथा 'ज्योतिपकरण्डक' नामक ग्राचो की रचना हुई। पौचवी शताब्दी में प्राचार्य प्रायंभट्टने 'आयंभट्टीय' नामक ग्रन्थ का प्रत्यायन किया। ग्राचार्य कल्याण ने छठी शतब्दी में ज्योतिष के 'सारावली' ग्रन्थ को लिखकर मध्ययुगीन ज्योतिप साहित्य का सूत्रपात किया। ग्राचार्य वराहमिहिर ने 'बृहज्जातक' नामक ग्रन्थ की रचना पाँचवी शताब्दी में की थी। इस दृष्टि से वराहमिहिर क्ल्याणवर्मा के पूर्णवर्ती सिद्ध होते है। ब्रह्मजुप्त का 'ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त' छठी अताब्दी की ज्योतिप कृति है। वारहवी शताब्दी में भासकराचार्य ने 'सिद्धान्त शिरोमणि' ग्रन्थ लिखकर ग्रायुर्वेद को विश्वव्यापी बना दिया। 13वी शताब्दी में पद्मप्रमुसूरि ने 'मुवनदीपक' नामक ज्योतिष ग्रन्थ की रचना की। सोलहवी शताब्दी में प्राचार्य रगनाथ ने 'शूह्यंमार्तण्ड' नामक ग्रन्थ प्रणीत किया। 17वी शताब्दी में प्राचार्य कमलाकर ने 'सिद्धान्त विदेव नामक ग्रन्थ प्रणीत किया। 17वी शताब्दी में प्राचार्य कमलाकर ने 'सिद्धान्त विद्यात सम्राट' नामक ज्योनिपीय किया। 1731 ई में पण्डितराज जगनाथ ने 'सिद्धान्त सम्राट' नामक ज्योनिपीय

प्राचीन भारत का साहित्यिक एव सौस्कृतिक उतिहास एक परिचय 13

ग्रन्थ की रचना की। 19वी भनाव्या के उत्तराष्ट्र तथा 20वी सताब्दी के पूर्वाई मे लोकमान्य तिलक तथा हाँ गोरलप्रसाद जैम विद्वानो के प्रयामी मे भारतीय ज्योतिष को ग्राष्ट्रिक रूप मिला तथा भारतीय ज्योतिप माहित्य को ममूचे विषय मे सम्मान मिला है।

तन्त्र साहित्य-ज्ञान विस्तार तथा विष्त-विनासक िद्या तो 'तन्त्र' के रूप मे जाना जाता है। तन्त्र का श्रीगरोश अववंदेद से होता है। पौराशिक काल मे 'वराहीतन्त्र' की रचना हुई। पौचवी श्रनाव्दी मे श्राचार्य श्रार्थभट्ट ने 'तन्त्रग्रन्थ' की रचना की। तन्त्रग्रन्थों मे 'उद्वयामल तन्त्र' महत्त्वपूर्ण है। दगम् शताव्दी में श्राचार्य प्रमिनवगुष्ट ने 'तन्त्रश्रन्थों ने 'उद्वयामल तन्त्र' महत्त्वपूर्ण है। दगम् शताव्दी में श्राचार्य प्रमिनवगुष्ट ने 'तन्त्रवार्तिक' नामक प्रन्य प्रसीत किया। तन्त्र साहित्य मुर्यत शैवागम से सम्बद्ध है।

गिर्तित-साहित्य - गिर्तित्व-साहित्य का प्रामाणिक श्रीगणेण 500 ई पू में आचार्य लगम के 'वेदाँगल्थोलिप' नामक प्रत्य से होता है। प्रारम्भ में गिर्गित ज्योतिप का ही एक श्रग था। देद, ब्राह्मण रामापण तथा महाभारत में गिर्गित की बहुत कुछ जानकारी के सकेत प्राप्त होते हैं। पाँचवी श्रताब्दी में ब्राचार्य प्रार्थभट्ट ने 'धार्यब्द्यक्त' नामक गिर्गित्यन्थ की रचना की। नवी श्रनाब्दी में ब्राचाय महावीर ने 'गिर्गितसार सगह' नामक गिर्गितीय कृति प्रस्तुत की। 11वी श्रताब्दी में प्राचार्य मास्कर ने 'जीलावती' नामक गिर्गित प्रन्य लिखा। प्राचीन भारत के गैदिक काल में गिरात का पर्याप्त विकास था, ऐसे सकेत प्राणी में मिनते हैं।

गान्ववंशास्त्र—नृत्य एम सगीत शास्त्र को गान्धवंदेद के नाम से जाना जाना है। दूसरी शताब्दी से ग्राचार्य भरत ने 'नाट्यशास्त्र' की रचना की। किन्ही हुद्ध भरत का 'नाट्यदेदागम' एक गान्धर्गशास्त्रीय ग्रन्य है। निन्दिकेश्वर ने 'भगतार्णव' ग्रन्थ लिखा। 'नाट्यार्णव' ग्रन्थ 'भरतार्णव' का ही श्रश्न माना जाता है। 12वी शताब्दी मे शाङ्ग देव ने 'सगीत रत्नाकर' नामक महत्त्वपूर्ण गान्धर्गशास्त्रीय ग्रन्थ की रचना की। 17वी शताब्दी मे शाचार्य सोमनाम ने 'सगीतदर्गरा' नामक ग्रन्थ लिखा।

व्याकरणशास्त्र—वैदिक युग के प्रातिशास्य ग्रन्थों के प्रतिरिक्त भाषायें पाणिनि की 'श्रष्टाध्यायी' व्याकरणा का प्रथम प्रामाणिक बन्य है। पाणिनि का स्थित काल 500 ई पू माना जाता है। 300 ई पू मे भाणायें कात्यायन ने श्रष्टाध्यायी से सम्बद्ध बार्तिक लिया। ईसा पूर्ण प्रथम या द्वितीय शताब्दी में पतजिल ने 'महाभाष्य' नामक व्याकरिणिक ग्रन्थ की रणना की। सालगी शताब्दी में भाणायें मतृंहिर ने 'वाक्यपदीय' नामक व्याकरिणिक ग्रन्थ लिखा। वारहवी शताब्दी में भाणायें हेमजन्त्र ने 'कब्दानुशासन' नामक ग्रन्थ लिखा। 17वी शताब्दी में ग्राणायं वरदराज ने 'सिद्धान्त की मुदी' नामक ग्रन्थ की रणना की। ग्राज सिट्रान्त की मुदी सर्वाधिक प्रचलित व्याकरिणक ग्रन्थ है। 17वी शताब्दी में ग्राणायं माकंण्डेय ने 'प्राकृतसर्गस्य' तथा रामतकं वाणीश ने 'प्राकृत कल्यत्व' नामक प्रमृत स्थानरण ने ग्रन्थों का प्रण्यन किया।

14 प्राचीन गारत का माहित्यिक एव सौंस्कृतिक इतिहास

साहित्यिक विधाग्रो के ग्रन्थ

संस्कृत साहित्य महाकाव्य, गीति काव्य चम्पू काव्य, ऐतिहासिक काव्य, नाटक, गद्य नाहित्य तथा ग्रास्थान माहित्य के रूप में भी विशेषत विक्रिमिन हुन्ना। प्राचीन भारत में अनक राजाग्रों ने माहित्य-सृजन को प्रोत्माहन दिया। प्राचीन भारत के साहित्यक विद्या परक साहित्य का पर्याप्त विस्तार है, जिसे यहाँ सक्षिप्तन प्रस्तुत किया जा रहा है।

सहाकाव्य — मर्गवद्ध विशद् कान्य को महाकाव्य कहा जाता है। प्रथम शताद्यी मे अववधीय ने 'वृद्धिचरित्र' तथा 'सीन्दरानन्द' नामक महाकाव्य की रचना हो। ची-ी शनाव्दी मे कालीद स ने 'रधुवश्न' तथा 'कुमारसम्भव' नामक सुप्रसिद्ध महाकाव्यो का प्रशासन किया। सात्रती शताव्दी के प्रथम चरण मे भारित ने 'किरान पुंनीय' नामक महाकाव्य लिखा। मिट्ट का 'रावरण वध' भी सात्र शे शदी मे रचा गया। कुमारदास का 'जानकीहरण' महाकाव्य प्ररयात है। कुमारदास भिट्ट के समकालीन ये माघ ने प्राठवी यती के प्रारम्भ मे 'शिशुपालवध्म' नामक महाकाव्य की रचना की। रत्नाकर ने नवम् शताव्यी मे 'हरविजय' नामक महाकाव्य प्रणीत किया। 11वी शताव्दी मे अन्वाय क्षेमेन्द्र ने 'दशावतार जरित्र नामक गौराणिक महाकाव्य की रचना की। श्रीहर्ण का 'नैपघ चरित' वारहवी शताव्यी की देन है। कनित्क, विक्रमादित्य तथा विजयपाल जैसे राजाभी ने महावाव्यो का विकास कराने ने पर्याप्य यागदान दिया।

गोतिकाव्य—हृदय की नियल अभिव्यक्ति काव्य के अप मे गीतिकाव्य कहलाती है। पूर्वापर प्रसामृक्ति ही गीतिकाव्य का प्राधार है। चौथी शनाव्दी में कालिदास ने करतुसहार' मेघदूत तथा 'शृ गारशतक' नामक गीति काव्यो ने रचना की। चौथी शती में अर्थात् कालिदास के समकालीन 'घटकपंर' उपाधिमान कि वि 'घटकपंर' गीतिकाव्य प्रगीत किया। हाल की 'गाथामप्रशती' एक स्वर नितिकाव्य है। हाल का स्थितिकाल प्रथमराती निर्धारित किया गता है। ने तथी शताव्दी में प्राचार्य भतूँ हिर ने 'नीतिगतक', 'श्रु गारशतक' तथा 'वराग्यशतक' नामक गीतिकाव्य की रचना की। आठवी शताव्दी में भाचार्य अनरूक ने 'ग्रमरूकशतक' की रचना की। 11वी शताव्दी के उत्तराद्ध में 'विक्रमांकदेवचरित' महाकाव्य के प्रगीत विल्ह्य ने 'चौरपचिश्वका' नामक गीतिकाव्य लिखा। घोपी का 'पवनदूत' वारहवी शताव्दी की रचना है। बारहवी शताव्दी में प्राचार्य गोवचन ने 'ग्रायांसप्तशती' नामक प्रकार लिखा। बारहवी शताव्दी में ही जयदेव ने 'गीतगीविन्द' नामक मिर्कपरक गीतिकाव्य की रचना की। 17वी शताव्दी में पण्डितराज जगन्नाथ ने छ गीतिकाव्य रचे। इनके गीतिकाव्यो के नाम इस प्रकार है—1 'गंगालहरी', 2 'सुघालहरी', 3 'ग्रमृतलहरी', 4 'करगालहरी', 5 'लहनीलहरी', तथा 6 'भामिनी विलाम'।

चम्पूरताव्य नाद्यपद्यसय काव्य नो चम्पू काव्य कहते है। निवित्रण गर्ट ने 10वी गती में 'नलचम्पू' की रचना की। दशम शताब्दी में तोनदेव ने 'यशस्तिलकचम्पू' नामक चम्पू काव्य की रचना की। 'यशस्तिलक चम्पू' में श्रवन्ति के राजा यशोधरा का वर्णन है। दशम शताब्दी के प्रारम्भ में श्रवना 970 ई में हिरिश्वन्त्र ने 'जीवनधर चम्पू' की रचना की। 11वी शताब्जी में धारानरेज भोज ने 'रामायण चम्पू' की स्वापना की। सेइटल ने 11वी पताब्दी में प्रतिष्ठानपुर (मूसी) के राजा मलयवाहन शीर नागराज की वन्या उत्यमुदी के विवाह की लक्ष्य करके 'उदयसुन्दरी कथा' चम्पू की रचना की। 16वी शताब्दी में रानी तिहमलाम्वा ने 'वरदाम्बका परिणय चम्पू' की रचना की।

ऐतिहासिक काव्य — इतिहाम प्रसिद्ध कथा को लेकर लिखे गण काव्य ऐतिहासिक काव्य कहलाते हैं। सातवी शताब्दी मे धाचार्य वागमट्ट ने 'हर्णचिति नामक ऐतिहासिक काव्य की रचना की। कन्गीज नरेश हर्ण का 'हर्णचिति मे काव्यास्मक इत्त प्राप्त होता है। धाठवी शताब्दी मे बाज्यनिगाज ने कन्गीज के राजा यशोवमां की विजय से सम्बद्ध 'गौडपही नामक ऐतिहासिक काव्य की रचना की। कथारे निवासी विल्हण कि ने 'विक्रमाँ केंदिवसित' नामक इतिहास तथ्यपूर्ण काव्य लिखा। विक्रमादित्य चालुक्यवशी राजा थे। वारहवी शताब्दी मे कल्हण ने 'राजतरित्राणी' की रचना की। 'राजतरित्राणी' मे आदिकाल से लेकर 1151 ई तक के कश्मीर नरेशो के राज्य का वर्णन किया था। 12वी शताब्दी मे प्राचार्य हैमचन्द्र ने 'कुमारपालचरित' नामक काव्य की रचना की। दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज के आश्रय मे जयानक किन ने 'पृथ्वीराजचरित' नामक काव्य प्रणीत किया। इन ऐतिहासिक काव्यो के प्रतिरिक्त कुझ प्रन्य इतिहासपरक काव्य भी प्रणीत किये गये।

नाटक—दृश्य काव्य की विशद विश्वा को नाटक कहा जाता है। सम्कृति साहित्य मे सबसे पहले नाटककार के रूप मे माम का नाम उल्लेसनीय है। मास ईसा पूर्व चौथी शताबदी मे उत्पन्न हुए। उन्होंने रामायण तथा महाभारत को धाबार बनाकर धनेक प्रकार के नाटको की रचना की। उनके प्रसिद्ध नाटक 'श्रीमयेक,' 'प्रतिमा,' 'वालचरित', 'चारुदत्त', 'स्वप्नवासवदत्ता', 'दूतवाक्य', 'क्णुश्वार', 'दूतघटोत्कच', 'उरूपम,' 'मध्यम व्यायोग', 'पचराज', इत्यादि हैं। तृतीय शताबदी में प्राययोग ने 'मारिपुत्र प्रकरण' लिखा। चौथी शताबदी में फालदास ने मातविकारिनमित्रम्', 'विक्रमोवंशीयम्' तथा 'अभिज्ञानशाकृत्तलम्', नामक तीन नाटको की रचना की। 'श्रीमज्ञानशाकृत्तलम्' संस्कृत साहित्य के संवंश्रेष्ठ नाटको की ग्याना में श्राता है। पाँचवी बताबदी में विश्वाखदत्त ने 'मुद्धाराक्षस' नामक नाटक प्रणीत किया। सातवी शताबदी के पूर्वार्ध' में कार्जीज नरेश हुएँ ने 'प्रियदिश्वका',

l साहित्य दर्पन, 6/336-'नवपदामधकाच्य चम्यूरि-मिन्नीयते !'

'रत्नावली', तथा 'नागानन्द' नामक नाटकत्रय की रचना की । महाकवि भवभूति ने 'मालती माथव', 'महाबीर चरित' तथा 'उत्तररामचरित' नामक नाटको की रचना की । 'उत्तर-रामचरित' भवभूति की कीर्नि का केन्द्र सिद्ध हुआ है । सातवी शताब्दी मे नागायणाभट्ट का 'वेणीसहार' नाटक भी प्रसिद्ध हुआ । आठवी जनाब्दी मे मुरारि ने 'अनर्घराघव नाटक की रचना की । नवम् शताब्दी मे अनगहष का 'तापसवत्सराज-चरित' नामक नाटक प्रणीत हुआ । नवी शताब्दी मे दामोदरिमश्र ने 'हनुमन्नाटक की रचना की । दशम् शताब्दी मे राजशेखर ने 'वानरामायण तथा 'कपू रमज गे' नामक नाटको की रचना की । दशम् शताब्दी मे ही क्षेमेश्वर का 'चण्डकौशिक' नाटक रचा गया । सस्कृत के नाटको मे निम्नवर्ग के पात्री की भाषा प्राकृत रही है ।

गद्य साहित्य—वैदिक युगीन गद्य के उपरान्त नाटको मे गद्य को स्थान मिना। परन्तु गद्य-साहित्य के विकास का श्रेय दण्डी, सुवन्त्रु, वागा जैने गद्य-साहित्यकारों को है। छठी शताब्दी मे दण्डी ने 'दशकुमारचरित' ग्रन्थ की रचना की। छठी शताब्दी मे ही सुवन्धु ने 'वासवदत्ता' नामक गद्य-साहित्य की अनुपम फ्रांत प्रस्तुत की। सातवी शताब्दी मे वाग्राभट्ट ने 'कादम्बरी' नामक कथा माहित्य की रचना की। उक्त तीनो ही गद्यकारों ने ग्रंपनी कृतियों की काब्य-तस्व से सुमज्जित किया है।

माध्यान-साहित्य — नीतिकयापरक नथा लोककथापरक साहित्य को 'माख्यान-साहित्य' कहा जाता है। नीतिकयापरक ग्रन्थों में विष्णु मर्मा का 'पचनन्त्र' 300 ई के झास-पास लिखा गया। 'पचनन्त्र' एक रोचक तथा सुप्रमिद्ध कथाग्रन्थ है। 14वी शताब्दी में नागयण पण्डित ने 'हितोपदेश' नीतिकथा की रचना की। माठवी शताब्दी में नेपाल के वृद्धिस्वामी ने 'बृहत्कथा' नामक लोककथा की रचना की। 11वी शताब्दी में सेमेन्द्र ने 'बृहत्कथामजरी' नामक आक्रमान लिखा। ग्यारहवी शताब्दी में सोमदेव ने 'कथासिरित्सागर नामक सुप्रसिद्ध लोककथासाहित्य लिखा। बारहवी शताब्दी में शिवदास ने 'वेतालपचित्रशितका' नामक आक्र्यान-साहित्य प्रस्तुत किया। इसमें न्यायप्रिय विक्रमादित्य की 25 कहानियाँ सप्रहित हैं। बारहवी शताब्दी में ही 'सिहासनद्वात्रिशतिका' मास्यान ग्रन्थ लिखा गया। इनके भ्रतिरिक्त कुछ ग्रन्य भास्यान ग्रन्थों की रचना हुई।

सांस्कृतिक इतिहास

प्राचीन मारत में संस्कृति के विभिन्न स्प विकसित हुए। विभिन्न परिस्थितियों में विकसित होने वाले साँस्कृतिक प्रतिमानों को ही माँस्कृतिक इतिहास का ध्राधार माना जाता है। विभिन्न जातियों तथा विभिन्न विचान्धाराओं के टकराव एव समन्वय के फलस्वरूप मस्कृति का इतिहास ग्रग्रसर होता है। प्राचीन भारत वैदिक ग्रुग से पूर्व ही पारम्म हो जाता है, परन्तु यहाँ वैदिक संस्कृति से ही साँस्कृतिक इतिहास का निर्देश करना हमारा प्रयोजन है। फिर भी इनना तो कहना ही होगा कि वैदिक संस्कृति पर प्राग्वैदिक संस्कृति के निकृतिसार्ग का स्पष्ट प्रभाव है।

प्राचीन मारत का साहित्यिक एक सांस्कृतिक इतिहास एक परिचय 17

ऋग्वैदिक संस्कृति — ऋग्वैदिक मस्कृति 3000 ईमा पूर्व से प्रचलित हुई। उस युग की संस्कृति को जानने का प्रमुख धाद्यार ऋग्वैद है। ऋग्वेदिक संस्कृति में यज्ञ-सम्पादन की प्रधानता रही। ऋग्वेद के मन्त्रद्रव्टाग्रो ने इन्द्र, वक्ष्ण, कृद्र, विष्णु, सूर्य या सविता, ग्रान्न, पजन्य ग्रादि देवताग्रो के स्तवन का श्रमुग ग्राधार यज्ञ ही माना। यज्ञ को विस्तृत ग्रथं में ग्रह्मण करके समस्न मृष्टि की रचना का कारण यज्ञ ही बताया गया। ऋग्वैदिक दार्शनिक अनुचिन्तन उस युग की संस्कृति की महानता का छोतक है। ऋग्वैदिक संस्कृति में ग्रद्धतवाद, वहुदेववाद तथा एकेश्वरवाद जंमी परिष्कृत विचारधाराएँ विद्यमान हैं। ऋग्वेद का धार्मिक जीवन नैतिक भूत्यो से परिपूर्ण है। धूत-क्रीडा को घोर पाप सिद्ध किया गया। विमृतियो या मम्मान्य व्यक्तियो के सम्मान को ग्रस्थिक महत्त्व दिया गया है।

ऋग्वैदिक समाज में बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र नामक चार वर्गों के प्रतिरिक्त एक प्रन्त्य या दान वर्ण भी था । तद्युग में ब्रह्म अर्थ तथा गृहस्य नामक धाश्रमो को पर्याप्त सम्मान मिला। वानप्रस्थ तथा सन्याम नामक भाश्रमो को मान्यता नहीं मिली थी। ऋग्वैदिक युग में स्त्रियों की पर्याप्त सम्मान मिला । रहिणी घर की स्वामिनी हो जाती थी। स्त्रियो को उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा स्वतन्त्रत, पति-वरण करने की सुविधाएँ या अधिकार मिले हुए ये । ऋग्वैदिक काल में सारिवक भोजन को महत्त्व दिया गया, परन्तु भोजन में भास को भी स्थान दिया गया । सोभरस धार्यों का प्रिय पेय था । उस गुग के व्यक्ति सूती वस्त्रों से परिचित धे तथा मृगचमें एव वल्कल वस्त्री की पहनने की प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वंदिक काल की स्त्रियाँ रूनम तथा निष्क नामक ग्रामुपणो को धारण करती थी। भ्रामोद-प्रमोद की दृष्टि से दुन्द्रिम तथा कर्करी वाण जैसे वाद्य प्रचलित थे। नत्कालीन समाज में राज-व्यवस्था का भी बस्तित्व था। उस मृग में राष्ट्रीयता की भावना भी विकसित हो चुनी थी। तत्कालीन समाज में कृषि, पणु पालन खादि कार्यों के साथ-साथ वस्त्र बनाना, जमडे का सामान तैयार करना, स्वर्णामूपण बनाता धादि बन्धे सी प्रचलित १ थे । ऋग्वैदिक समाज चिकित्मा की विशेष सुविधायों से लामान्वित था । भौगोलिक क्षान की दृष्टि से उसे नदियो, पर्वेदो तथा समुद्रो का ज्ञान था। ज्योतिष' के क्षेत्र में भी तत्कालीन समाज भागे बढा हुआ था । उस युग की काव्य-कला का उत्कर्ज तो इस रूप में देशा जा सकता है कि 'पुरुष' या जैतन्य तत्त्व को सम्पूर्ण समाज के रूप में मानवीकृत किया गया।

प्रज्ञात तथा रहस्यमय शक्ति के प्रति ऋग्वैदिक ऋषियों की जिज्ञासापूर्ण धारगा यह सिद्ध कर देती है कि तस्कालीन समाज कोई प्राखेट युग नहीं था। वह युग हजारों वर्षों की सम्यता ग्रीर संस्कृति के विकास को स्पष्टत सूचित करता है।

चत्तर वैदिक सस्कृति—ऋग्वेद के पश्चात् यजुर्वेद, सामवेद, अथर्गवेद, माह्मण व आरण्यक ग्रन्य तथा उपनिषदो एव सूत्रग्रन्थो की रचना हुई। तीन सहस्र ई पू से लेकर 1000 ई तक का काल उत्तर गैदिक सस्कृति से जोडा जाता 1 ऋग्वेद, 10/90/1—16

है। यदि सूत्र ग्रन्थो का रचना काल 600 ई पूतक हुमा तो यह स्पष्ट है कि उत्तर बैदिक संस्कृति की अपर सीमा 600 ई पूतक माननी पढेगी।

उत्तर वैदिक मस्कृति पे दार्शनिक अनुचिन्तन और भी विक्रित हुआ। सम्पूर्ण समाज को गृहम्य धर्म के रहस्थों से अवगत कराने के लिए बाह्यण प्रन्यों ने अभूनपूर्व कार्य किया। यज्ञ के क्षेत्र को इनना विस्तार दिया गण कि ईश्वर को भी यज्ञ का ही रूप सिद्ध कर दिया गया। यज्ञ के विधि-विधानों का सर्वाधिक विकास सूत्रकाल की देन है।

धारण्यक ग्रन्थों में वानप्रस्थियों के कमों का विवेचन करके ग्रह्मचर्य तथा गृहस्थाश्रम नामक दो ग्राश्रमों के ग्रतिरिक्त वानप्रस्य ग्राश्रम की मस्थापना कर दी गई। वानप्रस्थ के मन्दर्भ में विचार करते समय यहाँ नक कह दिया गया कि ज्ञान का प्रसार करना वानप्रस्थियों के पर्यटन का मून विषय है।

उपनिपदों के युग में ब्रह्म चिन्तन जरमीरकर्ण पर पहुँच गया। सम्पूर्ण ब्रह्म एड को ईश्वर का ही रूप माना जाने लगा। इस युग में सन्यास माश्रम को भी प्रनिष्ठा प्राप्त हुई। म्रत ऋरवैदिक युग के पश्चात चारो माश्रमों को स्थान मिला। उत्तर वैदिक युग में संस्कृति इतनी विकसित हुई कि 'वसुचैव कटुम्बक्म' की घारणा माहित्य पर माच्छादित हो गई। पठन-पाठन को इतना महत्त्व दिया गया कि गुरु तथा शिष्य के संस्वन्चों को पवित्र करने के माय-साथ गुरु को ईश्वरीय ज्ञान का साक्षात् केन्द्र सिद्ध कर दिया। 'मधिकारीवाद' की परम्परा भी इस समय विकसित हो चुकी थी। मंगरता की भावना का चरम विकास भी इसी युग मी देन है।

उत्तर गैदिक युग मे देवताओं के स्वरूप में भी विकास हुआ ! विष्णु को सूर्य देवता का रूप न मानकर एक स्वतन्त्र देव माना जाने लगा तथा रह को शिव का साक्षात् स्वरूप स्वीकार किया जाने लगा । उत्तर गैदिक युग में गैवाहिक स्थित भी परिवर्तित हुई । वहु-विवाह की प्रया प्रणलित हो चुकी थी । महर्षि याज्ञवलक्य की मैंप्रेगी तथा कात्यायनी नामक दो पत्नियाँ थी । मनु की अनेक पत्नियाँ थी । उत्तर गैदिक सस्कृति में शिक्षा की दृष्टि से कुछ उदारता अपनाई गई । वेद पढने के अधिकारी णूद भी माने गए तथा स्त्रियाँ भी । गाय को अवष्य माना गया तथा प्रहिसा पर वल दिया गया । उत्तर गैदिक सस्कृति में जहाँ एक प्रोर कमें गण्ड का वोलवाला हुया वहाँ दूसरी और आष्यात्म-जिन्तन भी विकसित हुआ।

वैदिक युगोत्तर सस्कृति—उत्तर वैदिक साहित्य का युग कम से कम 600 ई. पूतक जलता रहा। उसी समय रामायण नामक महाकाव्य का भी उदय हुग्रा। सूत्र ग्रन्थों मे महाभारत का उल्लेख है, ग्रत 'वय' काव्य के रूप में ही नहीं, ग्रिपितु महामारत के रूप में भी 'महाभारत' नामक पौराणिक महाकाव्य 400 ई पूमें ही उदित हो भुका था। पुराणों का प्राथमिक रूप भी उत्तर वैदिक युग में ही उदित हो गया था। ग्रत वैदिक युगोत्तर संस्कृति का एक पक्ष महाकाव्यकालीन तथा प्रथम पौराणिक युगीन संस्कृति के रूप में है। वैदिक युगोत्तर संस्कृति में ईसा पूर्व छठी ग्रताव्यी से ही बौद तथा जैन संस्कृतियों का भी उदय हुगा। इसलिए

नैदिक युगोत्तर सस्कृति दो रूपो में विक्रसिन हुई। प्रथम को महाकान्य तया पीराणिक सस्कृति के रूप में तथा दितीय को वीद्व तथा जैन सस्कृति के रूप में जाना जाता है। उक्त दोनो सस्कृति-भेदो का मूल रूप ईया पूर्व 600 से लेकर ईया पूर्व 400 तक स्वीकार किया जाता है।

महाकाव्यकालीन एव पौराशिक युगीन सस्कृति—रामायश तथा महाभागत नामक पौराशिक महाकाव्य क्रमश 600 ईमा पूर्व तया 400 ईमा पूर्व तक वहदाकारता को प्राप्त कर चुके थे। इसी प्रविच में पुराशो का भी विकास होने लगा था। तरकालीन समाज का मौस्कृतिक इतिहास विभिन्न रूपो में विकसित हुया, जिसे यहाँ सक्षिप्तत प्रस्तुत किया जा रहा है।

रामायण काल में जैदिक सस्कृति के विकास के लिए एक सुदृढ राजनीतिक व्यवस्था की गई। केन्द्रीय मिक्त के निर्माण के लिए राजसूय तथा प्रथनमेघ यज्ञ किए जाते थे। धार्य तथा राजस सस्कृति के टकराव के कारण केन्द्रीय मिक्त के निर्माण की महती धावश्यकता पर वल दिया गया। कर्म, भिक्त तथा ज्ञान मार्ग तीनो ही प्रधानता पा चुके थे। धवतारवाद की भावना भी विकसित ही चुकी थी। रामायण काल में घादमं भातृत्व को पारिवारिक तथा सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठित करने का प्रवल प्रयास किया गया। एक नारी व्रत की प्रथा भी बहु-परनी रतने या बहु-विवाह प्रथा के विरोव में धावशंता प्राप्त कर चुकी थी। राम का सीता के प्रति प्रेम एक परनी व्रत का ही उदाहरण है। वर्णाश्रम धर्म को जोरो से लागू रसने का भी नमर्यन किया गया। तरकालीन समाज में घार्यिक, धार्मिक एक राजनीतिक दृष्टियो से भी घादशंता को प्रधानता दी गई। मूलत रामायण युगीन सस्कृति का प्राण धर्म था।

महामारत काल में सस्कृति का प्राग्त धर्म न रहकर राष्ट्र कमें वन गया।
महामारतकाल के चरित्र नायक श्री कृष्णा राष्ट्र कमें की मावना से मोत-प्रोत होकर ही तानाशाही के विरोध में सबर्धरत रहे। राजा लोग ,वहु-विवाह को राजनीतिक महत्त्व देते रहे। केन्द्रीय खक्ति के निर्माण के लिए राजसूय थन्न की परम्परा पूर्वचर् विकसित रही। स्त्रियो के प्रति किचित् उदार दृष्टिकोण होने पर भी स्त्रियो का भोपण होता रहा। प्राध्यात्म विद्या प्राप्त करने का अधिकार स्त्रियो तथा मुद्रो को भी था। महाभारत काल में प्रवतारवाद की मावना प्रवत्तता प्राप्त करती चली गई। वर्ण-वर्म को सुविस्तृत रूप देने तथा प्राथम-वर्म को स्रतिशय नियमबद्ध करने का श्रेय भी महाभारत युग को ही है। 400 ईसा पूर्ण के महाभारत में नास्तिकता को ग्राडे हाथो लेकर ग्रास्तिकता का पूर्ण समर्थन किया गया।

प्रठारह पुराणो का मूल रूप 400 ईसा पूर्ण मे ही वन चुका था। पुराणों मे प्रवतारवाद को इतना प्रवत स्वरूप प्रदान किया गया कि मक्ति सार्ग को कर्म तथा ज्ञान भाग की प्रपेक्षा प्रधिक व्यावहारिक एव लोकप्रिय स्वरूप प्रदान किया गया। वर्ण-व्यवस्था तथा आश्रम-व्यवस्था का पुरकोर समर्थन किया गया। मक्ति योग को इतना व्यापक वना दिया गया कि ज्ञानमार्गी शकर तथा कमंग्रीणी विष्णु को आदिशक्ति

का स्वरूप देकर शैव एव वैट्ण्व सम्प्रदायों का अचनन हो गया ! पुराण्-प्रभावित समाज में सस्कृति को मुस्यत पृष्ठा नो दृष्टिगत रखकर ही प्रस्तुत किया गया ! स्त्री को पराधीन रखने की परम्परा का मूत्रपात पुराण्-युग में ही हुग्रा ! पौराण्कि युग में वैदिक युगीन गूढ तत्त्वों का लौकिक घरानल पर इतना विम्तार हुग्रा कि पम्पूणं ममाज को कमकाण्ड तथा भक्ति-प्रपच में बांध दिया गया । सांस्कृतिक विकास के लिए राजनीतिक केन्द्रीयकरण तथा धार्यिक उत्थान को घरमत धारक्यक माना गया । राजकुलों में विवाह-प्रथा स्वयवर पर धाधारित रही । पुगाणों के वश्यानुचरित से यह स्पष्ट है कि पुराण्-युग में बाह्यण तथा क्षत्रिय वर्गों की ही प्रधानता रही । मूर्ति-पुजा के विकास का श्रेप मी पौराण्कि युग को है ।

ययार्थत रामायण तमा महामारतकाल मे जो साँस्कृतिक विकाम हुआ, उस पर भी पौराणिक सस्कृति की स्गब्द छाया अित रही। इसीलिए रामायण तथा महाभारत को पौराणिक साहित्य के अन्तर्गत परिपणित किया गया है। महाकाब्य-युगीन तथा पौराणिक-युगीन मस्कृति एक सुदीर्घ परम्परा मे विकसित होने के कारण विविध मुखी है। पौराणिक युगीन तथा महाक ब्यकालीन सस्कृति के विकास मे काव्यात्मक कल्पनाओं का जो योगदान रहा, उन्ही के फलस्वरूप ईंग्वर के असाधारण रूपों का विकास हुआ।

बौद्ध तथा जैन युगीन सस्कृति—ईसा पूर्व छठी शताब्दी मे त्राह्मण्वाद के विरोध मे गौनम बुद्ध तथा महावीर स्वामी के सरक्षण मे क्रमण बौद्ध तथा जैन नामक प्रनीश्वरवादी सस्कृतियों का विकाम हुग्रा ! ईश्वरवादिना को प्राधार बनाकर प्रनेक ग्राडम्बरों का विकाम हो जला या तथा जाति-पौति के बन्धन प्रत्यधिक जटिल वन चुके थे । प्रन सिद्धार्थ तथा वर्धमान ने राजधरानों का त्याग करके 'वोधि' एव 'केवल ज्ञान' को प्राप्त करके कमश बौद्ध तथा जैन सस्कृति एव धर्म का सूत्रपात किया । तत्कालीन राजाओं के सरक्षण मे बौद्ध एव जैन धर्म पर्याप्त विकसित हुए । ईसा पूर्व छठी शनाब्दी से लेकर 400 ईसा पूर्व तक बौद्ध तथा जैन सस्कृतियाँ मारतवर्ष मे प्रपने पर पूरी तरह से जमा चुकी थी ।

बौद्ध संस्कृति के विकास में बौद्ध धर्म के साहित्य का विशिष्ट महत्त्व है। वौद्ध धर्म का प्रतिष्ठित ग्रन्य 'धम्मपद' बौद्ध संस्कृति के नैतिक मूल्यों को उजागर करने हेतु एक अद्वितीय आधार है। गौतम बुद्ध ने चार आर्थ सत्यों को प्रतिपादित किया—। दु ख है, 2 दु ख का कारए। है, 3 दु ख से मुक्ति सम्भव है तया 4 दु ख से मुक्ति के उपाय हैं। दु ख की सिद्धि के लिए पाँच उपादान—विकास, रूप, वेदना, सज्ञा तया सरकार को प्रतिगादित किया गया है। दु ख का मूल तृष्णा को बताया गया। दु ख से मुक्ति की सम्मावना तृष्णा-त्याय के रूप में की गई। चौथ आर्य सत्य को साकार करने के लिए अञ्चौपक योग मार्ग को प्रतिपादित किया गया। ग्रष्टाँग योग में सम्यक् दृष्टि, सम्यक् सरन्त, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म, सम्यक् जीविका, सम्यक् प्रयत्न, सम्यक् स्मृति तथा सम्यक् समाधि को स्यान दिया गया। बौद्ध सस्कृति में जीव को विज्ञान-प्रवृतियों का सग्रह बताया गया तथा ससार

प्राचीन भारत का साहित्यिक एव माँन्कृतिक उतिहास एक पिचय 21

को स्वभाव या प्रकृति की रचना । इसी कारण से किमी न्यिय तस्य को स्त्रीकार न करके क्षणिकवाद को महत्त्व देकर दुख, त्याग तथा वैगग्य नामक नद्यो हो साँरकृतिक इतिहास मे चजागर कर दिया । बोद्ध वम व दर्गन म निर्वाण' को व्यक्ति ही मृत्ति का म्बरूप म्वीकार किया गया । मभी जीववाग्यो के पनि करणा या सहानुभूनि ही बौद्ध संस्कृति की महत्त्वपूर्ण देन है ।

जैन सस्कृति छठी शनाब्दी हैमा पूर्व मे प्रारम्भ होनी है। महाशिर या वर्षमान तथा ग्रन्थ तीर्थं करो की विचारधारा को धाचाराँग मून' जैसे धमं प्रन्थों में प्रस्तुन किया गया है। जैन सम्कृति मे बौद्ध सम्कृति की भौनि प्रनीश्वरवाद की माना गया है। परन्तु जैन दर्शन जीवारमा के ग्रस्तिरन को स्त्रीकार करके कैवत्य मी स्थिति मे उसकी मुक्ति मानकर भी उसकी स्थानित को स्त्रीकार नहीं करता। जैन सम्कृति मे जीव को चतुर्दश गुणों से विभूषित बताया गया है। सम्पक् जान, सम्पक् दर्शन तथा सम्पक् चरित्र को 'त्रिरत्न' के नाम से पुषारा गया है। प्रहिमा, सत्य, अस्तेय, बहावयं तथा प्रपरिग्रह को 'पच प्रणुवत' क नाम मे प्रमित्ति किया गया है। दिशायों में मर्यादागन भ्रमण, प्रयोजनहीन या पाप-उत्यादक बस्तुयों का परिस्थाग तथा भोग्य पदार्थों की मात्रा को सीमित करना नामक तीन बनों को 'त्रिगुण बत' नाम दिया गया। पौराणिक धमं सक्षणों के समान्तर दश धमं लक्षणों को मी स्त्रीकार किया गया। उत्तम समा, उत्तम मार्वेव, उत्तम मार्वेव, उत्तम शौच उत्तम सस्य, उत्तम तय, उत्तम वार्वे , उत्तम महाव्यं तथा उत्तम स्थान नामक दश धमं-लक्षण है। ग्रहिसा को प्रवलतम रूप मे प्रस्तुन करना जैन सस्कृति की विश्व को महानतम देन है।

वौद्ध तथा जैन संस्कृति कर्मकाण्ड का विरोध करने के लिए विकासिन हुई। जाति-पाँति के बेदभाव को दूर करने के लिए सम्पूर्ण मानव समाज को मानय-जाति का ही प्रसार बताया गया। रहस्यपूर्ण ईश्वर जैसे तत्त्व का नियेच करके प्रस्पक्ष सम्यक् कर्मवादी दृष्टिकोण का प्रसार करके भारतीय संस्कृति ये अनेकान्तवाद-स्मान्वाद नामक एक नया प्रध्याय जोडा गया।

भारत का धौपनिवेशिक एव सांस्कृतिक विस्तार—भारतवर्ष की जो राजनीतिक शक्तियाँ भारत से वाहर शासन स्थापित कर सकी तथा प्रवनी शाया विशेषों को बाहर ही राज्य करने दिया, उनी स्थिति एव प्रवृत्ति को उपनिवेशवाद' कहा गया । प्रकृति प्रेमी तथा पर्यटन प्रिय भार्यों को भ्रपनी संस्कृति का प्रसार करने का राजनीतिक महत्त्व भी जान पडा । इमलिए वैदिक युग में जहाँ तक पृथ्वी तथा द्युनोक का विस्तार है, वरी नक सभी प्राणियों के हित की कामना की गई । इसी सांस्कृतिक उदारतः ने प्रमुक्त परिस्थिति पाकर भारतीय संस्कृति को विश्व-व्यापक यना दिया ।

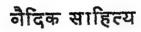
ऋग्नैदिक मस्कृति देव, साथं तया आर्थेत्तर जातियों की सस्कृति का समन्वित रूप है। निरन्तर मर्चारत रहने वाले आर्थों ने विरन्ति का अनुमन किया तथा उत्तर वैदिक युग से मध्यूणं विश्व के बानावरण को शान्तियूणं देखने की कामना

22 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव सांस्कृतिक इतिहास

की 12 सम्कृति के प्रचार-प्रभार की प्रवन्ति वैदिक युग से ही विकसित थी, उमलिए वैदिक संस्कृति का सर्वाधिक विकास हैया। प्रचार की उसी प्रवत्ति को बौदो तथा जनो ने भी ग्रंपनागा।

लका में बौद्ध मस्कृति को प्रचारित करने का मर्वाधिक श्रेय तीसरी जताव्ही ई पू में सम्राट धशोक के पुत्र महेन्द्र तथा उसकी पुत्री सविभिया को है। जाबा, सुमात्रा, वोनियो मादि हिन्द एशिया क देशों में चजो के जासन-काल से ही सस्कृति का प्रचार प्रारम्भ हो गया। शारि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने मालवा, गुजरान तथा सीराब्द्र पर अधिकार करके वहाँ के कवीलो और मुखियो को हिन्द एतिया के द्वीप-समूहों में बसने के निए बाध्य करके भारतीय सम्कृति के प्रसार में सहायता प्रवान की । बौद्ध भिज्ञुमी ने दुगम यात्राएँ करके चीन, तिव्वत तथा नेपाल मे बौद्ध संस्कृति का प्रचार किया। शिव नामक देवना की पूजा पश्चिमी एशिया के देशों में ही नहीं, अपित अफीका महाद्वीप तक में होती रही है, ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं। प्राचीनकाल में खुरासान, ईरान, ईराक, मासुल तथा सीरिया की सीमा तक बौढ धर्म का प्रचार था। प्राचीन युग मे सफगानिस्तान को गन्धवंदेश, वर्मा को ब्रह्म देश, जावा को यबढीप, सुमात्रा को सुवर्ण दीप कहने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मारतीय संस्कृति वृहत्तर भारत नामक राष्ट्र के स्वरूप को उजागर करके प्रतिष्ठित थी। सीरिया मे 17 से 22 फीट ऊँची देव मूर्तियों की प्रतिष्ठाना यही,सिंह करती है कि पश्चिमी एशिया में भारतीय संस्कृति प्रचलित थी। मध्य एशिया में भारत के प्रमुख उपनिवेश काशगर, यारकन्द, खुत्तन ग्रादि मे विद्यमान थे। प्राचीन भारत के साहित्य को चीती, ग्ररवी, फारसी ग्रादि नावाओं मे यनुदिन करके विदेशों मे भारतीय संस्कृति को भ्रपनाया गया।

भारतीय संस्कृति के प्रचार ग्रीर प्रसार के प्रमाण भारतीय कला के भवगेपी के रूप में विदेशों में विद्यमान हैं। मध्य एशिया में भारतीय मूर्तिकला तथा वास्तु-कला के उदाहरण फरात के ऊपरी भाग में बढी-बडी देवपूर्तियों तथा देव मन्दिरों के रूप में प्राप्त हुए हैं। भारतीय संस्कृति का समन्वयवादी दृष्टिकोण संस्कृति के प्रचार-प्रसार में विशेष सहायक हुआ। । यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारतीय संस्कृति पर विशेष संस्कृतियों का भी बहुत कुछ प्रसाव पहा है, जिसके फलस्वरूप समन्यवादी चारणा और मी व्यापक बनी। विदेशी माकमणों के फलस्वरूप यूनानी, हुगा, शक, तुर्क मादि जातियो की संस्कृति का थोडा-बहुत प्रभाव भारतीय संस्कृति के ऊपर भवश्यमेव पडा है।

(Vedic Literature)

बेद ससार का प्राचीनतम साहित्य है। 'वेद' शब्द ज्ञानायंक 'विद्' चातु मे 'घट्या' प्रत्यय के योग से निष्पन्न हुन्ना है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदभाष्य की भूमिका में 'वेद' शब्द का स्पष्टीकरण निम्न रूप से किया है-"बिन्दिन्ति जानन्ति, विद्यन्ते मवन्ति, विन्दन्ति प्रथवा विदन्ते, समन्ते विन्दन्ति विचारयन्ति, सर्वे मनुष्य सत्यविद्या मैर्येषु चा तथा विद्यामञ्च भवन्ति ते वेदा ।" भत वेद का मुल रूप निम्न है-

1 बेद सत्यविद्या है. 2 वेद ज्ञानियों का विषय है तथा 3 वेद मभी मन्त्र्यों के लिए उपयोगी हैं।

उपय क तीनो तब्य जिस साहित्य मे परिपक्व रूप मे प्राप्त किए गण, पूराने माचार्यों ने उसी साहित्य को वैदिक साहित्य के नाम से भिष्ठित किया। हमें यहाँ वह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि वैदिक साहित्य में वैदिक संस्कृत भाषा ही दब्दव्य है। यत इन्हीं कतिपय गिने-चने ग्राधारों को लेकर वैदिक साहित्य को ग्रधोलिखित रूपों से विकसित किया गया है--

सिहता-साहित्य,
 प्रारण्यक साहित्य,
 प्रारण्यक साहित्य,
 प्रारण्यक साहित्य।

वेदों का रचना-काल-वैदिक साहित्य के विवेचन से पूर्व उसके रचना-काल के सन्दर्भ मे जान जेना आवश्यक है। यशिप वेदों के प्रशायन के विषय में इदिमत्थम कुछ नही कहा जा सकता, तथापि कुछ मान्यताओ पर प्रकाश डालकर किसी निस्कर्ष पर पहेंचा जा सकता है। वेदों के रचना-काल को निर्घारित करने के लिए प्रमुख मत निम्न है--

वेदों का अपीरुषेयत्व---भारतीय यत के आधार पर वेद ईश्वरीय कृति हैं--ईश्वरकृत है। ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में भी इसी मत की पृष्टि दुष्टका है

तस्माखसात्सर्वाह्त ऋच सामानि जित्तरे।

इन्दामि अजिरे तस्यादाजुस्तस्मादजायत ॥ ऋग्वेद, 10/90/9 मनुस्मृति मे ईश्वर द्वारा वेदो का ज्ञान श्रमिन, वायु, सूर्य तथा श्रद्भिरा को दिए जाने का वर्णन है--

अग्निनायुरिवन्यस्तु त्रय ब्रह्म मनातनम् । दुदोह यज्ञमिद्धयर्थमृग्यजु सामलक्षणम् ।। मनुस्मृनि, 1/23 प्रध्यापरामास पितृक् शिश्रराङ्किरस कवि ।। वही 2/151

मर्हीय दयानन्द न बदो को ईश्वरकृत मानकर उन्हे उत्तना ही प्राचीन निद्ध किया है, जितनी कि यह मृष्टि प्राचीन है। उनक अनुसार ईश्वर ने मनुष्यों के कल्यासार्थ वेद वो ऋषियों के हृदय में प्रकासित निया था। 'सत्यार्थ प्रकास' में इसका युक्तियुक्त प्रतिपादन किया गया है।

मैक्समूलर का यत — मैक्समूलर का मिद्धान्त विकासवादी है। उसने वैदिक साहित्य को बार भागो—छन्द, मन्त्र, ब्राह्मण और सूत्र में वर्गकृत किया है। वे अपन मत को सिद्ध करने के लिए यह मान कर चले हैं कि गौनम बुद्ध के उद्भव के समय वैदिक साहित्य विका जा चुका था। अन वैदिक साहित्य 600 ई पू प्रणीत हो चुका था। यदि सूत्रों की रचना 600 ई पू स्वीकार किया जाए तो उससे 200 वप पूर्व ब्राह्मण अन्यों की रचना हो चुकी होगी। अत ब्राह्मण, आरण्यको तथा उपनिपदी का रचना-काल 800 ई पू निवंदित किया जा सकता है। मैं असूलर ने वेदों को मन्त्र तथा छन्द नामक दो आगो में विभाजित करके दोनों के विकास के लिए क्रमश दो-दो सौ वर्षों का समय वेकर यह सिद्ध किया है कि वेदों का रचना-काल 1200 ई पू से लेकर 1000 ई पू तक स्वीकार किया है। मैं असूलर का मत केवल अनुमान पर आधारित है।

कुछ प्रत्य मत—मैन्डोनल ने भाषा-विज्ञान के भाषार पर वेदो की रचनाविष 1300 ई पू स्वीकार की है। डॉ बार जी भण्डारकर ने यजुर्वेद के 40 वें प्रव्याय से प्रयुक्त 'असूर्तीं शब्द को लेकर वेदो का सम्बन्ध प्रसीरिया (मेसोपोटानिया) से जोडा है। इतिहास के अनुमार असीरिया के असुर 2500 ई पू भारत से प्राए थे। यत यजुर्वेद से पूर्व रचित तथा विकसित ऋग्वेद का रचनाकाल 6000 ई पू रहा होगा। जर्मनी के विद्वान् जैकोशी तथा भारतीय विद्वान् लोकमान्य वालगगावर तिलक ने ऋग्वेद का रचना-काल ऋषण 4500 ई पू तथा 6500 ई पू सिद्ध किया है। उक्त दोतो विद्वानो के मतो का प्राधार ज्योतियी गण्डा है। नारायण्डा मवनराव पारगी ने भूगर्भशास्त्र के प्राधार पर ऋग्वेद का रचना-काल 9000 ई पू स्वीकार किया है। कुछ सनातनी विद्वानो ने वेदो का रचना काल लाखो वर्ष पूराना माना है।

वस्तुत वेद सभी मानवों के कल्याएं हेतु रचे गए है। जिय व्यक्ति का हृदय समस्त समाज के कल्याएं के लिए जितन मनन करके ज्ञान की प्रभिव्यक्ति करता है, वही वेद-रचना है। गीता में कहा गया है कि मिद्ध पुरुष के हृदय में सम्पूर्ण मानव-समाज प्रनिविम्वित हो जाता है तथा समस्त मानव-समाज में वह सिद्ध पुरुष चित्रत प्रतिविम्वित हो जाता है। प्रत वह सिद्ध पुरुष सर्वत्र समदन्ति होने के कारण ईशवरत्व को प्राप्त कर लेता है—

सबंभूतस्यमात्मान सर्वभूतानि चारमनि । ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वभसमदर्शन ॥ गीता, 6/29

ऐसा ईश्वर-स्वरूप ज्यक्ति अब अपने अनुभून ज्ञान की अभिव्यक्ति करता ह तो वह ज्ञान-रचना सर्वजीवहिताय होती है। हमारे यहाँ उमीलिए वेदो को ईश्वरकृत कहा गया है।

ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में 'पुरुष' शब्द चेतना ना वाचक है। ज्ञान का सम्यन्य अन्तश्चेतना से ही है। अत 'ऋषियो मन्त्रद्रष्टार' जैभी उक्तियों के आधार पर यह स्वत सिद्ध हो जाता है कि वेद ऋषियों की अन्तश्चेतना सं व्यक्त हुए हैं। इसलिए उन्हें 'ब्रह्मविद् ब्रह्म' व भवति'—अर्थात् ईश्वर ना ज्ञाता ईश्वर ही हो जाता है, जैसे सिद्धान्तों के आधार पर वेद पुरुषों की रचना न होकर अपीरुपेयत्व प्राप्त सिद्ध पुरुषों किंवा ऋषियों की रचना है। वेदों के अवलोकन से भी यही वात सुस्पाट है। वेदों का अनुशीनन करने पर वेद के प्रश्वेताओं के निर्धारण हेतु निम्नलिखित तथ्य ष्यान देने योग्य हैं—

ं वेदो की सूक्त-विमालन विभिन्न ऋषियों के नामों की स्पष्ट सूचना देता है। वेदों में विशव्द, विश्वामित्र, जमदिग्न जैसे मन्त्रदृष्टाओं का स्पष्ट उल्लेख है।

2 नेदो की याणा नैदिक सस्कृत है। वैदिक सस्कृत से शब्दो के रूप प्रतेक प्रकार के पाए जाते हैं। इसका ज्वलन्त प्रमाण यास्कीय निकक्त है जो यह सिद्ध कर देता है कि नेद विभिन्न युगो के ग्रनेक ऋषियो द्वारा रचित हैं।

3 वेदों के धन्तिम आग वेदान्त या उपनिषद् के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनिपदों में निवृत्तिमार्ग की प्रवानता है तथा वेदों में प्रवृत्तिमार्ग की। धन निवृत्ति-मार्गी द्रविद्धों तथा प्रवृत्तिमार्गी आयों के योग से ही वेदों की रचना हुई है। इस आवार पर विभिन्न संस्कृतियों के विभिन्न ऋषियों की सूचना स्वत मिल जाती है।

4 वेदों की रूपक शैली गी यह स्पष्ट करती है कि वेदों में इन्द्र एक प्रतापशाली देवता भी है तथा वह एक राजा भी है। 'इन्द्र' एक उपाधि है। ग्रत ऐसे राजवशों में ग्रनेक राजकवियों का होना स्वत सिद्ध है। ग्रत वेदों के प्रणेता अनेक युगों के ग्रनेक कवि ही है।

5 वेदो की रचनाविष प्रागितिहासिक ही मानी गई है। इतिहास पूर्व काल वैदिक संस्कृत भाषा का ही युग था। श्रत उस समय के कान्तदर्शी विद्वानो-प्राथित किवियों ने समसामिक भाषा में ही काल्य-रचना की। प्रत्येक किव अपने समय की भाषा में ही साहित्य-सर्जन करता है। इसिलए बेद भी तत्कालीन किवियो द्वारा वैदिक संस्कृत में ही रचे गए, ग्रत वे इन सिद्ध कवियों के ही उद्गार है।

6 सत्य-विद्या सहज ज्ञान का विषय होने के कारण ईम्बरकृत ही मानी जाती है। इसीलिए तो 'वेद' की ब्रह्म वाक्य, 'होली बाहबिल' को वर्डस् ग्रॉफ गॉड

¹ देखिए, प्राचार्य बसदेव उपाध्यायकृत पृराण विश्वक की सूचिका

² वानस्तित गैराला संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ 229 के बाधार पर

भ्राग्नवायुरिवभ्यस्तु श्रय ब्रह्म सनातनम् । दुदोह यज्ञसिद्धयर्थमृग्यजु सामलक्षणम् ।। मनुस्मृनि, 1/23 भ्रष्यापरामास पितृक शिश्वराद्भिरस कवि ॥ वडी 2/151

महिंप दयानन्द ने बेदो को ईश्वरकृत मानकर उन्हे उतना ही प्राचीन मिद्ध किया है, जितनी कि यह मूर्ण्ट प्राचीन ह। उनके अनुसार ईश्वर ने मनुष्यों के कल्यागाथ बेद को ऋषियों के हृदय में प्रकाहित निया था। 'सत्यार्थ प्रकाश' में इसना युक्तियुक्त प्रतिपादन किया गया है।

मैक्समूलर का मत—मैक्समूलर का सिद्धान्त विकासवादी है। उसने वैदिक साहित्य वो बार भागो—छन्द, मन्त्र, बाह्यण और सूत्र मे वर्गीकृत किया है। वे अपन मत को सिद्ध करने के लिए यह मान कर चले है कि गौनम बुद्ध के उद्भव के समय वैदिक साहित्य निखा जा चुका था। यत वैदिक साहित्य 600 ई पू प्रणीत हो चुका था। यदि सूत्रो की रचना 600 ई पू स्वीकार किया जाए तो उससे 200 वप पूर्व बाह्यण ग्रन्थों की रचना हो चुकी होगी। यत बाह्यण, ध्रारण्यको तथा उपनिपदो का रचना-काल 800 ई पू निवित्त किया जा सकता है। मैक्समूलर ने वेदो को मन्त्र तथा खुन्द नामक दो सागो मे विभाजित करके दोनो के विकास के लिए क्रमश दो-दो सौ वर्षो का समय देकर यह सिद्ध किया है कि वेदो का रचना-काल 1200 ई पू से लेकर 1000 ई पू तक स्वीकार किया है। मैक्समूलर का मत केवल प्रतुमान पर आधारित है।

कुछ अन्य मत—मैक्डोनल ने भाषा-विज्ञान के आधार पर वैदों की रचनावि 1300 ई पू स्वीकार की है। डॉ आर जी मण्डारकर ने यजुर्वेद के 40 में प्रध्याय में प्रयुक्त 'असूर्यों शब्द को लेकर वेदों का सम्बन्ध प्रसीरिया (मेसोपोटामिया) से जोड़ा है। इतिहास के अनुसार असीरिया के असुर 2500 ई पू भारत में प्राए थे। अत यजुर्वेद से पूर्व रचित तथा विकसित ऋग्वेद का रचनाकाल 6000 ई पू रहा होगा। जमनी के विद्वान् जैकोशी तथा भारतीय विद्वान् लोकमान्य वालगणांघर तिलक ने ऋग्वेद का रचना-काल कमक्ष 4500 ई पू तथा 6500 ई पू सिद्ध किया है। उक्त दोनो विद्वानों के मतो का प्राचार ज्योतिपी गराना है। नारायग्राय भवनराव पारगी ने भूगमंशास्त्र के आधार पर ऋग्वेद का रचना-काल 9000 ई पू स्वीकार किया है। कुछ सनातनी विद्वानों ने वेदों का रचना काल लाखों वर्ष पूराना माना है।

वस्तुत वेद सभी मानवो के कल्याए। हेतु रचे गए है। जिम व्यक्ति का हृदय समस्त समाज के कल्याए। के लिए चिन्तन मनन करके ज्ञान की प्रभिष्यक्ति करता है, वही वेल-रचना है। गीना में कहा गया है कि सिद्ध पुरुष के हृदय में सम्पूर्ण मानव-समाज प्रनिविम्बत हो जाता है तथा समस्त मानव-समाज में वह सिद्ध पुरुष चिन्त्रत प्रतिविम्बित हो लगता है। यत वह सिद्ध पुरुष सर्वेत्र समदर्शी होने के कारण ईश्वरत्व को प्राप्त कर बेता है—

सर्वभूतस्यमात्मान सर्वभूतानि चारमनि । ईक्षते योगयक्तात्मा नर्वेत्रसमदर्भन ॥ गीता, 6/29

ऐसा ईश्वर-स्वरूप व्यक्ति जब अपने अनुभूत ज्ञान की अनिव्यक्ति करता ह तो वह ज्ञान-रचना सर्वजीवहिताय होती है। हमारे यहाँ हमीनिए वेदी को दीवरकन कहा गया है।

ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में 'पुरुष' सब्द चेतना का वाचक है। ज्ञान का मध्यन्य धन्तम्चेतना से ही है। यत 'ऋषियो मन्त्रद्रष्टार' जैभी उक्तिया के आधार पर यह स्वत सिद्ध हो जाता है कि वेद ऋषियों की यन्तश्चेतना स व्यक्त हुए हैं। इसलिए च-हे 'ब्रह्मविद ब्रह्म' व भवति'-प्रयात् ईश्वर का ज्ञाता ईश्वर ही हो जाता है, जैने सिटान्तों के प्राघार पर बेद पुरुषों की रचना न होकर प्रपीरुपेयत्व प्राप्त सिद्ध पुरुपो किंवा ऋषियों की रचना है। वेदों के अवलोकन से भी यही बात मुस्पाट है। वैदो का अनुशीलन करने पर वेद के प्रश्तेताओं के निर्धारण हेतु निम्नलिजित तथ्य ध्यान देने योग्य हैं---

विदो की सुक्त-विमाजन विभिन्न ऋषियों के नामों की स्पष्ट सूचना देता है। बेदों से विशव्द, विश्वामित्र, जमदिन जैसे मन्त्रदृष्टाओं का स्पष्ट उल्लेख है।

- 2 वेदो की भाषा वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत में शब्दों के रूप ग्रनेक प्रकार के पाए जाते हैं। इसका ज्वलन्त प्रमाण यास्कीय निकक्त है जो यह सिख कर देता है कि वेद विभिन्न युगो के स्रोनक ऋषियो द्वारा रिवत है।
- 3 वेदों के चन्तिम भाग वेदान्त या उपनिषद् के रूप मे प्रसिद्ध है। छ निपदो मे निवृत्तिमार्ग की प्रवानता है तथा देवों मे प्रवृत्तिमार्ग की । झन निवृत्ति-मार्गी द्रविद्धो तथा प्रवृत्तिमार्गी ग्रायों के योग से ही बेदो की रचना हुई है। इस भाषार पर विभिन्न सस्कृतियों के विभिन्न ऋषियों की सूचना स्वत मिल जाती है।
  - 4 वेदो की रूपक शैली। भी यह स्पष्ट करती है कि वेदों में इन्द्र एक प्रतापशाली देवता भी है तथा वह एक राजा भी है। 'इन्त्र' एक उपाधि² है। प्रत ऐसे राजवशों में प्रनेक राजकवियों का होना स्वत मिद्ध है। प्रत वेदों के प्रयोवा भ्रतेक युगी के भ्रतेक कवि ही है।
  - 5 वेदो की रचनाविष प्रागैतिहासिक ही मानी गई है । इतिहास पूर्व काल वैदिक संस्कृत आपा का ही युग था। अत उस समय के कान्तदर्शी विद्वानी-अर्थात् कवियो ने समसामियक भाषा मे ही काव्य-रचना की । प्रत्येक कवि प्रपने समय की भाषा मे ही साहित्य-सर्जन करता है। इसलिए वेद भी तत्कालीन कवियो द्वारा वैदिक संस्कृत में ही रचे गए, अत वे इन सिद्ध कवियों के ही उद्गार हैं।

६ सत्य-निद्या सहज ज्ञान का विषय होने के कारण ईस्वरकृत ही मानी जाती है। इसीलिए तो 'वेद' को ब्रह्म बाक्य, 'होली बाइबिल' को वर्डस् आफ गाँड

I देखिए, ज्ञानार्थं बसदेव उपाध्याबद्धन पुराण विमश्च की भूमिका

² वायस्यति गैरासा सस्क्रन साहित्य का इतिहास, वृ 229 के शाधार पर

तथा 'कुरान शरीफ' को कलामुल्लाह माना जाता है। सत्य और अनन्त ज्ञान ही ब्रह्म है— 'सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म' (तैतिरीयोपनिपद्)। अत जब प्रथम शताब्दी पूर्व तथा छठी शताब्दी मे प्रचलित कमश ईसाई एव इस्लाम धर्मों के मूल धर्म ग्रन्थ ईश्वरकृत कहे जा सकते है तो 'वेद' को ब्रह्मकृत कहना स्वाभाविक और तर्क नगत है। परन्तु इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म ग्रन्थ महापुरुषो द्वारा विभिन्न परिवेशो को दृष्टिगत रखकर ही प्रसीत किए गए है।

उपयुंक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'वेद' अनेक क्रान्तदर्शी विद्वानों की ईश्वरीय प्रतिभा की अभिव्यक्ति हैं। ये विद्वान् विभिन्न युगो में अपने नाम की— यश की परवाह किए बिना जन-फल्याएगार्थं सहज ज्ञान को वेद के रूप में अभिव्यक्त करते रहे। वस्तुत 'वेद' सहज ज्ञान या सत्य विद्या के रूप में होकर भी रस-साहित्य है और रस अभिव्यक्ति होने के कारएग अनिवंचनीय और ब्रह्मानन्द सहोदर होता है—

> सत्वोद्रेकादचण्ड स्वप्रकाशानन्दचिन्मय । वेदान्तरस्पर्शभून्यो ब्रह्मानन्द सहोदर ॥ —साहित्य दर्पण्

अत अब 'वेद' की अभिव्यक्ति का ईरवरकृत कहने का मर्म मनोवैज्ञानिक सन्दर्भ मे स्वत स्पष्ट हो गया। अब हम वेदो की रचनाविध की सक्षिप्न समीक्षा प्रस्तुत करते हैं।

वैदिक साहित्य के ममंत्र वेदो का रचना-काल गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व ही स्वीकार करते है। वस्तुत ग्रामुनिक स्त्रीजो के ग्रामार पर पृथ्वी की रचना का इतिहास अरबो वर्ष पूराना सिद्ध किया जा रहा है और साथ ही साथ ज्योतिष के श्राचार पर जैकोबी तथा लोकमान्य तिलक जैसे विद्वानो ने 'वेद' का रचना-काल 4500 ई पूतथा 6500 ई पूतक सिद्ध किया है, तो ऐसा अनुमान करना स्वाभाविक हो जाता है कि मार्थों भीर द्रविडो के समन्वय के उपरान्त वेदों को सग्रहीत करके सिहताओं के रूप मे प्रस्तुत किया गया होगा। बायों श्रीर द्रविटी का सम्न्वय एशिया माइनर मे प्राप्त 1400 ई पू के शिलालेखो से स्पष्ट है। यथार्थत यह समन्वय-साधन तथा बेद मन्त्रो का सग्रहण किसी ग्रह्मावधि की देन नहीं कहा जा सकता। झत वेद सहिताओं का प्रण्यन-काल कम-से-कम 2000 ई पूर समक्रना चाहिए। 'सिन्धु' शब्द का भाषा वैज्ञानिक विवेचन करने पर पता चलता है कि यह शब्द वैदिक मस्कृत मे द्रविड अथवा ग्रॉस्ट्रिक जातियो के भाषा-भाषी लोगो की मापा का है। वि तब तो हमे यह स्वीकार करना ही चाहिए कि प्रवृत्ति से निवृत्ति की भ्रोर भग्नसर होने वाले द्रविड वैदिक सस्कृत के पूर्व काल में मी सहज ज्ञान से सम्बद्ध 'वेद' को अपनी भाषा में व्यक्त करते होगे। अग्रत वेद रचना कव से प्रारम्भ हुई, इसका निर्घारण उसी मौति प्रनिर्वचनीय है, जिस प्रकार कि प्रथम सब्टि का निर्मारण प्रकथ्य और ग्रनिर्वचनीय है।)

[]] हाँ भोलानाय तिवाही हि दी भाषा, हि दी की व्युत्पत्ति (प्रकरण)

सहिता (Saguhita)

वेद की चार सहिताएँ विश्व-बिदित है। ऋग्वेद सहिता वेद की प्राचीनतम सहिता स्वीकार की गई है। अन्य तीन सहिताएँ—यजुर्वेद, समावेद तथा अयववेद है। उक्त सहिताओ पर विचार करने से पूर्व हमें 'सहिता' शब्द पर निचार कर लेना चाहिए। आचार्य पाणिनि ने सहिता के सन्दर्भ में लिया है—'पर सन्निर्ण सहिता।'—अर्थात् जिममे पदो के अन्त का दूसरे पदो के आदि से मिलान किया जाता है, उसे सहिता कहते हैं। कुछ विद्वान् पदो की मूल प्रकृति को ही 'सहिता' के नाम से पुकारने हैं। बस्तुत विभिन्न मन्त्रो का युक्ति-युक्त सग्रह ही सहिता है। सूक्तो, अध्यायो, काण्डो अथ्या वर्षों में विमाजित मन्त्रो का सकलन ही सहिता है। पहले लेखन-पद्धति का विकास न होने के कारण विभिन्न सूक्त मा मन्त्र-समूह विजरे हुए ही थे। कालान्तर में ऐसे मन्त्रों को सवाक्रम सग्रहीत किया गया तथा सगह करने के कारण उन्हें सहिता नाम दिया गया।

1. ऋग्वेद-सहिता

'ऋष्' का धर्य है—पद्य प्रथवा मनत्र । व्युत्पत्ति के प्राथार पर 'ऋष्' स्तवन का मननीयकरण्य—है भाषार है—ऋच्चते स्त्यते अनया इति ऋष् । धत 'ऋष्' मनत्र का पर्याय है। 'मन्त्र' गब्द 'मन्' वातु मे 'ष्ट्रन' प्रत्यय के योग से व्युत्पक्ष हुधा है। 'मन्त्र' गब्द के स्पष्टीकरणार्य महिष दयानन्द ने लिखा है—मन्यते (विधायते) ईश्वरादेशो येन स मन्त्र अर्थात् विसके माध्यम से ईशाका का ज्ञान होता है, वही मन्त्र है। मृन्त्र का प्रथं है गृह्य या रहस्यमय कथन। सामान्यत किसी देवता की स्तुति या प्रशसा मे प्रयुक्त होने वाले प्रयं का स्मरण कराने वाले पद्यमय वाक्य को मन्त्र कहते हैं। ऋग्वेद-सिहता मन्त्रो या ऋचाओं का सग्रह है।

यह समस्त बैदिक साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य है और ऋष्-सहिता प्रथम ऋग्वेद इस साहित्य का खबसे प्राचीन, विशाल एव सवंमान्य प्रन्थ । भारतीय सम्यता और सस्कृति की सम्पूर्ण प्रेरणा इसी से मिलती है । भारतीय प्राप्तों के प्रपने जीवन के प्रभाव में किस प्रकार समाज का विकास किया, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, कला और साहित्य की क्या प्रगति की और उसके द्वारा मानव-हित में क्या योगदान दिया, इन सबका मूल स्रोत एकमात्र यही पुस्तक है । इसने न केवल हमार समाज की सांस्कृतिक निधि सुरक्षित है, प्रिष्तु मानवता के विकास के इतिहास में भी इसका स्थान महत्त्वपूर्ण है । इस प्राचीनतम ग्रन्थ में सहस्त्रों वर्षों का जो इतिहास मरा पडा है और ज्ञान की जो प्रखण्ड ज्योति जयमगा रही है वह मानवसात्र को कत्याण-पथ पर मग्रसर करने के लिए प्रांग भी घावश्यक है । इसी से मैकसमूलर ने इसके सम्बन्ध में कहा था—

¹ मध्दाच्याची, 1/4/109

^{2 &#}x27;पदमश्रुति सहिता' — ऋक्प्रातिशास्य

याचत् स्थास्यन्ति गिरय सरितक्व महीतले । ताबदुग्वेदमहिमा लोकेष प्रचरिष्यति ॥

भर्थात् जव तक इस भूनल पर निदयाँ धौर पर्नत रहेगे, तव तक लोगो में ऋग्वेद की महिमा बनी रहेगी। 1

ऋग्वेद की ऋचाग्रों में प्रधानत देवताग्रों की स्तुतियाँ संग्रहीत हैं। पानजल-महाभाष्य के ग्रनुमार, किमी समय इम वेद की 2! शालाएँ थी— 'एकविशातिषावाहवृज्यम्'। परन्तु ऋग्वेद की गाँच शाखाएँ प्रमुख मानी जाती है— एतेषा शाखा पच विधा भवन्ति। ये पाँचो शाखाएँ—शाकला, वाष्कला, भाभवलायना, शाँखायना भी माण्डूकेया हैं। इन पाँचो शाखाग्रों का नामकरएए विभिन्न ऋपित्रों के शिष्य—सम्प्रदाय की परम्परा के फलक्ष्वरूप हुआ है। प्रध्ययन-प्रध्यापन की दृष्टि से ग्रथवा व्याख्यानों के प्रक्रम के कारए। ऋग्वेद की विभिन्न गाखाएँ प्रचलित रही हैं, जिनकी सख्या 27 तक गिनायी गयी हैं—

1 मुद्गल शाखा, 2 गालव शाखा, 3 शालीय शाखा, 4 वास्य शाखा, 5 रीशिरि शाखा, 6 बोध्य शाखा, 7 ग्राग्निमाठर शाखा, 8 पराशर शाखा, 9 जातू कण्यं शाखा, 10 ग्राभ्वलायन शाखा, 11 शाखायन शाखा, 12 कीपीतिकी शाखा, 13 महाकीपीतिकी शाखा, 14 शाम्वय शाखा, 15 माण्डूकेय शाखा, 16 बहु बच शाखा, 17 पैञ्जय शाखा, 18 उद्दालक शाखा, 19 शतवलाम शाखा, 70 गज शाखा, 21, 22 व 23 बाष्किल भाग्द्वाज की शाखाएँ, 24 ऐतरेय शाखा, 25 वशिष्ठ शाखा, 26 सुनुभ शाखा तथा 27 शीनक शाखा।

वस्तुत ऋग्वेद की पाँच माखाओं को भी इन 27 गांसाओं में स्थान मिला है, परन्तु वर्तमान में विवेच्य सहिता के रूप में गांवल सहिता ही उपलब्ध है। ऋग्वेद की उपलब्ध गांकल शांसा का विभाजन दो रूपों में मिलता है। एक विभाग के अनुसार, समस्त ग्रन्थ में 8 अब्दक, 64 अब्धाय ग्रीर 2,006 वर्ग तथा बालखिल्य सूक्तों के वर्ग मिलाकर 2,024 वर्ग हैं। प्रत्येक श्रष्ट्याय में कई वर्ग हैं और एक वर्ग में सामान्यत 5 मन्त्र होते हैं। दूसरे विभाग के अनुसार, जिसका प्रचलन अधिक है, समूचे ग्रन्थ में 10 मण्डल, 85 अनुवाक और प्रत्येक श्रनुवाक में कई सूक्तों का सग्रह है। सूक्तों की कुल सक्या 1,017 और बालखिल्य के 11 सूक्तों को मिलाकर 1,028 है। सूक्तों की कुल सक्या 1,017 और बालखिल्य के 11 सूक्तों को मिलाकर 1,028 है। सूक्त में एक से लेकर 85 तक और सामान्यत 10 मन्त्र होते हैं। मन्त्रों की सक्या 10,472 और शौनक ऋषि की अनुक्रमणी के अनुसार 10,528 हैं, यद्यपि ऋग्वेद के दशम मण्डल के 114वें सूक्त के 8वें मन्त्र में इस वेद के मन्त्रों की सक्या 15,000 कही। गयी है—"सहस्त्रवा पचदशान्युक्या यावद द्याद्यपृथिवी ताविंदत तत् ।" वेदज्ञों के अनुसार प्रस्तुत सहिता में मन्त्रों की सक्या 10,467 से लेकर 10,589 तक मिलती है। यन्त्रों की रचना छन्दों में है। ये

सभी अन्द बैदिक हैं ग्रीर प्राय 60 के लगभग हैं, किन्तु इनमें से गायनी, उदिएग्स्, तिरुद्धे ग्रमुप्टय बृहदी, पिक ग्रीर जगती विभेष प्रसिद्ध हैं। श्रेप छन्द इन्हीं के भेद-प्रभेद हैं। मन्त्रों के द्रव्टा ऋषि, ऋषिपुत्र, ऋषिक या स्त्रयभू है, जिन ही सरया 300 के लगभग हैं। किन्तु इनमें ग्रत्समद, विश्वमित्र, वामदेव, प्रति, भरदाज विस्वठ, कण्य ग्रीर ग्रगिरस ग्रधिक प्रमिद्ध हैं। प्रथम, सातवें ग्रीर दमने मण्डल में से प्रत्येक के मन्त्रद्रव्टा ऋषि एक से ग्रिविक है। द्वितीय मण्डल के ग्रत्मिद, तृनीय के विश्वामित्र, चतुर्थं के वामदेव, पचम के ग्रित, छठे के भरदाज, सन्तम के विस्वद्रिय ग्राय के वामदेव, पचम के ग्राव, छठे के भरदाज, सन्तम के विस्व ग्रीर जनका परिवार तथा भष्टम के ग्रव्य ग्रीर जनके वश्य हैं। ये ऋषि यहुष्धा बाह्मण होते थे, किन्तु कुछ राजिंप भी हुए हैं यथा कवप, ग्राव्ण शैनहन्य, मान्धाता, यावनाश्व, सुदास पैजवन ग्रादि। कहा जाता है कि दसने मण्डल के 46ने सूक्त के दृष्टा वत्सिप्रभालन्दन नैश्य थे ग्रीर जसी मण्डल के 175ने सूत्र के दृष्टा कर्ष्यावा ग्रूह थे। ग्रुछ मन्त्रों की द्रष्टा स्त्रयाँ भी है—यथा जुह, शची, घोषा, लोग्रुप्त, लोपामुद्धा, विश्वावारा, ग्रादि।

मानन सहिता के सन्दर्भ मे यह प्रसिद्ध है कि पजाब के मद्र राज्य या कित्र की राजधानी मान्स नगरी थी। यही णाकत्य या देविमत्र नामक वेशविद् का प्रादुर्माव हुआ। मानत्य ने 'साकल सहिता' का सूत्रपात् किया और तदनन्तर उनकी मिष्य-परम्परा मे उक्त सहिता 'मानल सहिताएँ' नाम से विख्यात हुई। ऋषेव का मूल विषय विख्य मिर्फ की स्तुति करना है। परन्तु हमे यहाँ यह न भूलना चाहिए कि वह दिख्य मिक्त मूलत एक ही मिक्त के विभिन्न क्यों मे दृष्टिगीचर होती है। ऋग्वेद मे मुक्यत प्रमोलिखित दिख्य मक्तियों का स्तवन किया गया है—

1 इन्द्र, 2. हिरण्यगर्भ, 3 वरुण, 4 रुद्र, 5 मस्त् 6. अस्ति, 7 पृष्टिती, 8 सपस्, 9 पुरुष 10 पितृ, 11 रात्रि, 12 यम, 13 पर्जन्य, 14 सोम, 15 अधिवनी, 16 विष्णु 17 नदी इत्यादि।

गैदिक साहित्य के प्रकाण्ड पण्डित डॉ रामवन शर्मा शास्त्री ने ऋग्गेद के देव-वर्णन को सक्षेप थे निम्नानुसार अयक्त किया है---

ऋग्वेद मे देवताओं की स्तृतियाँ संग्रहीत है। यास्क के अनुसार, देवता का 'अर्थ है,' लोकों में अमशा करने वाला, अकाशित होने वाला अथवा मोज्य आदि सारे पदार्थों को देने वाला—देवो दानाद खोतनाद वीपनाद वा। वैदिक आयाँ का विश्वाम था कि इन्द्र, अग्नि, सूर्य, आदि आकृतिक तस्वों में अद्भुत शक्ति, ऐश्वयं और प्रमुता है और उन्हों के द्वारा सृष्टि का समस्त क्रियाकलाप संचालित होता है। अन उन्होंने अकृति के इन तस्वों को चेनन शक्तिमय देवता मानकर इनकी उपासना की। वृह्देवता और यास्क के निरुक्त, आदि अन्धों में देवताओं के स्वरूप के सम्वन्ध में विशेष रूप से विचाय किया गया है। यास्क ने तीन प्रकार के देवता माने हैं— पृथ्वीस्थानीय, अन्तरिक्षस्थानीय और बुस्थानीय। पृथ्वीस्थानीय प्रधान देवना अग्नि

¹ देदिव साहित्य ऋग्वेद डॉ रामध्य शर्मा शास्त्री, पृ 5-6

है, अन्तरिक्षस्थानीय वायु तथा इन्द्र है और चुस्थानीय मूर्य है। गेदो मे इन्ही की अनेक रूपो और नामो से स्तुति की गरी है। ऋग्गेद के एक मन्त्र से पता चलता है कि पृथ्वी स्थानीय 11, अन्तरिक्षस्थानीय 11 और चुस्थानीय 11, मव मिलाकर 33 देवता हैं—

ये देवासो दिव्येकादणस्य पृथिव्यामच्ये तादगम्य ।

अप्सु क्षितो महिनैकादशस्य ते देवासो यज्ञमिम जुपब्दम् ॥ 1 139 11 11

ऋग्नेद के भ्रन्य कई स्थानो, यजुर्गेद की तैत्तिगिय सहिता और शतपथ तथा ऐतरेय ब्राह्मणों में भी 33 देशे का उन्लेप है। किन्नु ऋग्नेद में दो स्थान पर 3,339 देवताथों का कथन है—

त्रीणि शता नीमहस्त्राण्यांन निजन्छ देवा नव चासपर्यन् । 399 तथा 1052 6

इम विषय में सायरा का कहना है कि देवता तो 33 ही हैं परन्तु देवों की विशास महिमा बनलाने के लिए 3,339 देवों का उल्लेख किया गया है।

पृथ्वीस्थानीय देवताओं में अग्नि, सोम, पृथ्वी, नदी, समुद्र आदि, अन्तरिक्ष-स्थानीय देवताओं में इन्द्र, वरुण, रुद्र मस्त्, और बुस्थानीय देवताओं में सौ, सूर्य, पूपा, विष्णु, अश्विन्, स्थम तथा चन्द्र प्रधान है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे पदार्थों का भी देवता-रूप में वर्णन किया गया है, जिनका प्रकृति के नियम अथवा मूर्तिमान पदार्थों से साक्षात् सम्बन्ध नहीं है, जैमे अद्धा, मन्यु, बातृ अदिति, आदि। यास्क के अनुमार, कई पदाथ ऐसे भी है, जो देवता नहीं है, किन्तु देवताओं के समान उनकी स्तुति की गयी है, यथा ऋमु, अप्सरा, गन्धर्भ, गौ, भौपिष, आदि। इस प्रकार, ऋग्येद में कुल मिलाकर 79 देवताओं की स्तुति और प्रार्थनाएँ हैं। जिस सूक्त के ऊपर जिस देवता का नाम लिखा रहना है, उस सूक्त में उसी देवता का प्रतिपादन और स्तवन है। किन्तु जहाँ जल, भौषिष्ठ, आदि की स्तुति की गयी है, वहाँ जल, आदि वर्णानीय है और उनके अधिष्ठाता देवता स्वनीय हैं। आयें लोग प्रत्येक जड़ पदार्थ का एक अधिष्ठाता देवता मानते थे। इसीलिए उन्होंने अद की स्तुति चेतन की भौति की है।

देवों में इन्द्र और ग्रांग प्रवान देवता है। केवल इन दोनों के सम्बन्ध में जितने मन्त्र हैं, उतने अन्य किसी के सम्बन्ध में नहीं हैं। इन्द्र अन्तिरक्ष का देवता है और वह गैदिक युग का चालीय देवता माना गया है। इसके लिए 250 के लगमग सूक्त हैं। इसका सम्बन्ध वर्षा से है। वर्षा से ही ग्रन्न और धन-धान्य की दृद्धि होती है, इसीलिए अनेक प्रकार से इन्द्र की स्तुति की गयी है। मन्त्रों में उसे परमात्मा, श्रात्मा, वीर, विद्युत, ग्रादि, कहा गया है। वह अत्यन्त शक्तिशाली, मेघो का सचालक, वज्रवारी और असुरसहारक है। वृत्र नामक असुर के साथ इन्द्र के दृद्धियुद्धों का वढा ही सुन्दर और विश्वुद्ध वर्णन किया गया है। इस सम्बन्ध में विद्वानों ने नाना प्रकार की कल्पनाएँ की है। यास्क के अनुसार, इत्र, का ग्रांमप्राय

मेव से है ग्रीर इन्द्र इन मेघो को प्रेरित कर वर्षा वरता है। पाश्चात्य विद्वान् द्रा को ग्रवर्षेण का (ग्रर्थात् वर्षा को रोकने वाला) देवता मानते है ग्रीर इन्द्र को मेघस्य विद्युत्, जो दृत्र को मार कर जल प्रवाहित करता है।

धनि की बड़ी महिमा गार्ड गई है । उसे 'ज्योतिरमुन मत्येंपु' ग्रयोत् मरण वारा का नहा नाहना गाड गइ हा एवं क्यावर्तुत नत्य प्रभात मरण घमंवाले प्राणियों में प्रकाश कहा गया है। वह विश्व में पुरुष णिक्त, धनविजयी, जानोत्पादक, शरीररक्षक, रोहितास्व, मुवर्णवीयं, सप्तिष धीर मब देवों रा मुन है। उमी के सहारे यज्ञ में अन्य देवों को बुलाया जाता है धीर बन्हें हिव पहुँचाई जाती है। ग्रानि के कई रूप माने वए हैं। गाहंपत्य, ग्राहवनीय ग्रीर दक्षिए। रिन तो प्रसिद्ध है ही। इन्द्र और अग्नि के अनन्तर सीम के सम्बन्ध में सबसे अधिक मन्त्र हैं, नवम् मण्डल मे केवल सोम की ही स्तुति है ब्रत रचना की दृष्टि सं उसमे एकता है। मार्य लोग सोम के मत्यन्त भनुगानी थे। मत उसकी स्तुति मीर प्रशासा में उन्होंने अनेक सन्त्रों की रचना की है। सीम वो श्रीपश्रीण, चन्द्र, अमृत, पवमान, आदि कहा गया है। खी कदाचित् देवताओं में सबसे प्राचीन है। इससे अभिप्राय अन्तरिक्ष और पृथ्वी से हैं। कई मन्त्रों में इन दोनों को विश्व का माता- पिंता कहा गया है। सूर्य श्राकाण का देवता है। कम भेद से इसके पाँच रूप है— मित्र, सूर्यं सवितृ, वन् धीर विष्णु । यह भन्धकार का नामक, प्रकाम का दाता, प्रश्न की बृद्धि करने बाला, प्राणियों में जीवन-शक्ति का सचार करने वाला भीर बुद्धि को प्रेरित करने वाला है। उपा इसकी अग्रगामिनी है। यह प्रात काल वी देवी है और वैदिक देवताथी में प्रधान स्त्री देवता है। वरुए भौतिक ग्रीर मान्यारिमक जगत् का नियामक देवता है, प्रत उपका भी वडा महत्त्व है। उमी के शासन से पृथ्वी और अन्तरिक पृथक्-पृथक् अवस्थित है। उसी वे प्रताप से सूर्य भीर चन्द्रमा प्रकाश पाते हैं। यही क्वासवायु है। इसी से वर्षा होती है, नदियाँ बहती हैं और समुद्रों में नदियों के द्वारा जल मरे जाने पर की वह सीमा का श्रतिक्रमण नहीं करता।

ऋषेद में अनेक देनताओं की पृथक्-पृथक् स्तृति और प्रशसा देख कर कुछ विचारकों का मत है कि तत्कालीन ऋषियों को परमात्मा का ज्ञान नहीं था। उनकी पहुँच देनों तक ही थी, प्राकृतिक शक्तियों में अद्मुत शक्ति देख कर वे उन्हें ही चेतन शक्ति-वाले देनता समकते थे। किन्तु यह पारएए। निराधार है। यह देनता-रहस्य न समक्षने का परिएए। है। ऋखोद के एक मन्त्र में उल्लेख है— 'महदेवानामसुरत्वमेकम्'। अ्रथात् देनों की शक्ति एक ही है, दो नहीं। ऋषियों ने जिन प्राकृतिक गक्तियों नी स्तृति व प्रशसा की है, उनके स्थूल रूप की नहीं की है, प्रस्युत् उन्ने शासिका या अविष्ठाधी चेतन शक्ति की है। इस चेतन शक्ति को चे परमात्मों में पृथक् या स्वतन्त्र नहीं मानते थे—परमात्मरूप ही मानते थे। भिन्न-प्राक्ति के रूप में उसी परमात्मा की विविध शक्तियों और गुरहों का वर्णन हैं। जो लोग देवताओं की अनेकता में विश्वस्त नहीं करते, वे तो इन सव नामों का अर्थ परबहावाचक ही लगाने हैं, किन्तु अनेक देवताओं को मानने वाले भी

इन सब को परमात्मपरक ही समभते है और कहते है कि ये मभी देवता ग्रीर समस्त सब्टि परमात्मा की ही विश्वति है। यास्क ने इसी वान को कितनी सन्दरता से कहा है-

> महाभाग्याद देवतायाँ एक एव घात्मा वहधा स्तुयते । एकस्यात्मनोऽन्ये देवा प्रत्यञ्जानि भवन्ति ।।

ग्रयात इस ब्रह्माण्ड की जड मे एक ही देवशक्ति विद्यमान है, जिसे परमात्मा कहने हैं। उमी एक की नाना रूपी में स्तुति की गई है। नियन्ता एक है, इसी मूल सत्ता के विकास सारे देव है। ऋग्वेद में इस बात के श्रनेकानेक प्रमाण मिलेंगे।

ऋग्वेद मे कुछ कथानकीय सकेत और ऋग्वेद का महत्त्व

यद्यपि ऋग्वेद दिव्य शक्तियों के स्तवन का केन्द्र है, परन्तु इसमें रहस्य को क्षोजने की प्रनुपम जिजामा भी देखते ही बनती है। 'पुरुप' तथा 'नासदीय' सुक्त रहस्यात्मकता के ग्रवाध समुद्र कहे जा मकते है। इसके 'विष्णु' सूक्त मे सूर्य को त्रिविकम सिद्ध करके वामनावतार की भीर स्पष्ट सकेन कर दिया गया है। जिस प्रकार से सूर्य तीन पहर मे समस्त ब्रह्माण्ड को अपनी किरखो के माध्यम से माप वेता है—पार कर लेता है, उसी अकार ईशावनार वामन ने ब्रह्माण्ड को तीन सगो में ही नाप लिया था। ऋग्वेद के 'रूद्र' मूक्त में रुद्र को नित्य युवक, मेसजविद प्रधोर कोपनशील, ग्रतिस्तुत्य देव ग्रादि के रूप में चित्रित करके पौराणिक शकर— महादेव के व्यक्तित्व के विकास हेतु मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। देवराज इन्द्र के भव्य व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए उसे वृत्रहन्ता, शम्बर नाशक प्रपनी माता की माँग के सिन्दूर को घोने वाला सिद्ध किया गया है। पुरूला-ठर्बशी, मनु-इडा म्रादि नाम भी विशद् कथानकीय सकेतो के स्पष्ट परिचायक है

डॉ रामधन सर्मा शास्त्री ने लिखा है

ऋषियों ने ग्रपने चारो भीर जो-कुछ देखा, उसके प्रति उन्होंने ग्रपने विचार इन मन्त्रो मे व्यक्त किए हैं। प्रकृति की प्राय सभी वस्तुएँ उनकी काव्यमयी प्रतिभा का विषय बन सकी है। देवस्तुति के साथ-साथ ब्याज-रूप से सृष्टि के प्रनेक रहस्यो और तस्वो का उद्घाटन उनमे किया गया है। मृष्टि विज्ञान के विषय मे नासदीय सूक्त अत्यन्त प्रसिद्ध है। लोकमान्य तिलक का कहना है कि नासदीय सूक्त मे इन ऋषियो की जितनी स्वाबीन भौर उच्चतम चिन्ना है, उतनी भाज तक मनुष्य-जाति नहीं कर सकी। इसमें कहा गया है कि सृष्टि के बारम्स में सूक्ष्म झथवा स्थूल, व्यक्त या अन्यक्त कुछ मी नहीं था, मृत्यु या अमृत्यु में कोई मेद नहीं था। एक अकेला शुद्ध सनातन ब्रह्म था, जो बिना प्राणवायु के ही अपनी शक्ति से श्वास लेता था। उसी की सकल्प-शक्ति से पीछे समस्त सृष्टि की उत्पक्ति हुई। पुरुष-मूक्त में ईश्वर और उसकी महिमा का वर्णन किया गया है।

व्याख्याकारों ने विषय की दृष्टि से ऋग्वेद के मन्त्रों का तीन काण्डों में

विभाजन किया हैं - कर्म, उपासना ग्रीर ज्ञान । चाहे किसी भी विषय के मन्त्र हो, प्राय

सभी को इन्ही तीनो से से किसी एक के अन्तर्गत साना गया है।, केर्मकाण्ड के मन्त्रो का सम्बन्ध यज्ञों से हैं और उन्हीं के अनुसार उनकी ब्यास्या की गई है। उपासना काण्ड में देवतागों की स्तुतियां और प्रार्थना के मन्त्र याते हैं और ज्ञान-काण्ड से सृष्टिकम का विजद तथा रहस्यमय वर्णन है। कर्म, उपासना छोर ज्ञान के इन्हीं तस्त्वों को लेकर परवर्ती आचार्यों और धर्मोपदेष्टाओं ने अनेक ग्रन्थों का निर्माण किया 🖍

सांस्कृतिक दृष्टि से भी ऋग्वेद का वडा महत्त्व है। उसमे प्राय अनेक ऐसे विषयों की चर्चा है, जिनका मानव-जीवन के माय साक्षान् सम्बन्ध है भीर जिनमें उम समत्र के लोगों के भाचार-विचार, रहन सहन, नीति, सदानार तथा सामाजिक परम्परा का अच्छा परिचय मिलता है। दगम मण्डल के प्रसिद्ध पुरप-सूक्त में बात्यण, कित्रय, वैश्य भीर शूद्ध, इन चार वर्णों का उल्लेख है। इससे पता चलता है कि हमारे देश की प्रसिद्ध सामाजिक वर्णे-अयवस्था उतनी ही प्राचीन है, जितना ऋग्वेद किन्तु उस समय वर्णमेद का भाधार गुगु-कर्म था, न कि जन्म। उस समय समाज मे भाज-जैसी कट्टरता और मेदभाव भी नथा। वर्ण-परिवर्तन के खवाहरण पत्र-तत्र पाए बाते हैं और अन्तर्जातीय विवाह तथा भोज के भी पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं। सावारण मनुष्य का जीवन ब्रह्मचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ भीर सन्यास, इन चार भाजमों में विभक्त था और मावार-विचार, धर्म, उपासना, नीति, सदाचार, भादि के नियम सबके लिए प्राय समान थे।

महत्वेद से हमे प्रायं जीवन ग्रीर सस्कृति के बारे मे प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है। हमे पता जलता है कि शासन-म्यवस्था का भी विकास हो गया था और वह पर्याप्त समुग्नत थी। राष्ट्र की रक्षा और सगठन मे सारी प्रजा सहयोग देती थी। उस समय चार प्रकार की सस्थाएँ थी—समिति, सभा, सेना भीर विदय। राज्य का रूप जनतन्त्र था। राष्ट्रपति या प्रधान शासक का प्रजा-द्वारा निर्वाचन होता था भीर प्रन्यायी सासक को प्रजा परच्युत कर सकती थी। प्रजा मे राष्ट्र के सदय, सगठन भीर समुत्यान की चेतना प्रवृद्ध थी। 'प्रतेमहि स्वराज्ये'—प्राप्नी हम स्वराज्य के लिए प्रयत्न करें, 'उपसर्प मातर-मूमि'—मातृभूमि की सेवा करें, न म्हते श्रान्तस्य सहगाय देवा—बिना स्वय परिश्रम किए देवो की मेत्री प्राप्त नहीं हो सकती, भादि वेदवाक्यो मे हमे भारम्भक राष्ट्र-जायरण की प्रभाती सुनाई पडती है।

हाँ रामधन सर्मा शास्त्री के ही शब्दों में, ऋग्वेद में स्वगं-नरक, पाप-पुण्य, ससार श्रीर युद्ध में प्रवृत्ति, ऋषियों की प्रतिह्वन्दिता, कन्यादान के साथ वस्त्रालकार का दान, विवाह-काल में वर-वधू का वेष, श्रन्त्येष्टि-क्रिया, श्रादि धनेक धार्मिक श्रीर शृह्यकर्मों का उल्लेख है। सूर्यंग्रहण, सौर श्रीर चन्द्र सवत्सर, निदयों का गौगोलिक विवरण, देश-श्रमण, श्रादि श्रनेक वैज्ञानिक विषयों की भी चर्चा है। इस प्रकार, श्रायों के समस्त श्राधिनौतिक, श्राधिदैविक श्रीर श्राध्यात्मिक श्रम्युन्य् वा शान हम ऋग्वेद में मिसता है। दृष्टादृष्ट सभी विषयों का प्रतिपादन करने में

ऋग्वेद को ही प्रमाण माना जता है। वैदिक ऋषियों की सबसे वही विशेषना उनका घामिन और सदाचारमय जीवन था। उनका आदर्ज उच्च और महान् था। उनका कहना था— सुगा ऋनस्य पन्था 8-31-13—अर्थात् धर्म का मार्ग सुच से गमन करने योग्य है, 'सत्यस्य नाव सुकुनमगीगरन्' 9-73-1—प्रथात् मत्य की नाव ही घर्णतमा को पार लगाती है। आयों का विश्वाम था कि देवता हम रे माचरण वी देख-माल करते हैं और कत्तव्य से च्युत होनं पर हमें दण्द देते है तथा सन्माग पर चलने में हम री सहायता करते हैं। इन्हीं विचारों और सस्कारों के कारण वे जीवन में नैतिकता और सदाचार पर विगेष वल देते थे।

साहिरियक दृष्टि में भी ऋग्वेद का वडा महत्त्व है। इसमें उच्च कोटि का काब्य पाया जना है और काण्य के सभी रूपों का बीज मिनता है। बैदिक ऋषियों की काव्याभिरुचि का इसी से पता चलता है कि उन्होंने वाणी की शक्ति को वडा महत्त्व दिया था। अनेक मन्यों में वाणी की महिमा का वर्णन है।

सक्षेप मे, यह गन्य-रतन मभी विद्याश्री का मूल है। इसलिए राजशेखर ने

मपनी काव्यमीमांसा मे कहा है

नमोऽस्तु तस्ये श्रुतय याँ दुहन्ति परे परे । ऋषय शास्त्रकाराश्च कवयश्च यथामति ।।

धर्षात् उस श्रुति देवी या वेद-विद्या को नमस्कार है, जिसे पद-पद पर ऋषि ध्रौर शास्त्रप्रणेता ग्राचार्य तथा कविगरा भपनी-भपनी इच्छा भौर रुचि के भनुसार दूहते है।

2 यजुर्वेद सहिता

समस्त वैदिक साहित्य में यजुर्वेद बपना विशिष्ट स्थान रखता है। मनुष्य-जीवन के विकास की ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीन सीढियों है। इसमें कर्म की नीढी या कर्मकाण्ड का प्रतिपादन विशेषत यजुर्वेद ही करता है। यद्यपि वैदिक कर्मकाण्ड में ब्रन्य बेद भी अपना-अपना स्थान रखते हैं, तथापि उसका प्रधान प्राधार यजुर्वेद ही कहा ज सकता है। 'यजुप' शब्द का अर्थ है—पूजा एव यज्ञ। यजुर्वेद में कर्मकाण्ड की प्रधानता है।

सुप्रमिद्ध नैदिक ग्रन्थ निष्क्त मे ऋग्नेद ग्रादि से सम्बन्ध रखने वाले ऋतिवाले का वर्णन करते हुए कहा है यज्ञस्य मात्रा विभिन्नीत एक । ग्रष्ट्यर्थु को स्वित्रात्ता है । इसीलिए यजुर्वेद से सम्बन्ध रखने वाले ऋत्विक ग्रष्ट्यर्थु को ही यज्ञ को चनाने वाला या नेता कहा जाता है । यजुर्वेद के दो भाग

यजुर्नेद के दो भाग हैं-कृष्ण एव गुक्त । कृष्ण माग मे छन्दोबद्ध मन्त्रो नथा गद्यात्मक विनियोगो के दर्शन होते हैं । शुक्त यजुर्नेद मे उक्त दोनो दी तस्यो का प्रभाव है । यहाँ हमे यजुर्नेद की शासाम्रो या सहिताम्रो पर विचार कर लेना चाहिए।

> (1) कुब्ल यजुर्वेद—इसकी तीन सहिवाएँ प्रसिद्ध है— (1) तैत्तिरीय, (2) मैत्रायणी, और (3) कठ

- (1) तैत्तिरीय शाखा--तैत्तिरीय सहिता के विषय मे यह प्रनिद्ध है कि वैश्वन्पायन ऋषि ने एक बार रब्ट होकर अपने शिष्य याज्ञवलक्य से कहा कि णिष्य, तुम गुरु से ग्रघीत विद्या का वमन कर दो। ग्राजाकारी शिष्य याजवलक्य ने वेद विद्या वमन कर दिया। गुरुजी की भाजा पाकर कुछ भ्रन्य शिष्यों ने उस बेद विद्या को तिसिर बनकर चुप लिया । इसीनिए उम गेद निद्या को 'तैसिरीय सहिता' के नाम से पुकारा गया। वस्तुत यह एक रूपक है। भला, बेद विद्या भी वमन का विषय हो सकती है ? कदापि नहीं । वस्तुन वैशम्पायन ने याज्ञवलक्य की अन्तम् ती वृति से कृद्ध होकर उन्हे उभयमुगी रूप में तरण-तारण रूप में चारित्रिक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहा। याज्ञवलक्य ने उस शेद विद्या का प्रसार किया, वही पृहीत ज्ञान का वमन है तथा वैशम्पायन के प्रन्य शिष्यों ने उस निद्या की समृहीत भीर सम्पादित करके तितिर-वृत्ति का परिचय दिया। इमीलिए उसे 'तैतिशीय सहिता' नाम से अभिहित किया गया । यह शाखा आचार की प्रवानता से परिपूर्ण है ।
  - (11) नैत्रायसी शाखा—इस शाखा का सम्बन्ध ग्रन्थात्म विद्या के यूद्रतम तत्त्वो से है। इसकी सात उपशाखाएँ भी स्वीकार की गई है—-मानव, हुन्हुँभ, मार्जेय, वाराह, हरिद्रनेय, श्याम भीर शामानयीय।

(m) कठ शास्त्र — कठ लोगो या मनीपियो की शासा को 'काठक सहिता' नाम भी दिया गमा है। यह सहिता श्रीपनिषदिक तुत्त्वो से परिपूर्ण दिसलाई पढती है। इस शासा का सम्बन्ध कठोपनिषद् से जोडा जाता है।

(2) शुक्ल यजुर्वेद-- शुक्ल यजुर्नेद मे गद्य की प्रधानता है। इसकी दो सहिताएँ प्रसिद्ध हैं--काण्य तथा वाजसनेय । इन दोनो शाखायो या सहिताथी मे वाजसनेय वास्ता ही अधिक प्रसिद्ध है। इस वास्ता का नामकरण वाजसेनी के पुत्र (याज्ञवलक्य) के नाम पर ही हुआ है। सूर्य के द्वारा याज्ञवलक्य ऋषि को दिन में ज्ञान प्राप्त होने के फलस्वरूप प्रस्तुत यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद कहा गया। बस्तुत शुक्ल यजुर्वेद पे राष्ट्र को ववलित करने के लिए जिस ग्राचार-सहिता का विधान दिखलाई पहता है, उसी के कारण इसे शुक्ल यजुर्वेद नाम से पुकारा गया है। कण्य ऋषि की शिष्य-परम्परा ने जिस शासा का अभ्यदय और अभ्यत्यान हमा, चसे 'काण्व सहिता' नाम से प्रमिहित किया गया है।

धाधुनिक यजुर्वेद ने चालीत प्रज्याय हैं। इन धच्यायों ने भविकाँश धच्यायों का सम्बन्ध कर्मकाण्ड से हैं। यजुर्वेद का चालीसवाँ अध्याय ईशावास्योपनिषद् के रूप मे प्राप्त होता है।

यजुर्वेद सहिता पर डॉ मगलदेव शास्त्री का विवेचन

यजुर्वेद का प्रतिपाद विषय-जैदिक मन्त्रो की व्यास्था के तीन परम्परागत सम्प्रदाय प्रसिद्ध हैं। निरुक्त, शादि प्राचीन वैदिक ग्रन्थों के ग्राधार पर ऐसा कहा जाता है कि प्राय प्रत्येक मन्त्र की व्याख्या आविभौतिक, आविभैदिक (या अवियज्ञ) त्रीर बाध्यात्मिक दृष्टि से की ज सकती है। वास्तव में, मनुष्य के मानसिक विकास के साथ-साथ प्रकृति के प्रत्येक व्यापार में उपयुक्त दीनों दृष्टियों का ऋमश धाविभवि होना स्वामाविक है।

ऐसा होने पर भी यजुर्वेद की ब्याख्या प्राय अधियक्त की ही दृष्टि से प्राचीन भाष्यकारों ने की है। 'यजु'—इस कव्द पर विचार करने से भी इसी वात की पुष्टि होती है। 'यजु' भौर 'यक्त', इन दोनों का सम्वन्ध एक ही 'यज्' घातु से है। यंजुर्वेद क मन्त्रों का आवान्तर-क्रम भी अधिकतर याज्ञिक परम्परा के धाधार पर दर्शयूण्णेमासेष्टि, पिण्ड-पित्रयक्त, अग्नावेय, आदि याज्ञिय कर्मों के क्रम के अनुसार ही रखा गया है। केवल दो-तीन अध्यायों का, विशेष कर अन्तिम 40वें एध्याय का, सम्बन्ध साक्षात कर्मकाण्ड से न होकर उपनिपत्काण्ड या आत्म ज्ञान से है। शातपथन्नाह्मण्, अवट, आदि प्राचीन टीकाकारों का भी यही मत है। इन सत्र कारणों से यही कहना युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि यजुर्वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय अधियज्ञ ही है, और प्रन्त मे अधियज्ञ-दृष्टि के ही द्वारा परमात्मदर्शन या परमपद की प्राप्ति का वह प्रतिपादन करता है।

स्वियत-हिष्ट का स्वरूप सौर विकास—अवियत (या याजिक या साधिवैदिक) दृष्टि को ठीक-ठाक सममने के लिए वैदिक, कर्मकाण्ड के विकास को सममने की भावस्थकता है। जैसा ऊपर कहा है, 'यक्ष' और 'यजु' दोनो शब्दों का विकास 'यज् देवपूजा सगतिकरण दानेपु'—इस बातु से हुआ है। वास्तव मे, देखा जाए, तो देवपूजा, सगतिकरण और दान, इन तीन भर्यों मे याजिक दृष्टि या वैदिक कर्मकाण्ड के विकास का पूरा इतिहास आ जाता है—

तर्ववाग्निस्तवादित्यस्तद्वायुस्तवु चन्द्रमा ।
 तर्वव गुक्र तद् बह्य ताऽघाप स प्रजापति ।। (यजु 32 1)

अर्थात् प्रनिन, प्रादित्य, वायु, ग्रादि विभिन्न देवता उसी एक परमात्मतत्व की विभूतियाँ हैं—इत्यादि वचनो के अनुसार समस्त विश्व-प्रपच के सचालक परमात्मा की ही विभिन्न विभूतियों को वैदिक धमें की परिभाषा में तत्-तद् देवता के नाम से पुकारा जाता था। ग्रनिन, प्रादित्य, इन्द्र, वस्ता ग्रादि देवताग्रों की पूजा, स्तुति या गुरागान ही यक या वैदिक कर्मकाण्ड का प्रारम्भिक स्वरूप था।

उन्ही देवताओं के साथ 'सगितकरण' या साम्निष्य की भावना से, प्रन्य कर्मकाण्डों के समान ही, याज्ञिक कर्मकाण्ड के विकास का प्रारम्भ हुआ। मनुष्य अपने धाराध्य देवता की केवल स्तुति से ही सन्तुष्ट न होकर, अन्य इष्ट मित्रादि के समान ही, स्वभावत उसका 'भावाहन' सान्निष्य या साक्षारकार भी चाहता है।

भावाहन के अनन्तर अपने आराध्य का विभिन्न पदार्थों के द्वारा सत्कार किया जाता है। यही 'दान है, यही 'इदमग्नैये इद न मम' की भावना का मूल है। इसी भावना के आधार पर अधियन-दृष्टि या याज्ञिक कर्मकाण्ड का पूर्ण विकास हुन्ना था।

" वैदिक दैवताओं के कल्पाछोनमुख उत्सृष्ट झादश स्वरूप को ध्यान मे न्या कर ही स्वभावत मरण्यमा, झनूत और सज्ञान से समिभूत, लघु स्वार्थों श्रीर झापात-रमणीय ऐन्द्रिक प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर पारस्परिक सवर्ष के भावों से पराभूत दुवेल मनुष्य, अपने को देवी सम्पत्ति से समन्वित करने की अभिलापा से, मानो अपने को देवतुल्य बनाने के लिए, या आधुनिक परिभाषा में, समष्टि के साथ सामन्बस्य की स्थापना के द्वारा अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के उद्देश्य से ही वैदिक धर्माचरण मे प्रवृत्त होता या अ

इसी म.लिक उद्देश्य के ग्राधार पर स्वभाव से इन्द्रियपरायण, श्रणान्त श्रीर चचल-चित्त मनुष्य को उदास, शात, सयत श्रीर दृढवती वनाने की दृष्टि से प्रत्यन्त कठिन ग्रनुशासन, सयम ग्रीर नियमन के मावो से ग्रोतशीत वैदिक कर्मकाण्ड की नीव हमारे प्रवेजो ने डाली थी।

वैदिक धर्मों के लिए जीवन का लक्ष्य यही है कि वह उन्नति-विरोधिनी भावनाओं धीर मक्तियों पर विजय प्राप्त करता हुआ आत्मा का उत्तरोत्तर

विकास करे-

उद्यय तमसस्परि स्व पश्यन्त उत्तरम् । देव देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिकत्तमम् ।। (यजु 20 21)

प्रधात प्रज्ञान से प्रकाश की घोर बढते हुए हम अपने की उत्तरोत्तर समुन्नत करें—प्रादि वैदिक बचनो का रपष्टत यही अभिप्राय है। इस तरह उत्तरोत्तर समुद्रात करते हुए आश्मा के पूर्णविश्वास का लक्ष्य ही, वास्तव मे स्वर्ग है, यही 'स्वराज्य' या 'अभृतस्व' है। इसी को वैदिक मन्त्रों में 'क्योतिर्मय लोक' कहा गया है।

इसीलिए, वैदिक अमीचरण के लक्ष्य को हृदयगम करने के लिए निम्नलिखित मीलिक तथ्यो को मानना आवस्थक हो जाता है—

- (1) मनुष्य स्वभाव से ही अपूर्ण, दुवलचित्त भीर लघु स्वभाव से ग्रस्त है।
- (2) देवी शक्तियो या देवतामी का स्वरूप इससे विपरीत है।
- (3) मनुष्य के जीवन का लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह अपनी स्वामाविक दुर्वेनताओं पर विजय प्राप्त करता हुमा देवी सम्पत्ति के सम्पादनार्थ या अपने पूर्ण विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे।
- (4) सारे विशव-प्रपच की सचालक उस महाशक्ति या महात्मा की, जिसकी विभूतियाँ ही विभिन्न देवता हैं, लीला का एकमात्र अभिप्राय प्राित्यात्र और विशेषत मनुष्य के पूर्ण विकास में हैं और इसीलिए बाह्य और अभ्यन्तर (गौतिक और आध्यात्मिक) सृष्टि के मूल मे ऋत भीर सत्य का साम्राज्य है।

वैदिक उदाल भावनाएँ वैदिक धर्माचरण के उपयुंक्त मौलिक धाधारों के कारण ही मन्य वेदों के समान यजुर्वेद भी, जिसका स्पष्टत वैदिक कर्मकाण्ड से धनिष्ठ सम्बन्ध हैं, ऐसी उदाल भावनामों से ग्रोत-प्रोत है, जो ससार के किसी भी धन्य वाद्मय या संस्कृति की दृष्टि से ग्रत्यन्त ममूनपूर्व है। ससार के नीरसप्राय भन्य कर्मकाण्डों में तो ऐसे उदाल विचार प्राय देखने को भी नहीं मिलेंगे। यहाँ हम उन्ही उदाल मावानामों का कुछ दिग्दर्शन कराना चाहते हैं।

40 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव साँस्कृतिक इतिहास

का रहस्य उनमे निहिन है। ग्राशा है, हम भारतवामी ग्रपने इस ग्रमूल्य दाय के विशाल महस्य को समक्ष कर उसके कर्तव्य का पालन करेंगे। ग्री मा मा सत्योक्ति परिपात् विश्वत ।

3. सामवेद सहिता

'साम' सुन्दर घोर सुलकर वचन का नाम है। 'नत्य वदेत प्रिय वदेत' मिद्धान्त सामवेद मे पूरी तरह से देखा जा सकता है। 'नाम' के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है तथा विध्नों का विनाश किया जाता है—समयित सन्तो-पयित देवान् घनेन इति सामन् घथवा स्यित नाणयित विध्न इति सामन् । 'मामवेद' गीनि काच्य का ग्रन्थतम छदाहरण है। कहा जाता है कि जब नाटक की रचना की गई तो ईरवर ने—ईश-पुल्य ऋिययों के नाटक को रोचक बनाने के लिए सामवेद से ही गीतों को सग्रहित करने की प्रेरणा ली —'सामध्यों गीनमेव च।'

हाँ विजयेन्द्र स्नातक ने लिखा है—चारो वेदो मे यो तो प्रत्येक वेद का प्रपना-अपना विशिष्ट स्थान है, किन्तु सामवेद का महत्त्व एक ऐसे विशिष्ट कारए। से भी है, जो अन्य वेदो मे उपलब्ध नहीं होता। सामवेद की ऋचाएँ अपनी गेयात्मकता के कारए। एक ही रूप मे अनेकात्मक होकर विविध स्वरूपवाली वन जाती है। गीतिगैली मे प्रस्तुन किए जाने के कारए। सामवेद का प्रभाव जितना क्षिप्र और प्रखर होता है, उतना ही आह्वादक और आकर्षक भी। कहते हैं कि जैमिनि ऋषि ने सामवेद की सहिताओं को वर्तमान रूप मे सकलित किया—सामगो जैमिनि मुनि। महाभारत मे वेदव्यास को वेदो का मकननकत्ती ठहराया गया है—"वदान् विव्यास यस्मात् स वेदव्याम इतीरित। किन्तु सामवेद के सकलनकर्ती का पृथक नाम से कोई उल्लेख नहीं किया गया।"

सामवेद सहिता मे गेय ऋचाएँ तथा गेय यजुप-समूह की प्रधानता है।
सामवेद के ऋचा-समूह को 'म्राचिक' तथा यजुप-पुरुज को 'स्तोक' कहा जाता है।
सामवेद का सम्बन्ध मुख्यत गीति से है। इसीलिए इसमे गान की पांच कियामी की
भीर सकेत भी किया गया है। सामवेद से सम्बद्ध खान्दोग्योपनिषद् मे सामगान की
पांच कियामी का कम निम्न है—हिकार, प्रस्ताव, उद्गीय, प्रतिहार भीर निधान।
बस्तुत उद्गीय वाणी की या गान की वरम सीमा है। प्रकारान्तर से 'उद्गीय'
'म्रीकार' या क्ष्म का ही पर्याय है। खान्दोग्योपनिषद् मे उद्गीय को सार का मी
सार कहा गया है—एपाँ सर्वभूतानाँ पृथिवी रस । पृथिव्या मापो रस।
म्रामौपध्यो रस । भीपधी गाँ पृथ्यो रस । पृश्वस्य वाग्रस । बाच साम रस।
सामन उद्गीयो रस ।

, सामगान की छ लय भी प्रसिद्ध है—कुष्ट, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, मद्र ग्रीर ग्रितिस्वार्य । कहा जाता है कि महागारतकालीन ईशावतार श्रीकृष्ण सामवेद के महान् ग्रध्येता थे। उन्होंने घोर ग्रगिरस से वेदान्तमत की दीक्षा ली थी तथा साम-गान के रहस्य को सीक्षा था। सम्भवत इस्तिल्य श्रीकृष्ण ने 'छालिक्य' नामक गान का ग्राविष्कार किया था, जिसे यादवों ने ग्रपना प्रधान गान माना था। हिन्दी

साहित्य के मध्यकाल मे धीकृष्ण धीर शुगार रस का जो जमरकारी सम्बन्ध स्थापित किया गया है, उसके पीछे भी श्रीकृष्ण को सामवेता के रूप मे जानने-मानने की व्यापक भूमिका कार्य करनी जान पडती है।

सामवेद सहिता के नाम से जो प्रतियाँ भाज उपलब्ध है, वे दो भागों में विमक्त हैं। प्रथम भाग की सज्ञा पूर्वीचिक भीर दितीय भाग की उत्तराचिक है। पूर्वीचिक तथा उत्तराचिक में कुल मिलाकर मन्त्रों की सल्या 1,810 है, जिनमें से 261 मन्त्रों की दो वार भावृत्ति हुई है। इस प्रकार, उन्हें कम कर देने पर सामवेद की जुल मन्त्र-सल्या 1,549 रह जाती है। इन 1549 मन्त्रों में भी केवल 75 मन्त्रों को छोडकर शेष सब मन्त्र ऋखेद के भष्टम तथा नवम मण्डल से लिए गए है। यदि इन्हें भी प्रलग कर दिया जाए, तो सामवेद का कलेवर चारों वेदों में सबसे लघु रह जाता है।

सामवेद में प्रष्याय या मण्डल के स्थान पर प्रपाटक है। पूर्वाचिक में कृत 6 प्रपाटक हैं, जिनमें दम-दस मन्त्रों की दस दर्शात हैं। कुछ दशतियों में मन्त्रों की सक्या 8 या 9 भी है। इस प्रकार, सम्पूर्ण पूर्वाचिक में 285 मन्त्र है। उत्तराचिक में नी प्रपाटक हैं, जिनमें आरम्भ के पाँच दो-दो प्रजंभाय में विभक्त है, शेप चार के तीन-तीन भर्षक हैं। कुल 9 प्रपाटकों में 22 अवं, 119 खण्ड भीर 400 सूक्त है, जिनमें मन्त्र-सक्या 1225 है। इस प्रकार, दोनो आचिकों की मन्त्र-सक्या का योग 1810 है।

सामवेद को गाँघवंवेद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हजारो राग-रागिनयाँ दर्शनीय हैं। सामवेद की शिवकांश ऋचाएँ गामत्री भीर जगती छन्दों में हैं। उस युग में प्रमुख वाझ-यन्त्र-दुन्दुभि, वीएा शीर वेणु रहे। सामवेद को लिखित कलाओं का उद्यम केन्द्र या बिन्दु माना जाता है। इस वेद से छान्दोग्म बाह्मए तथा छान्दोग्योपनिषद् सम्बद्ध है। शास्त्राएँ

सामवेद की शासाओं के विषय में धनेक प्रवाद प्रचलित है। पुराएगे में तो सामवेद की सहस्रो शासाओं का उल्लेख है। महामाध्यकार पत्रक्जलि ने मी 'सहस्त्रवर्त्मा सामवेद ' लिख कर हजारो शासाओं की बात की पृष्टि की है, किन्तु चर्णव्यूह ग्रन्थ में इसकी सोलह शासाएँ कही गई हैं। सम्प्रति, इस वेद की केदल तीन शासाओं का ही धरितत्व सर्वविदित है। इनके नाम हैं कौथुमीय शासा, राग्रायनीय शासा तथा जैमिनीय शासा।

कौथुनीय ज्ञाला का प्रचार गुजरात प्रान्त मे अधिक है। काशी मे रहने वाले गुजराती ब्राह्मणों मे इस शाला का प्राचीनकाल से अध्ययन होता चला आ रहा है। स्वरगान की विधि का ज्ञान भी अब इन्ही ब्राह्मण्-परिवारों के कतिपय

¹ वीदक साहित्य सामवेद---बॉ विवयेन्द्र स्नातक, पृ 25 वही, पृ 25.

पण्डितो को है। यह शाखा प्रकाशित हो चुकी है। इसका सम्पादन 1848 में यियोडोर वेन्फी महोदय ने जर्मन-ग्रानुवाद के साथ किया।

इम शाला से सम्बन्ध राते वाले ग्रन्थ है—सहिता, तांड्य वाह्यण, पड्विंश बाह्यण, सामविधान बाह्यण, खाँदोग्य उपनिपद्, मशक कल्पसूत्र लाड्यायन श्रोतसूत्र, गोमिल गृह्यसूत्र ।

रागायनीय शाखा का प्रचार महाराष्ट्र मे है। वौथुम शाखा की अपेक्षा इसका प्रचार कम ही है। इस शाखा के लोग सहिता, ब्राह्मग्रा श्रोर उपनिषद् की दृष्टि से उन्हीं को मान्यता देते है, जिन्हों को थुमीय शाखा के लोग मानते है। इनके श्रोत तथा गृह्म मूत्र उनसे मिन्न है। इनके श्रोत का नाम है द्वाह्मयण श्रोत सूत्र तथा गृह्म का नाम है खदिर गृह्म सूत्र। यह शाखा भी मुद्रित हो चुकी है। इसका सर्वप्रथम सस्करण श्री जे स्टेवेन्सन ने इन्लैण्ड से 1842 में अग्रेजी-अनुवाद के साथ प्रकाशित किया था।

जैमिनीय शास्ता का प्रचार अपेक्षाकृत कम है। इमका प्रामाणिक सस्करण यूरोपीय विद्वान् डॉ कैलेण्ड ने प्रकाशित किया है। इम शास्ता के जैमिनीय सहिता, जैमिनीय बाह्मण, केनोपनिषद्, जैमिनीय उपनिषद्, जैमिनीय औत सूत्र और जैमिनीय ग्रह्म सूत्र प्रसिद्ध हैं। उसम्बद्ध के प्राचीन साध्यकार

सामवेद के प्राचीन भाष्यकारों ने सात ग्राचायों के माष्य ग्राज उपलब्ध होते हैं। सबसे पथम भाष्यकार का नाम है, माघवाचार्य इन्होंने ग्रपने भाष्य का नाम विवरण रक्षा है। दूसरे माष्यकार श्री मरतस्वामी हैं। तीसरे माष्यकार सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान् ग्राचार्य सायण हैं। सभी बेदो पर इनके भाष्य उपलब्ध होते हैं। चीथे भाष्यकर्त्ता हैं, सूर्य देवज्ञ। पाँचवें ग्रीर छठे महास्थामी ग्रीर शोभाकर मट्ट है। इनके श्रतिरिक्त, सामवेद पर पाश्चास्य विद्वानो ने भी शोध-सम्बन्धी सराहनीय कार्य किया है। श्रग्नेजी तथा जर्मन भाषा मे श्रनुवाद ग्रीर टिप्पिण्याँ भी लिखी है।

लन्दन से श्री जे स्टेवेन्सन के सम्पादन तथा एच एच विल्सन महोदय के निरीक्षण में सामवेद-सिहता का प्रथम बार मुद्रण हुआ। उसके बाद वेन्फे महोदय ने बीलन से इसका प्रामाणिक सस्करण प्रकाशित किया। डब्ल्यू केलेण्ड महाशय ने जैमिनीय शाखा का सम्पादन 1907 में किया। बाश्चर्य का विषय है कि अन्य भारतीय साहित्य की तरह वैदिक साहित्य की निधि सुरक्षित और सर्वजन मुराभ वनाने में यूरोपीय विद्वानों का बढ़ा योग रहा है। हुमें उनकी गुण प्राटकता और ज्ञान-लिप्सा की प्रशसा करनी चाहिए।

कतिपय मारतीय विद्वानो ने भी सामवेद-सहिता के प्रामाणिक सस्करण छापे है तथा तीन-चार सज्जनो ने उस पर ग्राधुनिक युग मे भाष्य भी किया है। श्री तुलसीराम स्वामी भीर प जयदेव शर्मा का हिन्दी मे साधारण भाष्य है। देवता ग्रीर विषय

इस सम्बन्ध में डॉ विजयेन्द्र स्नातक का मारपूर्ण विवरण निम्नानुसार है—
देवता-विपयक विवेचन की वृष्टि से तो सामवेद का प्रमुख देवता सविता या
सूर्य है, जैसा कि शतपथ बाह्मण में कहा हे— मूर्यात्सामवेद । किन्तु धानि, इन्द्र
और सोम देवता का भी इसमें पर्याप्त वर्णन हं। पूर्वाचिक की 12 दशतियों के
सन्त्रों का सम्बन्ध धानि से, बीच की 36 दशतियों का सोमपायी इन्द्र से ग्रीर ग्रन्त
की दशतियों का सोम से है। इन मन्त्रों का विनियोग सीमयान के लिए वताया
गया है। यह सीमयान स्वग-प्राप्ति का साधन वेदों में विण्य है। सामवेद का उपवेद
उसक विषयानुकूल गन्धवंवेद है। विषय की दृष्टि से यह वेद उपासना-काण्ड-प्रधान
माना जाता है।

सामवेद मे उपासना-काण्ड का प्राचान्य होने से अग्नि रूप, सूर्य रूप, सोम रूप ईश्वर का स्वतन्त्र प्रधान रूप से परिसक्षित होता है। ईश्वर की उपासना के लिए शान्तिपूर्ण वातावरण की नितान्त आवश्यकता है। घ्यान से उपयुक्त साधनों की कामना तथा सौसारिक राग-द्वेप से हमारा मन अमिभूत न हो, यह सामवेद के मन्त्रों मे वार-वार आकौक्षा के रूप मे प्रकट किया गया है। अग्नि रूप तेजस् शक्ति मे ईश्वर के दर्शन करता हुआ साधक अपने मन को इनना सुस्थिर और सान्त रसना चाहता है कि उसे प्रकृति के समस्त उपकरणों मे आनन्त्र के ही दर्शन हो—किसी प्रकार का सौसारिक व्यववान उसकी उपासना के मार्ग मे उपस्थित न हो। उपासना की इस शान्त स्थिति मे उपासक को सर्वत्र उसी दिव्य शक्ति का स्वरूप दिखाई पडता है। पुरुष की व्यापकता का आभास इस मन्त्र में स्पष्ट रूप से ध्वनि होता है—

भोइम् पुषप एवेद सर्वे ग्रद्भूत यच्च भाव्यम्। पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि।।

प्रकृति के उपकरणी में कल्याण की कामना करता हुया उपासक ईम्बर से यही चाहता है कि उसके लिए समस्त पदार्थ मान्ति और सुखदायक हो। उपासना की भूमिका में स्थित होने पर भी अपने चारो ओर के बातावरण में स्थायी मान्ति की कामना साघक के लिए अमीष्ट है। नीचे के मन्त्रो में यही याब व्यक्त हुआ है---

मोइम् स न पवस्व श गवे श जनाय शमवंते । शब्द राजन्नोवधीन्य । घोडम् शन्नो देवीरमिष्टय धापो भवन्तु पीतये । शयोरमिस्त्रवन्तु न । घापो हिष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दवातन । महे रागय चससे ।

सामवेद मे विश्व-कल्पाण-कामना के मन्त्रों की भी कमी नहीं है। प्रखिल विश्व का कल्पाण चाहने वाला उपासक ईश्वर से प्रपती ग्राम्यन्तर पवित्रता के साथ समस्त् चराचर की भी हितकामना मे लीन दिखाई पढता है---

े भद्र कर्णों भ श्रृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षमियंजना । रिथरेक्ष स्तुष्टुवा ॐ सस्तत्त्रभूव्यंश्रमहि दैवहित यदायु ।।

स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवा स्वस्ति न पूपा विश्ववेदा । स्वस्ति नस्तार्क्षो ग्ररिष्नेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिदंशातु ।।

44 प्राचीन भारत का साहितियक एव सांस्कृतिक इतिहास

सक्षेप मे, सामवेद की महिमा ग्रीर विषय-वस्तु का ग्रवगाहन करने पर यह निष्कर्ष निकालना किसी मी व्युत्पन्न पिष्ठत के लिए कठिन नहीं कि चारों वेदों में सामवेद का प्रपना एक विशिष्ट स्थान है ग्रीर यह वेद अपनी गेयात्मकता के कारण प्रचार, प्रसार ग्रीर प्रसिद्धि में ग्रपेक्षाकृत ग्रधिक व्यापक भी रहा होगा। इस वेद का सकलन भी इस बात का खोतक है कि ऋग्वेद, ग्रादि ग्रन्य वेदों से मन्त-चयन करके उन्हें इस वेद में गीति शैली में ढान्मने के उद्देश्य से ही ऋषियों ने एकत्र किया। उन मन्त्रों में स्वर-सधान द्वारा चमत्कार-सृष्टि करने की ग्रपूर्व क्षमता सामवेद द्वारा ही ग्राई, ग्रन्थण मन्त्रों की पुनरावृत्ति से क्या लाग सम्भव था? भारतवर्ष के महाराष्ट्र ग्रीर गुजरात प्रान्त में इस वेद का ग्रन्छा पठन-पाठन होता रहा है, किन्तु भव इसका सस्वर पाठ करने वाले पण्डितों का ग्रभाव होता जा रहा है। जिस सामवेद-गान की हम मूरि-मूरि प्रशसा पुरातन ग्रन्थों में पढते हैं, ग्राज उसका लोव वेस कर दु ख होना स्वाभाविक है। क्या यह सम्भव नहीं कि सगीत-प्रेमी जन सामगान की ग्राष्ट-पद्धित की परम्परा को जीवित रखने के लिए भारतीय सगीत के साथ इसे भी पुनक्ष्णीवित करें ग्रीर वैदिक साहित्य की इस ग्रमूल्य जान राश्नि को विनष्ट होने से बचाएँ?

सामवेद की मिहमा प्रन्य वेदों में भी अनेक स्थानों पर विश्वित है। ऋग्वेद में तो अनेक ऋचाएँ सामवेद की प्रशसा में ही लिखी गई है। वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण तथा उपनिषद्-ग्रन्थों से लेकर महाभारत और गीता तक सामवेद की महिमा का प्रखण्ड रूप से कीर्तन होता रहा है।

4. अथववेद सहिता

वैद की चौथी सहिता अथवंवेद है। कहा जाता है कि एक बार बहाजी ने उम तपस्या करके अपने तेजस्वी धारीर से दो जल धाराएँ उत्पन्न की। पहली धारा को अथवंन तथा दूसरी धारा को अगिरा कहा गया। वस्तुत 'ब्रह्मा' मन्बद्रष्टा के लिए उपाधिसूचक शब्द है। ब्रह्मा की तपस्या से दो जलधाराओं के उत्पन्न होने का अर्थ है—मन्द्रष्टा ब्रह्मा के दो विद्वान पुत्रों की उत्पत्ति एवं विकास। मनुस्मृति में ऋष्, यजु साम नामक तीन वेदों के आविभाव की बात कहकर अथवंवेद के विषय में महर्षि अगिरा या बृहस्पति द्वारा ब्रह्माजी को अथवंवेद का ज्ञान देने की बात का उल्लेख है—'प्रध्यापयामास पितृन् शिश्वरागिरस कवि।' अत मन्बद्रष्टा ब्रह्मा के शिष्यों अथवा पुत्रों ने ही अथववेद की रचना की।

चारो वैदिक सहितात्रों में अन्तिम स्थान अयवंवेद का है। गणना-क्रम में अन्तिम स्थान होते हुए और यजुर्वेद का प्रधान निषय क्रमंकाण्ड होते हुए भी वैदिक क्रमंकाण्ड की दृष्टि से अथवंवेद को सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वैदिक क्रमंकाण्ड का सचालन जिन चार ऋत्विजों के तत्वावधान में होता है, उनमें सबसे मुख्य स्थान ब्रह्मा का है और इस पद पर अभिषिक्त होने का गौरव केवल अथवंवेद को ही प्राप्त होता है (स्वय ऋग्बेद ने 'यजैरयर्वा प्रथम प्रथस्तते ऋक् (1835) कह कर अथवंवेद के इस महत्त्व का प्रतिपादन किया है। ऋग्वेद की गल उक्ति

भ्रषकीवेद की प्राथमिकता के साथ उसकी प्राणीनमा की भी गरिनायक है। मतापा भाषुनिक विद्वानी का उसकी ग्रयांचीन मिड करन का प्रयाम गुक्तिसमत नहीं है।

प्रथानिय के मूनत दो भाग है—प्रथान शीर प्रिमरम् । 'मपार्थन्' भाग में मन्त्र-तन्त्र, टोना-टोटका तथा भी भियों का वृक्तिमुक्त विवेचन है। 'प्रिमरम्' भाग में मारण-उच्चाटन निषयक मन्त्रों का सप्ता है। प्राप्त प्रयाविय मिला म 20 फाण्ड, 48 प्रप्रदक्त, 760 मूक्त एयं 6000 मन्त्र है। विच्य मिला में मान्त्रान में मृत्रवर्षी विदानों का पूर्व सहयोग रहा है। प्रधानिय को 'श्रह्मवेय' नाम से भी प्रभितित किया गया है। प्रस्तुत वेद में भाग प्राणीर्याद, भारमा-उच्चाटन, भोह क्षिणित्रक्ष, स्तुति प्रार्थना थादि से सम्बद्ध मन्त्री का गयर होने के मारण भी प्रमें 'प्रह्मवेय' कहा गया है। प्रस्तुत उक्त प्रकृति के मन्त्री को 'प्राह्मासी' कहा जाता है। प्रसावेय' कहा गया है। चर्चा उक्त प्रकृति के मन्त्री को 'प्रह्मासी' कहा जाता है। प्रमिण प्रथानिय प्रकृति में क्ष्य में स्वीकार किया गया है। 'प्रह्मा' भाव निरुत्तार में मार्थ कि मार्थ है। प्रथान के मिण प्रमेश स्वस्त्रवेय में क्ष्यि, समाज घौर राष्ट्र के उत्यान के मिण—िस्नार के मिण प्रमेश स्वस्त्र परिकारवाग है। यथा—

निजेस गरद शतम्, मुन्येम मण्य ? शतम्, रोहेम भण्य ? शतम्। प्रस्तुत वोय में भरीज को खाठ चको तथा नय द्वारो स समुक्त सिन्द करण, उसे गयोध्या नगर के कल से परिकृतियत किया ?—

शष्टचका नय द्वारा दयारा पुरयोध्या ।

यथार्थत गरीर देवो की—विक्य मितियो की ही नगरी है गा पुर है। गरीर की पुरट रखने के लिए भीपियों का रोवन तथा गन की पियम एवं गरावात रखने के लिए भाष्यारम पथ पर अग्रसर होना ही अधर्मवेद की मीलिए जियाएँ है। इस कैद में कुछ मन्त्र यशो से सम्बद्ध तथा कुछ मन्त्र भाष्यात्मिक रहरयो स

ष्ययंवेद के प्रतिपाद्य विषय 🗸

धवर्गवेद के सूक्त आयुर्गेय सम्बन्धी, राजभगं या राष्ट्र धरी सारात्थी, नर्माज-त्यवस्था विषयक, अध्यास्मविज्ञापरक भीर विभिन्न विषयो से नरतन्य रशसे है। इनका मारभूत विश्वेषका आवार्य विष्णेश्वर ने निर्मानुसार किया है।

आयुर्षेव-सम्बन्धी सूक्त-ध्रथावेत के शायुर्वेद-सम्बन्धी सूर्तो में गानध-मिने के सापाइमस्तक समस्त धर्मा का नागग्रहपूर्वक उत्तेम पाया जाना है। माहित्य के किया का नग-शिव्य वर्णन जिम प्रकार नग से मिना की भीन जनता है, उसी प्रकार प्रथावेद से मानव-मिने के अभी का वर्णन पर के तत्वे से प्रान्म्म होकर कमल कान की और चाना जाता है। मानेन-रचना के बाद मारीरिक रोगो— जन श्रीर गडमाना-जैस गाधारम रोगो से लेकर कुन्ट और राजयक्षमा-जैसे भीवण रोगो तक-का उसन अपनंदिर से मिनता है। जवन के प्रमण से भीनजन अर्थात्

[ी] पीक्षित साहित्व समयवनः-यात्ताम विकासकार, कुळ 31 2 मही, कुळ 32-35

44 प्राचीन भारत का साहितियक एव सांस्कृतिक इतिहास

सक्षेप मे, सामवेद की महिमा और विषय-वस्तु का ग्रवगाहन करने पर यहं निष्कर्ष निकालना किसी मी व्युत्पन्न पण्डित के लिए कठिन नहीं कि चारों वेदों में सामवेद का अपना एक विशिष्ट स्थान है और यह वेद अपनी गेयात्मकता के कारण प्रचार, प्रसार और प्रसिद्धि में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक भी रहा होगा। इस वेद का सकलन भी उस बात का खोतक है कि ऋग्वेद, आदि अन्य वेदों में मन्त-चयन करके उन्हें इम वेद में गीति शेली में ढालने के उद्देश्य से ही ऋषियों ने एकत्र किया। उन मन्त्रों में स्वर-सधान द्वारा चमत्कार-सृष्टि करने की अपूर्व क्षमता सामवेद द्वारा ही आई, अन्यथा मन्त्रों की पुनरावृत्ति से क्या लाम सम्मव था? भारतवर्ष के महाराष्ट्र और गुजरात प्रान्त में इस वेद का अच्छा पठन-पाठन होना रहा है, किन्तु अब इसका सस्वर पाठ करने वाले पण्डितों का अभाव होता जा रहा है। जिस सामवेद-गान की हम भूरि-भूरि प्रक्षसा पुरातन ग्रन्थों में पढते हैं, आज उसका लोप देख कर दु ख होना स्वामाविक है। क्या यह सम्भव नहीं कि संगीत-प्रेमी जन सामगान की आर्थ-पद्धांत की परम्परा को जीवित रखने के लिए भारतीय संगीत के साथ इसे भी पुनक्षजीवित करें और वैदिक साहित्य की इस अमूल्य ज्ञान राश्चि को विनष्ट होने से वचाएँ?

सामवेद की महिमा अन्य वेदों में भी अनेक स्थानों पर विश्वित है। ऋग्वेद में तो अनेक ऋचाएँ सामवेद की प्रशसा में ही लिखी गई हैं। वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मश्य तथा उपनिषद्-ग्रन्थों से लेकर महाभारत और गीता तक सामवेद की महिमा का अखण्ड रूप से कीर्तन होता रहा है।

4. ग्रथववेद सहिता

वेद की चौथी सहिता अथवंवेद है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्माजी ने उम्र तपस्या करके अपने तेजस्वी शरीर से दो जल धाराएँ उत्पन्न की। पहली धारा को अथवंन तथा दूसरी धारा को अगिरा कहा गया। वस्तुत 'ब्रह्मा' मन्त्रद्रष्टा के लिए उपाधिसूचक शब्द है। ब्रह्मा की तपस्या से दो जलधाराओं के उत्पन्न होने का अर्थ है—मन्द्रष्टा ब्रह्मा के दो विद्वान पुत्रों की उत्पत्ति एवं विकास। मनुस्मृति में ऋक्, यजु साम नामक तीन वेदों के आविभाव की बात कहकर अथवंवेद के विषय में महिष अगिरा या दृहस्पति द्वारा ब्रह्माजी को अथवंवेद का ज्ञान देने की बात का उल्लेख है—'अध्यापयामास पितृन् शिशुरागिरस किय।' अत मन्त्रद्रष्टा ब्रह्मा के शिष्टो अथवा पुत्रों ने ही अथववेद की रचना की।

चारो वैदिक सहिताओं में अन्तिम स्थान अर्थ्वेंद्र का है। गणना-कम में अन्तिम स्थान होते हुए और यजुर्वेंद्र का प्रधान विषय कर्मकाण्ड होते हुए और यजुर्वेंद्र का प्रधान विषय कर्मकाण्ड होते हुए भी वैदिक कर्मकाण्ड की दृष्टि से अथ्वेंदेद को सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वैदिक कर्मकाण्ड का सचालन जिन चार ऋत्विजों के तत्वावधान में होता है, उनमें सबसे मुख्य स्थान ब्रह्मा का है और इस पद पर अभिषिक्त होने का गौरव केवल अथ्वेंदिश को ही प्राप्त होता है (स्वय ऋष्वेंद ने 'यत्रेरथर्वा प्रथम प्रथस्तते ऋक् (1835) कह कर अथ्वेंदि के इस महत्त्व का प्रतिपादन किया है। ऋष्देंद की यह उक्ति

प्रथर्शवेद की प्राथिमकता के साथ उसकी प्राचीनता की भी परिचायक है। ग्रतएव भाषुनिक विद्वानों का उसकी ग्रवीचीन सिंद्र करने का प्रयाग युक्तिसगत नहीं है।

श्यशंवेद के मूनत दो माग है—ग्रयर्गन् ग्रीर भिगरम् । 'प्रयर्गन्' भाग में मन्त्र-तन्त्र, टोना-टोटका तथा भीपिनों का युक्तियुक्त निवेचन हैं। 'ग्रिगरस्' भाग में मारण-उच्चाटन विषयक मन्त्रों का सग्रह है। प्राप्त प्रथर्गवेद सहिता में 20 काण्ड, 48 प्रपाटक, 760 सूक्त एवं 6000 मन्त्र हैं। विच्य सहिता में ग्रम्युत्यान में मृगुवशी विद्वानों का पूर्ण सहयोग रहा है। ग्रथवंवेद को 'ग्रह्मवेद' नाम से भी प्रमिहित किया गया है। प्रस्तुत वेद में शाप-ग्राशीवाद, मारण-उच्चाटन, मोहन-विश्वानरण, स्तुति प्रार्थना गादि से सम्बद्ध मन्त्रों का सग्रह होने के कारण ही इमें 'ग्रह्मवेद' कहा गया है। वस्तुत उक्त प्रकृति के मन्त्रों को 'ग्राह्मणी' कहा जाता है। इमिलए प्रथर्गवेद 'ग्रह्मवेद' के रूप में स्वीकार किया गया है। 'ग्रह्म' शब्द विस्तार का वाचक है। ग्रयर्गनेद में व्यक्ति, समाज ग्रीर राष्ट्र के उत्यान के लिए—विस्तार के लिए प्रमेक स्वरूप परिकल्पनाएँ हैं। यथा—

्र जी जो म सरद सतम्, बुच्येम शरद श्वतम्, रोहेम शरद श्वतम्। प्रस्तुत जोद मे सरीर को आठ चक्रो तथा नव द्वारो से सयुक्त सिद्ध करके, उसे अयोष्या नगर के रूप मे परिकल्पित किया है—

अञ्चलका नव द्वारा देवाना पुरयोध्या ।

ययार्थंत शरीर देवो की—विक्य शक्तियो की ही नगरी है या पुर है। शरीर को पुष्ट रखने के लिए श्रीपियो का सेवन तथा मन को पिवत्र एव श्रवदात रखने के लिए श्राध्यातम पथ पर श्रवसर होना ही श्रथनीयेद की मौलिक शिक्षाएँ है। इस बेद में कुछ मनत्र यज्ञों से सम्बद्ध तथा कुछ मनत्र श्राष्यारिमक रहस्यों से सम्बन्धित हैं।

भ्रयवंवेद के प्रतिपाद्य विषय 🗸

श्यर्गनेद के सूक्त भाषुर्गेद सम्बन्धी, राजधर्म या राष्ट्र धर्म सम्बन्धी, समाज-ध्यवस्था विषयक, श्रष्यारमिवद्यापरक भीर विभिन्न विषयों से सम्बन्ध रखते हैं। इनका सारमूत विश्लेषया भाजार्थ विश्लेषयर ने निम्नानुसार किया है। 2

पायुर्वेद-सम्बन्धी सूक्त-ग्रथववेद के श्रायुर्वेद-सम्बन्धी सूक्ती मे मानव-शरीर के श्रापादमस्तक समस्त प्रगो का नामग्रहपूर्वेक उल्लेख पाया जाना है। साहित्य के किवयो का नख-शिख वर्णेन जिम प्रकार नख से शिख की प्रोर चलता है, उसी प्रकार प्रथवेवेद मे मानव-ग्ररीर के ग्रगो का वर्णेन पैर के तल्वे से प्रारम्भ होकर कम्म कपर की ग्रोर चलना जाता है। शरीर-रचना के वाद शारीरिक रोगो—ज्वर श्रीर गढमाना-जैसे साधारण रोगो से नेकर कुष्ट श्रीर राजयक्ष्मा-जैसे भीपण रोगो तक-का वर्णन श्रथवेवेद मे मिलता है। ज्वर के प्रसग मे शीनज्वर श्रथांव

वैदिर साहित्य ध्रयववेद-ग्राचार्य विक्वेक्चर, गृष्ठ 31
 वही, गृष्ठ 32-35

मलेरिया ग्रीर उसके श्रन्थे बु तथा तृतीय क (ति जारी), धादि भेदी का भी वर्णं म मिलता है। श्रीपिषयों के प्रसग में स्वामार्थ, पृष्टिनपर्गी, पिष्पली, ग्रादि श्रीपिषयों का वर्णं न ग्राया है। चिकित्मा के प्रसग में जल-द्वारा चिकित्मा का भी वर्णं न है तथा उदय होते हुए मूर्यं की रिष्मयों का प्रयोग भी बनाया गया है। इस प्रकार, ग्रायुर्वेद-सम्बन्धी ग्रनेक बातों का वर्णं न ग्रथववेद म पाया जाता है।

राजधर्म-सम्बन्धी सुका--राजधर्म का वर्णन करते हुए धषववेद ने विशुद्ध प्रजान। न्त्रिक राज व्यवस्था का निर्देश किया है। 'त्वा विभी वृशाता राज्याय' (3-4-4) के स्पष्ट शब्दों में राजा के वरण मर्थात् निर्वाचन श्रीर चतुर्थं नाण्ड के प्रत्य सुक्त मे 'ग्रिभ त्वा वर्षमा सिचनारो दिव्या' पयस्वती ', ग्रादि से उनके म्रिभिषेक का वर्णन किया गया है। समिषेक के समय राष्ट्रपति प्रजाननो को विण्याम दिलाता है कि 'श्रष्ठ राष्ट्रस्थामी वर्गे निजी मूयाममुत्तम' (3-5-2) ष्यात् में राष्ट्रजनो के मध्य सदैव उनका निज धीर उत्तम विश्वासमाजन रहेंगा। राष्ट्रपति से बाधा की जानी है कि वह सदैव राष्ट्र की उन्नति मे तत्पर रहेगा-'वहद्वाब्द्र दघातु न'। राज्य के शामन के लिए न केवल राष्ट्रपति, प्रपित् उसकी राप्टसमा तथा प्रवर-समिति का भी निर्देश 'समा च मा समितिश्चावताम्' (7-13-1) के शब्दों में किया है। राष्ट्र की सुन्यवस्था के लिए राष्ट्रपनि भौर उनकी राष्ट्रसभा के सदस्यों में पूर्ण सहयोग होना यावश्यक है। 'ये ते के च समासदस्ते मे मन्तु सवाचास । एपामह ममासीनाना वर्ची विज्ञानमाददे । (7-13-2) जो राष्ट्रमभा के सदस्य है, वे मुक्त राष्ट्रपति के साथ एक स्वर में बोलें ग्रीर मैं राष्ट्रहित के लिए उनके ज्ञान ग्रीर ग्राक्ति का उपयोग करूँ। इस राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए उच्चतम मिद्धान्तो का प्रजातान्त्रिक झादशों पर प्रथवंवेद ने प्रतिपादन किया है।

समाज-व्यवस्था सम्बन्धी सूक्त-प्रथवंदेद का तीसरा प्रतिपाद विषय समाज-व्यवस्था है। वंदिक सस्कृति मे समाज-व्यवस्था की बाबारभित्ति वर्णाश्रम-व्यवस्था है। प्रथवंदेद मे भी उस वर्णाश्रम-व्यवस्था के विषय मे वहुत-मुख कहा गया है.। उसके मुविदित होने से हम इस समय उसके विषय मे कुछ नहीं कहेगे।

समाजशास्त्र के सिद्धान्त के धनुसार, हमारे सामाजिक जीवन की इकाई कुटुस्व या परिवार है। अथववेद के तृतीय काण्ड के 30वें मूक्त मे हमारे पारिवारिक जीवन का जो आदर्श और स्पृह्णीय जित्र उपस्थित किया गया है, वह हमारे हृदयों को उदबोधन देने वाला अवाव त्रैकालिक सत्य है। उसके कुछ मन्त्रों को इस समय प्रस्तुत करना उपयोगी होगा। माना, पिता-पुत्र, पित-पत्नी, भाई-वहन—यही परिवार के मुख्य अग हैं। इन सबके पाग्स्परिक सम्बन्धों का प्रदर्शन करते हुए अथवंदेद ने लिए। है 'अनुव्रत पितृ पुत्रों मात्रा सबतु सम्माना, जाया पत्ये मधुमती वाच वदतृ शान्तिवाम्।। मा आता आतर द्विलन् मा स्वसारमुन स्वसा। सम्यन्त सद्रता मूत्वा वाच वदत अद्रया।' अर्थातु पुत्र पिता का अनुगामी और माता के मनोनुकून चलने वाला हो। पित और पत्नी परस्पर मधुरमाणी वर्ने।

साई-साई भीर बहत-बहन या साई-बहनो में कभी निसी प्रकार का है प्या भनडा नहीं होता चाहिए। इकाई से वढ़ कर सामाजिक जीवन का चित्रण करते हुए अथवंवेद में लिखा है—-'समानी प्रपा सह वोऽक्रभाग' अर्थात् तुम्हारा पान-पान, भोजनाच्छादन, प्रादि समान हो, इमसे हमारे सामाजिक जीवन में प्रेम का सचाण होगा। 'सहृदय सामक्जस्पविद्वेप कृणोमि व, अन्यो अन्यमिमहर्यंत वत्स जातिमवाबन्या' अर्थात् सहृदय और समान मन वाले बनो परस्पर-हैप मन करा और जैसे गाय अपने नवजात बच्चे को प्यार करती है, इसी प्रकार परस्पर एक- दूसरे से सदैव प्रेम करो। यह आदर्श है, जिसके अनुसार अथववेद हमारे नामाजिक जीवन को बनाना चाहता है।

धन्यात्मविद्यापरक सूक्त-धयववेद का चौथा मुख्य प्रतिपाद्य विषय म्राच्यात्मवाद है। 'म्रस्य वागस्य' सूक्त के नाम से प्रमिद्ध नवम् काण्ड का नवम् सूक्त अध्यात्मिविद्या का सबसे मुख्य युक्त है । यह सूक्त ऋग्वेद में भी पाया जाता है। उसे हम भारतीय दर्शनशास्त्र का आदिस्रोत कह सकते हैं। श्रद्धारमवाद के क्षेत्र में एकेश्वरवाद ग्रीर बहुदेवबाद, इतवाद ग्रीर ग्रह तवाद, ग्रादि कई ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रक्त हैं, जिनके विवेचन मे बहै-बहे दिग्गज विद्वानों ने भी ठोकर खाई है। परन्तु म्रथबंदेद उनके विषय मे बढे स्पष्ट शब्दों मे प्रतिपादन करता है। बहुदेयवाद का निराकरण कर एकेश्वरवाद की स्थापना करते हुए अयर्ववेद मे लिखा है—''इव मित्र वरूणभग्निमाहुरवो दिक्षि सं सुपर्णो गरूरमान्, एक मद्विप्रा बहुषा वदन्ति अग्नि यम मातरिश्वानमाहु " (9 10 28) अर्थात् इन्द्र, मित्र, वरुण, यम, ज्ञादि अलग-, प्रलग देवता नहीं, वे सब गुए। भेद से परमात्मा के ही नाम हैं। सृष्टि-विज्ञान में देशवर, जीव और प्रकृति—वे तीन नित्य पदार्थ प्रथववेद ने माने हैं। इन तीनो के स्वरूप और परस्पर सम्बन्ध का निरूपए। करते हुए ग्रलकार-रूप से प्रथववेद ने लिखा है— "द्वा सुपर्णा समुजा सलाया समान वृक्ष परिवस्वजाते, तयोरस्य विष्पल स्वाहत्तयनक्ष्मन्त्रनेयोभिचाकशीति" (3 9 20) ग्रर्थात् समान रूप, साथ रहने वाले, स्वाह्यत्यनक्षनतृनन्योभिचाकशीति" (3 9 20) ग्रर्थात् समान रूप, साथ रहने वाले, वो मित्र पक्षी एक समान वृक्ष पर बैठे हैं, उनमे से एक उम वृक्ष के स्वादु फलो को खाता है भीर दूसरा नही। यह वृक्ष प्रकृति है, दोनो पक्षी र्ववर ग्रीर जीव है। जीव फलो का भोग करता है, ईवर इस फलभोग से ग्रन्थ है। प्रध्यात्मवाद मे इस इंग्वर का साक्षात्कार ही जीवात्मा का परम अयेय है। ग्रयं ने इसका निरूपए। करते हुए लिखा है—'यस्तम्भ वेद किमृचा करिर्धत' (9 10 18) ग्रर्थात् जो उसको नही जानता, उसके लिए वेदादि सब व्ययं है। 'तमेव विद्वान् न विभाय मृत्योरात्मान घीरमजर युवानम्' (10 8 44) ग्रर्थात् उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर जीव परमानन्द-स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। 'ग्रकामो घीरोऽमृत स्वय-मू रसेन तृष्यो न कृत्तश्वनीन ' (10 8 44) ग्रर्थात् यही ग्रथ्ववेद का ग्रह्मात्मवाद है। विभिन्न विष्यक सक्त—ग्रथ्ववेद के स्वय वेद को ग्राप्त करता है।

विभिन्न विषयक सूक्त अथर्ववेद ने स्वयं वेद को माता और देव को काव्य कहा है 'स्तुनामना बरदा बेदमाता' तथा 'पश्य देवस्य काव्य न ममार न जीयैति' (10 8 32)। इसलिए काव्य की दृष्टि से भी उसका कुछ रसास्यादन कर लेना

जित होगा। काव्य की आत्मा रस है और उमको सर्वोत्तम आनन्दानुमूर्ति-रूप अह्मानन्दमहोदर माना गया है। अथवंवेद ने उस ब्रह्मानन्द की अनुभूति का वर्णन करते हुए लिखा है—'रसेन तृष्टो न कृतश्वनोन' (10 8 44)। साहित्य मे अभिनव-गुप्त के रस-सम्प्रदाय का आदिभूल कदाचित् यही रहा हो। 3 25 2 मे जब हम 'ग्राघिपणां कामश्यत्यमिप सकल्पकुल्मला ता मुमनता कृत्या कामो विष्यतु त्वा हिंदें पढते हैं, तो हमे मध्य नाल के श्रु गारी साहित्य का स्मरण हो धाता है। माहित्यिक जगत् के प्राकृतिक वर्णनो मे वाल्मीकि नया तुलसीदास के वर्ण-वर्णन बहुत उत्कृष्ट माने गए हैं। अथवंवेद का चतुर्थं काण्ड का 15वां सूक्त वर्षास्क है और यह प्रकृति-वर्णन का वहा उत्कृष्ट उदाहरण है। तुलसीदास ने वर्ण-वर्णन मे 'दादुर धूनि चहुँ पोर मुहाई, वेद पढि जनु वद ममुदाई' की जो सुन्दर उपमा दी हे, उसका जोड अथवंवेद मे 'सवत्मर शशयाना ब्राह्मणा जतवारिणो वाच पर्जन्यजिन्विता प्रमण्ड मवादिप्' मे विद्यमान है।

~ देदो का वर्ण्य विषय

वेद सत्य विद्या के अगाघ भण्डार है, अत उनका वण्यं-विषय भी मानव-समुदाय के परम कल्याण से सम्बद्ध है। वेद मे मुख्यत निम्न विषयो का वर्णेन किया गया है—

- 1 दिव्य शक्तियों का स्तवन, 2 यज्ञ-सम्पादन, 3 कर्मेण्यता, 4 प्रकृति-प्रेम, 5 ब्राझ्यारिमक गहराइयाँ, 6 स्वस्थ जीवन-दर्शेन, 7 ब्रायुर्वेदिक ज्ञान ।
- 1 दिव्य शक्तियों का स्तवन—वेदों में द्यालों क, अन्तरिक्ष लोक, भूलों के प्रादि से सम्बद्ध दिव्य शक्तियों का स्तवन किया गया है। सूर्य, पूपा, मित्र, सविता आदि दिव्य शक्तियों को मनुष्यों के कार्य में पूर्ण सहायक सिद्ध करके उनसे प्रकाश पाने के फलस्वरूप मनुष्यों को भी उनसे प्रेरणा ग्रहण करने के अनुदेश दिए गए हैं। सूर्य अपने किरण-वोडों को हाँकता हुआ सिद्ध किया गया है। इन्द्र को कभी सूर्य, कभी बादल तथा कभी एक राजा के रूप में स्मरण किया गया है। पर्जन्य देवता दृष्टि करके समस्त फसलों को अपार रूप में उत्पन्न कराने में उपादान-मूमिका प्रस्तुत करता है, इसीलिए उसके लिए आहुतियों देना याजकों का परम पुनीत कर्तंव्य है। अपने देवता मूपाल का देवता है, जो देवयज्ञ में पुरोहित का काय करता है। वस्तुत अपने में जो हिव आहूत की जाती है वह अगि के माज्यम से ही वातावरण में व्याप्त होकर मानव के लिए शुद्ध वायुमण्डल प्रदान करती है। हिरण्यगर्म—सूर्य देवता को समस्त मृण्टि का मूल आधार मानकर उसे प्रेरणा स्रोत सिद्ध किया है। सूर्य के प्रति मन्त्रहष्टा की मक्ति निम्नलिखित मन्त्र में इष्टब्य है—

हिरण्यगर्भं समवर्तताग्रे मूलस्य जात पतिरेकासीत । स दाघार पृथिवी झामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विघेम ॥ य भ्रात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष यस्त देवा । यस्यच्छायामृत यस्य मृत्यु, कस्मै देवाय हविषा विघेम ॥ मन्त्रद्रष्टाग्रो ने पृथ्वी को गीमाता के रूप मे, निवयो को वत्सला माँ के रूप मे तथा सूर्य-रूप विष्णु को सभी मानवो के आई के रूप मे चित्रित करके सौंस्कृतिक स्तर पर सामाजिक मावनाग्रो को दिव्यत्व प्रदान करने का सुन्दर प्रयास किया गया है।

- 2 यज्ञ-सम्पादन—हाँ रामघारीसिंह दिनकर ने आयों को प्रवृत्तिमार्गी मिद्ध किया है। आयों को प्रवृत्तिमार्गी सिद्ध करने का आधार उनका यज्ञ सम्पादन ही है। इस सन्दर्भ में हाँ दिनकर के शब्द द्रष्टव्य है—"वैदिक युग के आयं मोक्ष के लिए चिन्तित नहीं थे, न वे ससार को असार मानकर उससे आगना चाहते थे। उनकी प्रार्थना की ऋचाएँ ऐसी है, जिनसे पस्त से पस्त आदिमयों के भीतर भी उमग की लहर जाग सकती है। उन्हें ऋतु का आन प्राप्त हो चुका था और वे मानते थे कि सारी सृष्टि किसी एक ही प्रच्छन्न शक्ति से चलित और ठहरी हुई है सथा उस शक्ति की धाराधना करके, मनुष्य जो भी चाहे, प्राप्त कर सकता है। किन्तु, बराबर उनकी प्रार्थना करके, मनुष्य जो भी चाहे, प्राप्त कर सकता है। किन्तु, बराबर उनकी प्रार्थना कम्बी आयु, स्वस्थ शरीर, विजय, आनन्द और समृद्धि के लिए ही की जाती थी। वैदिक प्रार्थनाएँ, प्रार्थनाएँ भी है और सबल, स्वस्थ, प्रफुल्ल जीवन को प्रोस्साहन देने वाले मन्त्र भी।" वस्तुत वेदो का यज्ञ-सम्पादन निम्न विशेषताएँ लिए हुए है—
  - (1) प्रकृति निरन्तर यज्ञ करती है, अस मनुष्यो को सूससे अगक् परिश्रम की प्रेरला लेनी चाहिए।
    - (n) यज्ञ प्रकृति के प्रेति अगाध प्रेम का परिचायक है।
    - (111) यज्ञ नियमितता का मूल स्रोत है।
    - (1V) यज्ञ के माध्यम से पूर्वजो के प्रति भी निष्ठा व्यक्त की जा सकती है।
    - (v) यज्ञ का प्रत्यक्ष देवता ग्रन्नि वातावरण की गुद्धि में सहायक सिद्ध होता है—-'ग्रनिमीले पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्रिजम् । होतार रत्नधातमम् ॥'
    - (vi) 'यश्च' शब्द एक विस्तृत अर्थ में रण्-यज्ञ, श्रम-यज्ञ, भोग-यज्ञ आदि का वाचक है, अत सहज प्रशस्य है।
    - 3 कमंण्यता—वेदो में विशिष्त दिव्य कतियो की स्मृतियो की स्तुति करने के पीछे एक महान् कर्मण्यता छिपी हुई है। यह देवता को महासक्ति-सम्पन्न नित्य तक्या तथा अनुस्रो के प्रति सत्यन्त कोपनकील सिद्ध करने के साथ-साथ उनसे यह मी प्रार्थना की गई है कि वे तथा उनकी सेनाएँ भार्यों के शत्रुद्धो प्रथवा सदाचार-परायण व्यक्तियों के शत्रुद्धों को धराशायी कर दें वस्तुत रह देवता की वीरता तथा उसकी सेनाएँ इस तथ्य की बोतक हैं कि जिस प्रकार यह ने अपने सगठन के माध्यम से देव भीर दैत्य शक्तियों को नाको चने चवा दिये, उसी प्रकार हम भी नीति मागं पर चलते हुए दुरात्मासों के विनाध हेतु अपने सदृढ सगठन के माध्यम से ग्रागे वढें ! इसीलिए शकर को ग्राहतीय गोद्धा भी सिद्ध किया गया है—
      "विश्वमम्ब न वा भोजीयों रह त्वदित ॥"—ऋत्वेद 2/33/10

मित्र देवता जगत् में प्रकाश करता हुआ सभी कृप को को कार्य मे व्यस्त करता है । सोमरस के पान से अमरता का वरण करके मध्यम मार्ग का अनुमरण करने की प्रेरणा दी गई है। विदो की कर्मण्यता के पीछे त्रिभिन्न गक्तियों से अपार याचना को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वेदों मे प्राकृतिक शक्तियों के मामने मुकने की भी वृत्ति भाग्यवादिता के रूप मे दिखलाई पहती ह । भोगवादी ग्रार्य ज्ञानमार्गी शकर से भयभीन दिखलाई पहते ह । प्रायं मन्त्रद्रव्टाशों में रुद्र के सामने ठहरने की कोई शक्ति भी दिखलाई नहीं पहती वे रुद्र देवता को विभिन्न यज्ञों के सम्पादन से, जिनमें भोगवादी प्रवृत्तियों का अभाव है, से सतुष्ट करना चाहते है । फिर भी वेदों का प्रवृत्तियां कर्मण्यता का ही पथ है। किमी वढी शक्ति के सम्पुख भुकना अथवा उसे अपने पक्ष में लेने का उपक्रम भी कर्मवादी दृष्टिकोण ही है।

4 प्रकृति प्रेस—वेदों में प्राकृतिक शक्तियों के प्रति श्रगांच प्रेम प्रदेशित किया गया है। ऋग्वेद में महर्षि विश्वामित्र ने उपा को एक प्रमर युवती के रूप में चित्रित किया है। उदा को लालिमा पर मुग्च होकर ऋषि ने प्रपने कवि हृदय का परिचय देते हुए यहाँ तक कहं डाला कि उपा देवी दिव्य गुणों से परिपूण है, वह मरण-वर्म से रहित है, वह सुवर्णमय रथ पर प्रारूड हो कर विश्व का दर्शन किया करती है, उसे प्रिय भौर सत्य वाणियों का उच्चारण करने वाली सूर्य की किरणों से विशेष स्तेह है, वह स्वर्ण के समान देदीप्त होती हुई हमें विमुग्च किया करती है। वह स्वर्ण के समान देदीप्त होती हुई हमें विमुग्च किया करती है। इक इस अन्य मर्न्बइटाओं ने उपा को सूर्य की पुत्री कहा है।

वैदिन ऋषियों ने झरिन को एक यजमान का रूप देकर इन्द्र-बादल या सूर्य को एक राजा का रूप देकर, पृथ्वी को गोमाता का रूप देकर प्राकृतिक तत्त्वों का मानवीकरण कर दिया है, जो उनके प्रकृति-प्रेम की पराकाष्ठा का परिचायन है। केवल इतना ही नहीं, वैदिक ऋषियों ने तो खुलोक, अन्तरिक्ष लोक, जलमण्डल, बायुमण्डल, थल क्षेत्र, औषधि-समूह, बनस्पति-समूह विश्वदेव ग्रादि का स्मरण करके समस्त प्राकृतिक वातावरण को शान्तिपूर्ण देखने का निश्चय प्रकट किया है। शान्त ऋतु के प्रेमी मन्त्रद्रष्टाओं ने बीने, स्त्रति करने जैसी क्रियाओं के लिए 'जीवेम शरद शतम्' तथा 'रोहेम शरद शतम्' कहकर ग्रपनी प्रकृति परायणता का परिचय दिया है। प्रकृति-प्रेमी वेद प्रणेताओं ने वर्षा ऋतु के सन्दर्म मे मेध-गर्जना को बडा महत्त्व दिया है। मेधों के गर्जन से शत्रुओं के या विरहीजनों के हृदय विकम्पित हो जाते हैं। बस्तुत मेध एक महाक्रान्तिकारी शक्ति के रूप मे दृष्टिगोचर होता है। कालिदास का मेधदूत जौकिक सस्कृत साहित्य मे मेध के कार्यों रूपों को चिद्रित करने मे वैदिक पर्जन्य देवता से ही शत्रुपेरित जान पदता है। हिन्दी के प्रकृति-प्रेमी कवि सुमित्रानन्दन पन्त का 'वादल' जहाँ श्रग्रेजी के महान् किय पी बी शैले की 'क्लास्ट किवता से प्रमावित जान पहता है, वहाँ वह पजन्य

^{। &}quot;मास्व रह चकुघाम नमीकिमा दुस्टती बृषक माँ सहूती।"

[—]ऋम्वेद, 2/33₁4

देवता से भी कम प्रभावित नहीं है। सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला की 'वादल' कविता पर भी पर्जन्य सूक्त की सहज प्रकृति की छाप देखी जा सकती है। ग्रव हम यहाँ सूर्य देवता के उस चित्र को प्रस्तुत करना चाहेगे, जिसमे वह ग्रन्थकार से परिपूर्ण ग्रन्तरिक्ष लोक से पुन-पुन ग्राते हुए ग्रपने प्रकाश से सभी जीववारियों को ग्रपने स्विण्य रथ पर ग्राख्य होकर, देखता हुया चित्रित किया गया है—

भा कृष्णीन रजसा वर्तमानी निवेणयनमृत मत्य च।

हिरण्येन सिवता रथेनादेनो याति मुबनानि पश्यन् ।। ऋक् 1/35/2 ग्रत वेदो मे सम्पूर्ण यज्ञ-विद्यान के पीछे ग्रपार प्रकृति-प्रेम ही निहित है। जहाँ मेढको के हुपँ के माध्यम से कृषि-प्रधान देश भारतवर्ष की सम्पन्नता सूचित की गई है, बहाँ ग्रायों की प्रकृति निष्ठा को समक्षना सरल ग्रीण स्वाभाविक हो ही जाता है।

5 म्राध्यात्मिक गहराइयाँ विदो के मन्तिम माग को वेदानत के नाम से जाना जाता है प्रत अविवर्गक पाच्यात्मिक गहराइयाँ वेदो के प्रत्मिम मागो में ही दर्शनीय हैं। परन्तु, इससे हमें यह नहीं समक लेना चाहिए कि बदो के प्रादि धौर मध्य में किसी प्रकार की कोई रहस्यात्मकता ही नहीं है। यजुर्वेद के चालीसवें प्रध्याय में समस्त जगत् में ईश्वर की ज्यापकता का सुन्दर चित्रण किया गया है। हमें कर्मनिष्ठा के माध्यम से ही भोगवाद की घोर बढ़ना चाहिए। हमें कर्म परायण रहकर ही सौ वर्ष पर्यन्त जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। सत्य खपी महापान्न का मुख हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है, प्रत हम जब तक कचन-कामिनी खपी माया को नहीं त्यागेंगे, तब तक यवार्थता का दर्शन सम्भव नहीं है। यथा—

माया को नहीं त्यागेंगे, तब तक यथार्थता का दर्शन सम्भव नहीं है। यथा—
हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम् ।
तत्त्व पूपन्नपादृण सत्यस्यापि दृष्टये । // — यजुर्वेद

ध्यवंदेद में ईश्वरवादी 'नेति-नेति' सिद्धान्त का परिपाक दशैं-ीय है। जिसे मन के द्वारा मनन का विषय नहीं बनाया जा सकता, अपितु मन ही जिसकी शक्ति से मनन करता है, वहीं ईश्वर है, अन्य कुछ नहीं। आंखें जिसे नहीं देख सकती, अपितु जिसकी शक्ति से आंखें देखने का कार्य करती हैं, वहीं ईश्वर है, अन्य कुछ नहीं। प्राण जिसकी शक्ति से सचार करते हैं, बुद्धि जिसकी शक्ति से जिन्ता करती है, इन्द्रियाँ जिसकी शक्ति से क्रियाशीन रहनी है, वहीं ईश्वर है। जो इन्द्रियो एव प्रन्त करण की पकड में आ जाय, जिसकी पूजा बाह्य उपकरणों से होती है, वह ईश्वर नहीं है।

ऋग्वेद के पुष्प सूक्त में चेतना-स्वरूप ईश्वर का मानवीकरण करके उसे भनन्न पर वाला, भ्रसीम सिगे वाला, भ्रमिण्यत हाथो वाला सिद्ध किया है। वस्तुत वह जैतन्य तत्त्व समस्त ब्रह्माण्ड ईश्वर का विराट स्वरूप ही है तथा इसमे निहित भ्रसीम ज्ञानमयी-प्रानन्दमयी चेनना ही परमब्रह्म है। शकराचार्य का भ्रद्धौतवाद इसी तत्त्व पर भ्राध्रित है। ऋग्वेद का नामदीय सूक्त सृष्टि-रचना की भ्रसीम गहराइयो का ज्वलन्त उदाहरण है। नासदीय सूक्त को लेकर बगद्गुष शकराचार्य के ईश्वर. जीव ग्रीर जगत् का ग्रितवंचनीय स्वरूप विकसित हुगा है। वोद्ध दर्शन की मर्वोत्कृष्ट्र शाखा शून्यवाद की पृष्ठभूमि भी नासदीय सुक्त ही है। अत बदो मे भाग्यवाद, यज्ञवाद, ग्रद्धंतवाद, शून्यवाद, सर्वास्तिवाद ग्रादि दार्शनिक सिद्धान्त बीज रूप मे देखे जा सकते है। वेदो का एकेश्वरवाद तथा बहुदेववाद भी देखते ही बनता है।

6 स्वस्य जीवन-दर्शन-ध्यावहारिक दर्शन का नाम ही जीवन दर्शन है। वेदों में सभी वर्णों के लोगों को-स्त्रियों को सत्यविद्या को पढ़ने तथा समभने का अधिकार दिया गया है। यजुर्वेद में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कल्याणी वाणी को-वेद को पढ़ने का अधिकार अन्य लोगों को भी है इसी आधार पर वेदों में स्त्रियों एव पुरुषों को समान धरातल पर खड़ा करने का सुन्दर प्रयास किया गया है, यथा-

यथेमा कल्याणीमवदानि जनेम्य । ब्रह्मराजन्म्या श्रुदाय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥ —यजुर्वेद

जिस नारी-शोपण की बात आज के मानवताबादी दर्शन के परिप्र केम में की जाती है तथा उसके उद्धार हेतु आन्दोलन भी किए जाते हैं, वह नारी-उद्धार की भावना तो वेदों में साकार रूप में — अवहार रूप में दृष्टिगोचर होती है।

ऋग्वेद के प्रक्ष सूक्त में जुमा खेलने के व्यसन की घोर स्पष्ट सकेत किया गया है—"जिम जुमारी के धन पर वलवान खूत का पासा लगने जगता है, ऐसे जुमारी की पत्नी के नेशों को जीते हुए पुरुषों द्वारा खीचा जाता है। हारे हुए जुमारी को उसके माता-पिता, पुत्र-पत्नी ग्रादि मी खुणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। उसे घर से बाहर भी निकाल देते हैं। परन्तु, फिर भी जुमारी जब जुधा न खेलने का निश्चय करता है, तो खूत-कीड़ा का स्मरण अथवा पासों की जनखनाहट उसके जित्त को बरवस अपनी भोर आकृष्ट कर लेती है। जुमारी पुन व्यमि-चारिणी स्त्री की मांति व्यसन की ग्रोर अग्रसर हो जाता है।"

वेदों से सोमरस के पान की विस्तृत चर्चा हुई है। सोम को सभी व्यक्तियों का राजा बतलाया गया है, उसके पान से मायु उसी प्रकार बढ़ती है जिस प्रकार सूर्य के प्रतिदिन उदय से दिनों की सख्या बढ़ती है। सोमरस के पान से प्रकाशमान लोकों को प्राप्त किया जाता है— मर्चात् सास्विकी बुद्धि प्राप्त की जाती है, सोमपान से व्यक्ति बलवान बनता है, सपने शत्रु को विमर्दित करता है, किसी की धूर्तता के प्रकाय से समय रहता है। वस्सुत सोमरस का पान सीमित मात्रा में ही उपयोगी है। 'सोमरस' मदिरा का ही नाम है। इसिए बेद में सोमपान की बुराई की भी चर्ची की गई है। यदि सोमपान में म्रतियेगता का व्यवहार होगा नो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है तथा व्यक्ति क्रोधोन्मत्त मी हो सकता है—

"मा न रिष्येद्धर्यश्व पीत ।" ऋग्वेद, 8/48/10

वेदो मे वर्ण-व्यवस्था की मनोवैज्ञानिकता, माता-पिता का सम्मान, सति-पालन की सुव्यवस्था, राष्ट्रीयता की भावना, कर्मपरायणता जैसी विशेषताश्रो को लेक्र जीवन-दर्शन का स्वरूप चित्रित किया गया है। 7 सायुर्वेदिक सान - अध्येवेद से आयुर्वेदिक सान की प्रधानता है। वेद का उपचार-सम्बन्धी सान भी यज्ञ के माध्यम से ही विक्तित हुआ है। श्रीपिधियों के अध्वार लेकर एक किंवदन्ती है। एक बार एक अपमावार्थ किसी राजा के दरवार में गए। राजा ने जब उनके आगमन का कारण पूछा तो उन्होंने वृहदानार पुस्तक निकालकर राजा को मेंट की तथा कहा कि इसमें सम्पूर्ण आयुर्वेदिक सान है। राजा ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था का परिचय देकर यही कहना चाहा कि यह इतनी बढी पुस्तक को पढने अथवा सुनने का समय नही निकाल सकता। अत राजा ने उस पुस्तक को प्रति सक्षिप्त करने का आदेश दिया। उक्त भिष्णाचार्य ने पुस्तक सिक्तितीकरण कर दिया। परन्तु, राजा ने उसे और भी सिक्षप्त कर में देखना चाहा। अन्तत वह पुस्तक एक अनोक का एक चरण-मात्र ही बची। वह सूत्र निम्न है-'जीर्णमन्त मोजनम्' अर्थात् बाए हुए पदार्थ के पूर्णत जीर्ण हो जोने या पत्र जाने पर ही पुन मोजन करना चाहिए। वस्तुन आयुर्वेदिक आयार्थ में प्राकृतिकता को विशिष्ट महत्त्व दिया गया है। वेदो का 'स्थामप्य भोग' सर्वोदकृष्ट आयुर्वेदिक औषिष है-'तेन स्थक्तेन मुरुजीय'। ---अपुर्वेद, 40/1

सग्रह-क्य में बेदी के वर्ण्य-विषय के बारे में यही कहना समीचीन है कि वेद मौतिक और प्राच्यात्य पहलुग्रों के सतुवन को लेकर ग्रवतीर्ण हुए है-'प्रविधया मृत्यु तरित विषयाऽमृतमस्तुते । यथार्थत् धार्यं लोग त्रिंग की सवारी को महत्त्व देते के। वे गाय को माता के समान धादर देते थे। इसीलिए अधवंदेद मे गोहत्या के निषेध की अनेकश चर्चा हुई है। आर्थ कृषि गोपालन को महत्त्व देने के साथ-साथ कटीर उद्योगों को मी महत्त्व देते वे । वेदों के द्रव्टा स्वर्ण, लोहा, ताँवा मादि मातमो से सपरिमित जान पडते हैं। इसीलिए इन सभी तस्वों के समन्यवयात्मक स्वरूप को देखने के कारण विभिन्न पात्रचात्य धीर प्राच्य विदानों को बेटो की मुक्तकण्ठ से प्रश्नसा करनी पडी । हाँ सर्वपस्ती रावाकृष्णान् ने यह विचार रखा है वेदो के द्रष्टामी की मनुसूति के विषय ने मनुशीलन करने पर यही कहना पढता ' है कि वैदिक युग कोई आसेट युग नहीं था। वैदिक युग का व्यक्ति अत्यन्त संस्कृत एव बाग्रत जान पहला है। उनका कृषि एव गोपालन व्यवसाय भाजकल भी भारतवर्ष की ग्रामीण प्रगति का भूलभन्त्र है,। कुछ विद्वानों ने वेदों में वायुयान की-विकसित विज्ञान को भी खोजने की चेष्टा की है। परन्तु, बह दूर की खिचडी पकाने वाली बात ही प्रतीत होती है। बेदों में 'विमान' शब्द का प्रयोग प्रवश्य हुआ है, परन्तु उसका धर्य 'निर्माता' है, 'वामुबान' नही । यदि आर्व विमान बनाना जानते थे तो ने सैन्धव-सिन्धी घोडे की सनारी को ही सर्नाधिक महत्त्व क्यो देते रहे ? विमान बहुत पहले ही बन चुने ये तो उनका विकास उसी रूप मे होना चाहिए गा, जिस रूप मे वेदों के दर्शन का विकास हुमा है। अत विकासवादी विचार-आरा के भाषार पर उलटी यंगा बहाना कथमपि ठीक नहीं कहा जा सकता। मत वेदों ने हजारो वर्षों के ज्ञान का सचित रूप मानव-जाति को प्रवान किया है.

यही मानव-समुदाय के ऊपर उनका चिर ऋ ए। है, वे हमारी अमूल्य याती हैं। हमें वैदिक साहित्य पर गर्व है। वेदो के श्रीपनिपदिक भाग के विषय मे ठीक ही कहा है—

"वैदिक साहित्य के दार्शनिक तत्त्र भारत मे ब्रहिनीय स्थान रखते है। इन तत्त्वो नो विश्व के दर्शन साहित्य मे भी ब्रहितीय कहा जा सकता है।"1

ब्राह्मरा ग्रन्थ (Brahmanas)

ब्रह्म-भाव का नाम ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ की ईश्वर का माकार स्वरूप कहा गया है-'एप वै प्रत्यक्ष यज्ञो यो प्रजापित ।'2 ग्रत जिन ग्रन्थो मे यज्ञ के वास्तविक स्वरूप को-अर्थात् ब्रह्म को स्पष्ट किया गया है, वे ग्रन्थ ही ब्राह्मए। प्रन्य हैं। किंवदन्ती के रूप में यह भी माना जाता है कि ब्राह्मण लोग ही यज्ञों को सम्पादित कराते रहे हैं, अत परोहिनों से सम्बद्ध ग्रन्थ ही ब्राह्मण-गन्थ है। प्रस्तुत किवदन्ती मे धाधुनिक ज्यावहारिक घरातल पर बहुत कुछ सार भी विखलाई पडना है। वस्तुन बाह्माण-प्रन्य हिन्दुप्रो के मूल धर्म प्रन्य हैं। प्रारम्भिक युग मे वर्ग-व्यवस्था की मनोवैज्ञानिकता के फलस्वरूप हिन्दू-समाज मे किसी प्रकार की कोई सकी खंता नहीं रही होगी, परन्तु कालान्तर में जाति-पांति के बन्धकों के जकड जाने पर बाह्मण पिता का भ्रज्ञ भौर बुद्धू पुत्र भी यक्ष कराने का भ्रष्ठिकारी माना जाने लगा तथा वेदाविद् बाह्मग्र-जातीय व्यक्ति को यक्ष कराने से विचत रखा जाने लगा । प्रौशिक रूप मे इसका पौराणिक प्रतिबिम्ब महर्षि वशिष्ठ तथा त्रिशकुश से जुडे हुए क्षत्रिय वर्णोरान्न विश्वामित्र की कया मे देखा जा सकता है। फिर भी बाह्य णु-यन्थो का सम्बन्ध केवन बाह्य ए जाति से ही है, ऐसी मान्यता मूर्खता मात्र ही कही जाएगी। वस्तुत बाह्याए-ग्रन्थ सनातन धर्म से सम्बद्ध हैं और सनातन धर्म व्यक्ति या मनुष्य का धर्म है। यदि उसे मानव धर्म के नाम से पुकारा जाए तो कोई प्रत्युक्ति न होगी। सब हमे विभिन्न वेदो के बाह्मण-प्रन्थ पर विचार कर लेना चाहिए।

ऋग्वेद के बाह्मएा—ऋग्वेद-सहिता के दो बाह्मएए-प्रन्थ उपलब्ध हैं-ऐतरेय बाह्मए और कौषीतिकी बाह्मएा। यद्यपि ऋग्वेद-सहिता के अनेक बाह्मएों की सम्भावना की गई, परन्तु आज ऐतरेय और कौपीतिकी बाह्मएों के अतिरिक्त अन्य किसी ऋग्वैदिक बाह्मएा-प्रन्थ की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं। अत हमें दोनों बाह्मए। ग्रन्थों के इतिहास पर विचार कर लेना चाहिए।

ऐतरेय बाह्मण-एतरेय बाह्मण मे चालीस ग्रध्याय हैं। इस ब्राह्मण मे कुछ्बन्न के राजा परीक्षित-पुत्र जनमेजय के उल्लेख के साथ-साथ उसके पूर्वजो का भी उल्लेख किया है। डॉ कान्नीप्रमाद जायसव ज ने इस ब्राह्मण-प्रन्य का समय

^{1 &}quot;Philosophical Conciptems unequalled in India or perhaps anywhere elose in the word"

—Paul Den Sen

² शतपय बाह्मण 4/3/4/3

एक हजार ई पू के लगमग स्वीकारा है। यह बाह्यण पन्न-विधान की भिक्षामों के साथ-साथ ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा धन्य क्षेत्रीय ज्ञान-विधान से भी जुड़ा हुआ है। 'ऐतरेय बाह्यल' को कुछ लोग 'इतरा' नामक शूद्र के गर्म से उत्पन्न सहीदास नामक ब्रह्मवेत्ता की रचना मानते हैं। ज्याकरण के आधार पर यदि 'इतरा' शब्द मे धपत्यवाचक ढक् प्रत्यय सयुक्त किया जाए तो 'ऐतरेय' शब्द ही निष्यन्न होगा।

कीषीतिकी ब्राह्मण-- ऋग्वेद-सहिता का दूसरा ब्राह्मण शांतायन या क्रोपीतिकी ही है। कुषीत ऋषि के पुत्र कीषीतिक उल्लेख्य प्रत्थ के द्रष्टा या उपदेख्टा स्वीकारे गए हैं। इस ब्राह्मण में 30 ब्रष्ट्याय हैं। प्रस्तुत ब्राह्मण की भाषा-वैज्ञानिक समीक्षा करने से पता चनता है कि यह ब्राह्मण एक ही लेखक की रचना है। इस ब्राह्मण में बनक पौराणिक ब्राह्मण है। इसमें यब-विधान की चर्चा के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की विलक्षण पुट भी दिखलाई पडता है। प्रस्तुत ब्राह्मण की विषय-प्रतिपादन की क्षमता भी उल्लेखनीय है।

तैतिरीय बाह्मए - प्रस्तुत बाह्मए के तीन भाग है, जो 25 प्रपाटक तथा 308 अनुवादकों में विमक्त है। तैतिरीय बाह्मण में मनुष्य-बिल-प्रयाद पुरुप-मेथ का भी वर्णन किया गया है। धर्म की दृष्टि से मनुष्य की बिल देना अनुचित है, इसिलए वेद के नमंज्ञों को उक्त धार्मिक रूढि का परिहार करने के लिए अनुमन्धान करना पढ़ा। शतपथ बाह्मए में धन्न को 'गौ' या गाम का पर्याय कहा है। 'अन्वमेध' को 'राष्ट्र' का वाचक माना गया है। 'अनिन' को 'प्रस्य' नाम से भी पुकारा है। 'अन्वय', अर्थाद घृत के रूप ने 'मेध' अब्द को रक्षा गया, यथा---

मन्न हि गी।

—शतपथ बाह्यस 4/3/25

राष्ट्र वा प्रश्वमेष । भग्निर्वाभक्ष्य । शास्य मेष ।

वही 13/1/6/3

प्रान्तवा अस्व । शाल्य मेष । वही 4/3/1/25
प्रत 'गोमेष' का श्रषं प्रान्त मे अस की आहुति देना है, 'अस्वमेष' का श्रयं राष्ट्रीय उन्नति हे है, 'नृयेष' का श्रयं मानवीय उन्नति है । 'नृ'-अर्थात् मानव का मृत कर्मपरायणता या मानवता है तथा 'यन्न' अस या कर्म का ही वाचक है/ अत ज्ञाह्मण प्रन्यों मे जहां कहीं भी विभिन्न मेघो की चर्चा हुई है, वहाँ हमे उसे सात्विक स्नेत्र मे ही श्रहण करना चाहिए। तैत्तिरीय ब्राह्मण मे ब्राह्मण, झत्रिय, वंश्य तथा णूद्र नामक चार वर्षों के कार्य विभाग का मुख्यवस्थित उल्लेख है। ब्रह्मचर्यं, श्रहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास नामक चार आक्रमों की चर्चा भी उक्त ब्राह्मण का प्रतिपाद्य है।

शतपथ बाह्यस्य-शतपथ बाह्यस्य में सी श्राच्याय है। इसको 14 काण्डो में विभक्त किया गया है। इस बाह्यण का सम्बन्ध शुक्त यजुर्वेद से है। बाह्यस्य-सन्धो मे सर्वाधिक प्रसिद्ध गन्य 'णतपय' ही है। इसके प्रमुख रचिया महिंच शांडिल्य माने जाते हैं। शांडिल्य ने ग्राध्यातम-क्षेत्र में 'शांडिल्य विद्या' की खोज की थी। ग्राजकल 'शांडिल्य' बाह्यण जाति का एक गोत्र मी है। विवेच्य ब्राह्मण में श्री रामचन्द्र की कथा, कद्भू-विनता के सघषं की गाया, पुरुरवा-उवंशी का प्रेमारयान तथा अश्वनी कुमारों की कथा दशनीय है। प्रस्तुत ब्राह्मण का रचना-काल 2500 ई पू स्वीनार किया गया है। यह ब्राह्मण तार्किक और मनोवंज्ञानिक विवेचन के लिए विरयात है। इसका ग्रावार लेकर सम्क्रन साहित्य की विभिन्न साहित्यक विघाएँ विकसित हुई है। वस्तुत इसे साहित्यकारों का महान् प्रेरणा-स्रोत कहना पूर्णत उपयुक्त जान पडता है।

सानवेद के बाह्यए — सामवेद की तीन शाखाएँ — कौथुमीय, जैमिनीय तथा रामायणीय है। पहली दो शाखाग्रो के बाह्यण-ग्रन्य उपलब्ध है। रामायणीय सहिता का कोई बाह्यण प्राप्त नहीं हुआ है।

कौथुमीय सहिता के बाह्यए कौथुमीय सहिता के पाँच ब्राह्मण प्रसिद्ध हैं प्रचिव या ताण्डय, पड्विंश, प्रद्भुत, मन्त्र तथा छान्दोग्य। इन ब्राह्मणों में पचिव शाह्मण का ऐतिहासिक महत्त्व है। इस ब्राह्मण में अनेक पौराणिक या सामाजिक कथानक भरे पडे है। यदि पूरा ब्राह्मण-प्रन्थ आज प्रामाणिक रूप में प्राप्त होता तो कथा-साहित्य की प्राचीनतम परम्परा की खोज कर ली जाती! इसी प्रकार से 'पडविंश' ब्राह्मण भी अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। 'छान्दोग्य' ब्राह्मण का एक अश 'छान्दोग्योपनिवद' के रूप में प्राप्त होता है।

जैमिनीय सहिता के बाह्यण जैमिनीय सहिता के दो ब्राह्मण प्रसिद्ध हैं -जैमिनीय ब्राह्मण तथा जैमिनीय उपनिद् ब्राह्मण । जैमिनीय ब्राह्मण मे यज का जो रूप विकसित हुआ है, उसे महिंप जैमिनीकृत 'मीमौसा' दर्शन का प्रेरणा-स्रोत कहा जा सकता है । प्रस्तुत ब्राह्मण का ऐतिहासिक महत्त्व भी प्रकृण्ण है । इस ब्राह्मण को 'प्राप्य ब्राह्मण' के नाम से भी जाना जाता है । जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण मे यज्ञ और ब्राह्मणं का सुन्दर समन्वय है ।

श्रयंबेद का गोपय बाह्मण्—20 काण्डो मे सयुक्त अयवंबेद सहिता का एकमान ब्राह्मण् 'गोपय' है। यह बाह्मण् दो काण्ड और ग्यारह श्रष्यायों मे विभक्त है। इसके प्रथम काण्ड मे पाँच तथा द्वितीय काण्ड मे छ अध्याय हैं। 'गोपथ' ब्राह्मण्—प्रन्य होने पर भी एक वेदान्तिक ग्रन्थ माना जाता है। इस ब्राह्मण् मे आध्यात्म-विद्या का कमब द विवेचन किया गया है। 'गो' एक श्लिष्ट शब्द है, जिसका इन्द्रिय, गाय और चेतना के रूप मे अर्थ लिया जाता है या लिया जा सकता है।

बाह्यरा ग्रन्थो का विवेच्य विषय

द्वाह्मागु-ग्रन्थ सनातन धर्म के प्रतिपादक है। सनातन धर्म मूल धर्म का ही दूसरा नाम है। आजकल जिसे हिन्दू धर्म या बैदिक धर्म नाम से जाना जाता है,वह सनातन धर्म या मानव धर्म ही है। बाह्मण्-ग्रन्थो का प्रतिपाद्य निम्न रूप मे है---- विधि-भाग, अर्थवाद, उपनिषद्-तत्त्व तथा आख्यान-चर्चा।

विधि-भाग—यज्ञ को सम्पादित करने की विधियों का वर्णन 'विधि-भाग' का मूल विषय है। कमंकाण्ड की ग्रावश्यकता भीर उपयोगिता का सुन्दर विवेचन विधि-भाग में किया गया है। 'यज्ञों वे श्रेष्ठनम कमं' ग्रयात् यज्ञ करना हमारा महानतम कमं है, इस नारे का उद्घोप विधि-भाग का प्राण है। ग्रनेक प्रकार से यज्ञ-रचना का विधान मानव के विभिन्न हितों को घ्यान में रखकर ही किया गया है। इसके साथ-साथ वेद मन्त्रों का विश्लेषण करना या ब्यास्था करना तथा शब्दों की व्युक्तित्त करना भी बाह्मणों के विधि-भाग का मूल विषय है। इसे निग्न उदाहरण के माध्यम से सुचित किया जा सकना है—

प्रस्निर्वा ग्रस्त । प्राज्य मेघ ।। -- शतपथ ब्राह्मण

अयंवाद करणीय कार्यों की प्रशसा करना तथा ह्याज्य कार्यों की निन्दा करना 'मुर्युवाद' कहलाता 'है विहितकार्यें प्ररोजना निपिद्धकार्यें निवर्तना प्रयंवाद।' अत ब्राह्मण -प्रत्यों के 'सर्यंवाद' माग मे यज्ञों के सम्पादन की मूरि-मूरि प्रशसा की गई। एक ब्राह्मण के लिए स्रध्ययन-स्रध्यापन, यजन-याजन, दान-प्रतिदान जैसे कार्यं करणीय हैं। एक क्षत्रिय के लिए समाज-सुरक्षा तथा राष्ट्र-रक्षा का काय करणीय है। एक वैश्य के लिए कृपि, दुग्ध-व्यवसाय तथा व्यापार जैसे कार्यं करणीय है। एक शूब्र व्यक्ति के लिए सन्य वणों की सेवा ही करणीय है। इसी तरह से साम्यन-व्यवस्था की करणीयता पर भी सुन्दर प्रकाश ढाला गया है।

उपनिषद् तथ्य - ब्रह्मविद्या का नाम उपनिषद् है। उपनिषद्-भाग में विद्या-धविद्या, ईश्वर-जीव, माया-जगत् जैसे रहस्यपूर्ण तस्थी के सन्दर्भ में विद्यार किया गया है। हमें यहाँ यह याद रखना चाहिए कि ब्राह्मण-यन्थों का उपनिषद् भाग उपनिषदों जैसी गहराइयों से पिरपूर्ण नहीं है। मनुष्य को जरा-मरण की ज्याघि से मुक्त करने का विधान भी उपनिषद्-भाग में दृष्टव्य है—

पुनमृ त्यु मुख्यते य एवमेनामिनहोत्रे मृत्योऽतिमुक्ति वेद । — शतपथ 2/3/3/9

धास्थात-चर्चा आहाण-प्रत्थों में सूसी (प्रयाग के निकट) के राजा पुरुरवा का उर्वशों के प्रति महूट अनुराग से गुक्त आस्थान दर्शनीय है। सप्वम की धादि माता करू तथा गरहदम की धादि माता सुवर्ण या वनिता के बीच राजसत्ता को लेकर सवर्ण हुमा, उसके सकेत बाह्यण-ग्रन्थों में मिलते हैं। राम तथा प्रश्विनी कुमारों की कथाएँ भी इन ग्रन्थों में मिलती हैं। राजवशों की कथाएँ भी बाह्यणों में पढ़ी जा सकती है। रेक्व ऋषि का मास्थान छान्दोग्य बाह्यण में पठनीय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण-प्रन्थों में सनातन धर्म का जो स्वरूप व्यक्त किया है, उसके आधार पर ब्राह्मण-प्रन्थों को यदि घर्म ग्रन्थ या धर्मशास्त्र कहा जाए तो कोई ग्रतिशयोक्ति न होगी।

बाह्यस्य प्रत्यो का महत्त्व

सहिता काल के तुरन्त पश्चात् ब्राह्मण-ग्रन्थो की रचना प्रारम्भ हुई। सहिताएँ यज्ञ की प्रधानता से परिपूर्ण रही। परन्तु उनमे विशेषत मन्त्रो की

प्रधानता होने से यज्ञ-सम्पादन जन-ममाज के लिए दुर्बोध्य ही बना रहा। ग्रत यज्ञ के रहस्य के साथ-साथ ग्रन्य रहस्यों को प्रकट करने में ब्राह्मण-प्रन्थों का महत्त्व भनेकों रूपों में देखा जा सकता है—-यज्ञ-सम्पादन का विवेचन, 2 गृहस्य-ग्राश्रम की सीमाग्रों का निर्धारण, 3 वर्ण-व्यवस्था की वैज्ञानिक विवेचना, 4 राष्ट्र धर्म का प्रतिपादन, 5 दार्णनिक ग्रनुचिन्तन का विकास तथा 6 ऐतिहासिक घटनाग्रों का स्पष्टीकरण।

- 1 यज्ञ-सम्पादन का विवेचन जाह्यण-प्रन्थों में यज्ञ को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। ब्राह्मणों का अर्थवाद यज्ञ के विभिन्न रूपों को स्पष्ट करने वाला है। किस प्रकार का यज्ञ सम्पादित करने से किस काल की प्राप्त होती है, इस रहस्य को प्रकट करना भी ब्राह्मण-प्रन्थों का हो कार्य रहा है। यज्ञ से सम्बद्ध मन्त्रों के शुद्ध पाठ से भाषागत स्नर निर्वारित होता है तथा यज्ञ करने से भनेक प्रकार के दु खों का निवारण होता है। ब्राह्मणों में प्राय सभी दु खों का निवान यज्ञ सम्पादन में ही खों जा गया है। प्राय समस्न ससार शारीरिक तथा मानसिक रोगों का शिकार वना रहता है। इन रोगों के निदान के लिए घर के बातावरण को पवित्र बनाने के लिए यज्ञ-सम्पादन होना चाहिए। मृत्युन्जय मन्त्र के माध्यम से यज्ञ होना चाहिए। मृत्युन्जय मन्त्र का महत्त्व प्रतिपादित करके ससारसार में दूबे हुए व्यक्तियों को एक त्राण-नवल देना ब्राह्मण ग्रन्थों के महत्त्व का एक सस्पष्ट परिचायक विन्दु है।
- 2 गृहस्य-ग्राध्यम की सीमाग्रो का निर्वारस्य-श्वाह्यस्य प्राध्यम को समाज का मूल ग्राघार मिछ किया है इसीलिए ग्रहस्य ग्राध्यम के समस्त विधि-विद्वानों को स्पष्ट कर्क ग्रहस्य जीवन को सरम भौर पिवत्र बनाने का कार्य श्वाह्यस्य ने किया। तैलिरीय श्वाह्यस्य में चारों श्वाध्यमों का सम्बन्ध ग्रहस्य ग्राध्यम से जोडकर ग्रहस्य ग्राध्यम की महिमा को स्पष्टत प्रतिपादित कर दिया है इसीलिए ब्राह्यस्य-ग्रन्थों के युग में ही ग्रहस्य ग्राध्यम को सर्वेश्रेष्ठ ग्राध्यम मानने की परम्परा विकसित हो गई। बस्तुत ब्राह्यस्य ग्राध्यम को जीवन के प्रति ग्राधावादी दृष्टिकोस्य को सवल बनाने में जो ग्रामका प्रस्तुत की है, उसका ग्राधार ग्रहस्य ग्राध्यम के विस्तृत विवेचन को ही माना जा मकता है। श्रतप्य ब्राह्यस्य ग्राध्यम का सविस्तार उल्लेख हुगा है। गृहस्थियों में ईमानदारी से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकाम करने में ब्राह्यस्यों का जो योगदान रहा, उसे कदापि नहीं मुलाया जा सकता।
- 3. दर्श-ध्यवस्था का वैज्ञानिक विवेचन-माह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र नामक चारो वर्णों की वैज्ञानिक रूप मे स्थापना का श्रेय द्वाह्मणो को ही है। सहिना

^{1 &}quot;स्यम्बक यजामहे सुगनिष्ठ पुष्टिव धँनम् । स्वीक्कमित्र बन्धनान्मृत्योम् धीत्र माऽमृतात् ।।"—ऋतेद, 7/59/12

काल मे चारो वर्णों की व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक मकेत कर दिया था। परन्तु बाह्मण प्रन्थों मे ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा खूदों के स्वभाव एवं कार्यों को वैज्ञानिक रूप देकर समाज को व्यवस्थित कर दिया गया। शतपथ थ्राह्मण में वर्ण व्यवस्था का इतना विश्वद विवेचन किया गया कि धर्मशास्त्र का भूल तस्त्र ब्राह्मण ग्रन्थों में ही पर्याप्त विकास को प्राप्त हो चुका बा—यदि यह कहा जाय तो कोई धत्युक्ति न होगी। वर्ण-व्यवस्था को प्रकृति या स्वभाव से बोडकर मामाजिक मतोप का युक्तिसगत कार्यं भी प्रथस्त कर दिया गया। वर्ण-व्यवस्था का ऐसा वैज्ञानिक विवेचन ग्रन्थत बुलंग है।

- 4 राष्ट्रधर्सं का प्रतिपादन—राष्ट्रीय उत्तिति के लिए ब्राह्मण-प्रत्थों ने राष्ट्र धर्मं का प्रतिपादन किया गया। शतपव ब्राह्मण में अक्ष्त्रमें के कप में राष्ट्र को एक सूत्र में बाँचने का सफत प्रयाप दृष्टिगोचर होता है। 'अध्व' को राष्ट्र का स्वरूप मानकर राष्ट्रीय उस्रति के लिए यक्त सम्पादित करने पर बल दिया गया। राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने का ब्रोग ब्राह्मण-प्रत्थों को ही है। 'यज्ञों वे श्रेष्टतम कमें' कहकर यज्ञ की सार्वभीमिकता प्रतिपादित करके समस्त राष्ट्र को कर्म-सन्दर्भ में एक ही दिशा बीच दिया गया। 'श्रोढ ब्राह्मण' में समाजशास्त्र की सामग्री प्रस्तुत करके समाज को एक राष्ट्र के रूप में बद्ध करके राष्ट्रधर्म का प्रतिपादन किया गया है।
  - 5 वार्शनिक अनुचिन्तन का विकास— बाह्यण-प्रन्थों में उपनिषद् तस्व की भी वर्षा हुई। सामवेद सहिता के गोपय बाह्यण में वेदान्त तस्व का सुन्दर निदर्शन है। ऐतरेय बाह्यण में मूण्टि के रहस्यों को विश्वदतापूर्वक प्रस्तुत किया गमा है। भीपनिषदिक तस्वों के विवेचन से सूण्टि के निर्माण को लेकर मानव की जिज्ञासा का परितीव करने का सुन्दर प्रयास करके उपनिषदों तथा प्रन्य दार्शनिक साहित्य के लिए मागं स्पष्ट कर दिया गया है। वैदिक साहित्य का उपनिषद माग सूण्टि-रचना, ईश्वर का स्वरूप, जीवारमा का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप, पुनर्जन्म, जरा-मरण जस प्रस्तों को लेकर बाह्यण-प्रन्थों का ऋणी रहा है। सत्यथ बाह्यण में सृष्टि-रचना के रहस्यों का वो वर्णन हुमा है, उससे यह सिद्ध हो जाता है कि बाह्यण-प्रन्थों से ही दार्शनिक अनुचिन्तन का विकास हो चला था।
    - 6 ऐतिहासिक बटनाओं का स्पष्टीकरण सहिताओं में अनेक राजाओं, ऋषियों तथा देवताओं के सकेत भाज ही निहित के परन्तु ब्राह्मण प्रन्थों में उन सकेतों को ऐतिहासिक स्वक्ष्प प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रथास हुआ है। बेदों में कडू-बिनता, पुरुरवा-उवंशी आदि के जो सकेत पहेली बने हुए थे, उन्हीं को शतप्य आह्मण ने विस्तृत रूप देकर पुराणों के लिए एक विशिष्ट मागें खोल दिया। अतएवं शाह्मण में कुर वश का इतिहास बिस्तृत रूप में पाया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत के प्रस्पन में विभिन्न कियों को ऐतरेय ब्राह्मण से अनेक

प्रेरणाएँ होती रही होगी। पुराणो में कड़ तथा विनता के बीच होने वाले संघर्ष को सीतिया डाह की परम्परा का मूल ग्राबार ही सिद्ध कर दिया। ब्राह्मण ग्रन्थों के पुरुषा तथा उवशी के ग्राह्मण नो लेकर चौथी शताब्दी में कालिदास ने 'विक्रमो-वंशीयम्' नाम सुप्रसिद्ध नाटक की रचना की। ब्राह्मण ग्रन्थों में इन्द्र देवता के स्वरूप को ग्रत्यां कि विस्तार दिया गया है जिसका लेशमात्र प्रभाव महाभारत तथा पुराणों पर भवश्य पड़ा है। पुराणों में चन्द्रवश, सूर्यवश तथा देव एवं दानत वशों की ओ सूची दी हुई है, उनके ऊपर भी ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रभाव परिलक्षित होना है। ऐतरेय ब्राह्मण में चन्द्रवश राजाग्नों का ग्रग्यानात्मक वर्णन किया गया है। ब्राह्मण साहित्य का प्रभाव संस्कृत के ही ग्रन्थों पर न होकर ग्रन्थ भाषाग्नों के भी ग्रन्थों पर देखा जा सकता है। हिन्दी के महान् किंव जयश्वकर प्रसाद ने 'कामायनी' की भूमिका में मनु, इडा तथा श्रद्धा के सम्बन्धों की ग्रामाणिकता के लिए शतपय ब्राह्मण को उद्घृत किया है। कामायनी के कथानक पर भी ब्राह्मण साहित्य के ग्रास्थानों का प्रभाव है। कामायनी के कथानक पर भी ब्राह्मण साहित्य के ग्रास्थानों का प्रभाव है। निक्यत्त वाह्मण-साहित्य ने पुराण, इतिहास तथा काब्य के विकास के लिए कथानकीय सामग्री प्रस्तुत की, यही मानना युक्तिनगत है।

ब्राह्मण-साहित्य का घमंशास्त्र के ऊपर भी अत्यिक्षक प्रभाव पडा है। घमं-शास्त्र के प्रसिद्ध लेखक पी बी काणे ने ब्राह्मण ग्रन्थों को धमंशास्त्र के अन्तर्गत ही गिना है। ब्राह्मण-साहित्य से प्रेरणा लेकर सूत्र ग्रन्थों ने यज्ञवाद को चरम महत्त्व दे डाला। घमंशास्त्र से सम्बद्ध समस्त स्मृति-ग्रन्थों पर ब्राह्मण-साहित्य का ब्यापक प्रभाव है।

वेदों के स्वरूप को जानने में ब्राह्मण-प्रन्थों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। देदों में ईम्बर को ही चतुर्वर्ण रूप कह दिया गया था। किन्तु ब्राह्मण प्रन्थों ने इस रहस्य को स्पष्ट करते हुए यहाँ तक कह डाला कि यह समाज ही चार वर्णों वाला है। मत ईम्बर को ममाज के रूप में देवकर जो बात कही थी, उसी को ब्राह्मणों में दार्शिनक पहलू का रूप न देकर समाजशास्त्रीय रूप प्रदान करके बेद-तत्त्व को स्पष्ट किया गया। वैदिक साहित्य के अर्मंत्र ब्राह्मणों के ब्रार्यान माग के ब्राष्ट्रार पर इस निष्कर्ष पर सहजनया पहुँच चुके हैं कि वेदों में किमी अञ्चात शक्ति को चित्रित करने के साथ-साथ उमसे सामाजिक प्रथवा ऐतिहासिक घटनायों को भी जोडा गया है। वेदों की रूपक-शैली का निर्धारण करते समय ब्राह्मण-साहित्य को ही मूल ब्राधार बनाया गया है।

ब्राह्मण-साहित्य मे सरल मापा तथा स्पष्ट शैली का प्रयोग होने से वेद-रहम्य को जनोपयोगी बना दिया गया है यदि ब्राह्मणों को जन-प्रन्थ कह दिया जाए तो कोई ग्रत्युक्ति न होगी । विद्वानों ने ब्राह्मण साहित्य को धर्मधास्त्र तक कहा है । यदि ब्राह्मण ग्रन्थों को वैज्ञानिक ब्राह्मण धर्म का ग्राघार कहा जाय या वैदिक धर्म कहा जाए तो सभवत किसी वैदिक माहित्य के मर्मज्ञ को कोई ग्रापत्ति न होगी । श्वारण्यक ग्रन्थ

(Aranyakas)

वन को सूचित करने वासे 'ग्ररण्य' शब्द में 'कुञ्न' प्रत्यय के योग में 'ग्ररण्यक

शब्द बुना है । प्राचीन काल मे मारनवर्ष मे कुछ तपोमूमिर्या थी. जिनमे नैमिणारण्य तथा वण्डकारण्य विशेषन प्रसिद्ध हैं। हरिद्वार का निकटनर्ती कुन्जर वन भी वीरो के मृगया-मनोरजन का क्षेत्र होने के साथ-साथ तपस्वियो की तगोभूमि रहा है। पुराखों में 'हरिद्वार' शब्द के स्थान पर 'हरद्वार' शब्द का प्रयोग किया गया है। कभी हरद्वार मे योगीराज शकर का युरुकुल रहा होगा, जहाँ शस्त्र-शास्त्र की विद्या का केन्द्र रहा होगा। ऋग्वेद के मद्र-सुक्त मे शकर को महितीय यौद्धा , नित्य यवक2, भिष्यगाचार्यं तथा ज्ञानमार्गीं निद्ध किया गया है। नैमिषारण्य ग्राघुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी पश्चिमी बिहार का ही माग है, जहाँ सीताजी के पिता सीरध्य अ जनक के गुरु गौतमजी का गुरुकुल विद्या के केन्द्र के रूप मे प्रसिद्ध रहा था। महर्षि गौतम न्याय दर्शन के प्रशोता के रूप मे भी प्रसिद्ध है। दण्डकारण्य मे प्रति, मगस्त्य, सुतीक्ष्ण तथा शरमग जैसे माचार्य एव तपस्वियो के माश्रम रहे हैं। वस्तुत ऐसे ही ऋषियों के प्राम्रमों मे प्रारण्यक-ग्रन्थों की रचना हुई। ऐमी वनस्थलियों में समाज-सेवी वानप्रस्थियों के लिए जितने भी विषान-नियम निर्मित किए गए, उन सबका सम्रह प्रारण्यक-प्रन्थों के रूप में जाना जाता है। सम्मवत वैदिक काल में ऐसे तपन्वियो को भरण्यवासी या वनवासी ही कहा जाता होगा । महाकवि कालियाम के 'ग्रंभिकान काकुन्तल' मे एक प्रसग यह है कि जब महर्षि कण्व अपनी पालिता पुनी शकुन्तला को राजा बुष्यन्त के साथ परिएतित करके विदा करने को उद्यत थे, तो जनकी दृष्टि जडीभून हो गई, उनके नेत्रों से प्रश्रुओं की बारा प्रवाहित होने लगी प्रौर चनका कण्ठ गदगद हो गया। जब महर्षि कण्व ने भाव-विभीर स्थिति पर विचार किया तो वे इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि जब एक वनवासी की यह स्थिति कन्या-त्रियोग की बेला में सम्भव है तो मोह के बन्धन में बँघे बेचारे ग्रहस्थी कन्या वियोग के प्रसन्ध दू स को किस प्रकार सहन करते होगे-" स्नेहादरण्यीकस !

पीड्यन्ते गुहिण कथ नु कन्याविश्लेषणा दुखैनंदै ॥"

भत जिन प्रत्यों को बनों में रचा गया तथा बनमामों के गुरुकुलों में जिनका पठा-पाठन भी विकसित हुआ, उन्हीं प्रत्यों को आज 'धारण्यक' नाम से ध्रमिहित किया जाता है। सायगाचार्य ने भी धारण्यक-प्रत्यों के नामकरण के विषय में इसी तथ्य को पृष्ट किया है— 'धारण्य एव पाठ्यत्वादारण्यक्मितीयते।'
धारण्यक का वर्गीकरण

कहा जाता है कि जितनी वैविक सहिताएँ प्रचलित रही, उतने ही ब्राह्मारा तथा आरण्यक भी प्रसिद्ध एव प्रचलित रहे परन्तु सम्प्रति विने-चुने आरण्यक ही उपलब्ध है। वेद-सहिताओं के आधार पर आरण्यको का वर्गीकरण अग्राब्क्रित रूप ये किया जा सकता है—

¹ ऋग्वेद 2/33/10

² वही 2/33/11,

³ वही 2/33/4,

⁴ वही 2/33/4-10

ऋषेद के प्रारण्यक—ऋषेद के दो प्रारण्यक प्रचलित है—ऐतरेय तथा कौपीतिकी। उनके नामकरण को चर्चा ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रसग में की जा चुकी है। ऐतरेय भ्रारण्यक में वानप्रस्थियों के कार्यों के विवेचन के साथ-साथ सृष्टि-रचना की यूढता का भी स्पर्श किया गया है। कौपीतिकी ग्रारण्यक विषय-प्रतिपादन की मार्मिकना के साथ-साथ वनवासियों के कृत्यों को भी सहजता के साथ व्यक्त करने वाला है। ऐतरेय भ्रारण्यक महीदास की शिष्य-परम्परा में कौपीतिकी ग्रारण्यक महीं कृपीतक की शिष्य परम्परा में विकसित हमा।

यजुर्वेद के ग्रारण्यक — कृष्ण यजुर्वेद का ग्रारण्यक 'तैस्तिरीय' है तथा शुक्ल यजुर्वेद का ग्रारण्यक 'शतपय' है। इनके नामकरण की चर्चा सहिता तथा ब्राह्मण प्रत्यों के प्रसंग में की जा चुकी है। यजुर्वेद सहिता का बृह्दारण्यक ग्रन्थ प्रपंना प्रसंग ही महस्य रखता है। इस ग्रारण्यक का मम्बन्ध शुक्ल यजुर्वेद से है। यह ग्रारण्यक 'बृहदारण्यकोपनिपद' के रूप में भी प्रचलित है। इस ग्रारण्यक ग्रंथना उपनिषद में ग्राष्यात्मिक रहस्यों का मनोवंशानिक चित्रण भी दिखलाई पडता है। इस ग्रारण्यक का एक सुमधुर प्रसंग है कि एक वार महर्षि याश्चल्क्य ने ग्रंपनी दोनो पित्यों के सम्मुख ग्रंपने सन्यासी होने की चर्चा की। उन्होंने मैत्रेयी तथा कात्यायनी नामक दोनो घमंदेवियों के सम्मुख ग्रंपनी सम्पत्त के बँटवारे का प्रस्ताव भी रखा। कात्यायनी ने महर्षि के प्रस्ताव का ग्रंपनोदन किया, परन्तु मैत्रेयी ने इहलीकिक धन की क्रिणकता का प्रसंग उठाकर महर्षिजी से पारलीकिक धन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। तब महर्षि याश्चल्लक्य ने मैत्रेयी को सन्तुष्ट करने के लिए ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया। उस उपदेश का एक ग्रंश यहाँ उद्घृत है—

"सा होवाच मैत्रेयी येनाह नामृता स्था किमह तेन कुर्याम्, यदेव भगवान् वेद तेदव मे ब्रहीति ।

स होवाच यार्जवसम्य । न वा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति । न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति ।

न वा घरे पुत्राणा कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, धात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति । न वा घरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रिय भवति, धात्मनस्तु कामाय वित्त प्रिय भवति । न वा घरे बाह्मण कामाय ब्रह्म प्रिय भवति, धात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रिय भवति ।

न वा घरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्र प्रिय भवति, घात्मनस्तु कामाय पुत्रा भवति । न वा घरे लोकाना कामाय सोका प्रिया मवन्ति, घात्मनस्तु कामाय लोका प्रिया मवन्ति, घात्मनस्तु कामाय लोका प्रिया मवन्ति, घात्मनस्तु कामाय देवा प्रिया मवन्ति, घात्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति, चात्मनम्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति, घात्मनम्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति, घात्मनम्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा घरे सर्वस्य कामाय सव प्रिय भवति, घात्मनस्तु कामाय मवं प्रिय भवति । घात्मा व घरे इष्टब्य श्रीतव्यो, मनतव्यो, निविध्यासितव्यो मैत्रीय । घात्मनो वा घरे दर्शनेन, श्रवणेन, मत्या विज्ञानेनेद सर्व विवितस् ।"

श्रत श्रात्महित ही सर्वस्व है। वस्तुत उक्त विवेचन की मनोर्वनिकता सत्यानुभृति का साक्षात निदर्शन है।

सामवेद के धारण्यक सामवेद के दो धारण्यक है-जैमिनीयोपनिपदारण्यक तथा छान्दोग्यारण्यक। इन दोनो ही बारण्यको मे वैदिक्रकालीन राजवशो तथा ऋषिवशो के धाधार पर आचार-सहिता का निर्माण किया गया है। दाही-कही यथार्थता का स्पर्श करने वाली धाध्यात्मिक गहराइयो को भी वढी मजीवता के माय स्पष्ट किया गया है। निम्नलिखित उदाहरण से यह तथ्य धीर भी धिषक स्पष्ट हो सकेगा —

श्रान्दोग्य माहित । यत्र भूमा तत्र सुखम् ॥ —छान्दोग्य छान्दोग्यारण्यक कुत्र हेर-तेर से छान्दोग्योपनिपद् के रून में भी प्रसिद्ध है । अयर्ववेद का सम्भावित गोपय आरण्यक—अयर्ववेद के 'गोपय' झाह्यण के आधार पर केवल यह कल्पना ही की गई है कि अयर्ववेद के 'गोपय' झारण्यक का भी अस्तित्व होना चाहिए । परन्तु, गोपयारण्यक के रूप में कोई आरण्यक प्राप्त नहीं होता ।

म्रारण्यको का वर्ण्य-विषय

जिम प्रकार बाह्मए। प्रन्थों में धर्मशास्त्र को ग्राधार बनाकर ग्रहस्याश्रम तथा सामाजिक व्यवस्थाओं के निक्षणए। को महस्य दिया गया है, उसी प्रकार भारण्यक ग्रन्थों में बानप्रस्याश्रम से सम्बद्ध कर्मकाण्ड को विशेष महस्य दिया गया है। सक्षेपत भारण्यकों में निम्नलिखित तस्यों को प्रतिपादित किया गया है—

- । 1 यज्ञ-कर्मों की विधियों का प्रतिपादन
  - 2 महावतो के स्वरूप का विवेचन
  - 3 वानप्रस्थियों के विशिष्ट कृत्यों का वर्सन
- 4 ज्ञानमार्गीय तस्वो की विवेचना। प्रारण्यक ग्रन्थी के प्रामािश्यक माध्य

आरण्यक ग्रन्थों के मूल एव प्रमाण-स्वरूप भाष्यकार ग्राचार्य सायण तथा शकराचार्य हुए हैं। शकराचार्य ने मह तवाद की स्थापना के लिए धारण्यकों के—
ऐतरेय, कौपीतिकी तथा वृहदारण्यक के भौपनिषदिक तस्वों का सुन्दर विवेचन किया है। आचार्य शकर के कुछ भाष्यों की टीकाएँ भघोलिखित विद्वानों ने की है—
प्रानन्द ज्ञान, ग्रानन्दिगिर, ज्ञानन्दतीर्य, अभिनव नारायण, नारायणेन्द्र सरस्वती,
नृसिहाचार्य तथा कृष्णदास, रामानुजाचार्य ने विधिष्टाह तवाद की स्थापना के
उद्देश्य से 'वृहदारण्यक' का प्रामाणिक माध्य लिखा। तैसिरीययारण्यक के ऊपर
सायण, मास्कर मिश्र तथा वरदराज के प्रामाणिक माध्य होते हैं।

उपर्युक्त समीक्षात्मक विवेचन से यह स्पष्ट हो ही जाता है कि आरण्यक प्रन्य सन्ततन धर्म के यथार्थ स्वरूप को प्रतिपादित करने मे पूर्णत सहायक सिद्ध हुए हैं। इन यन्यों की मुख्यत दो विशेषनाओं ने भारतीय संस्कृति को विश्व समाज के मम्मुख उजागर करने में ग्राशातीत योगदान दिया है—प्रथम विशेषता है—समाज- सेवा रूपी यज्ञ तथा दूसरी विशेषता है—ग्राच्यात्मिक निष्ठा । वस्तुत भारतवर्ष के महापुरुपो ने घर्म प्रचार तथा चरित्र प्रदर्शन के क्षेत्र मे उक्त दोनो विशेषताग्रो को साकार करके मारतीय संस्कृति को दिव्य एव प्रसौकिक रूप प्रदान किया है । ग्रारण्यको की उपयोगिता

ग्रारण्यक ग्रन्थो में विभिन्न पक्षो को नए ग्रयों में ग्रहण करके उन्हें समाज सेवा में सम्बद्ध कर दिया गया। ग्रारण्यको ने उपनिपदो की सुदृढ एव परिष्कृत मूमिका वनाकर विश्व-दर्शन के सर्वोच्च साहिन्य का मार्गं ग्रनावृत किया। ब्राह्मारा ग्रीर ग्रारण्यक ग्रन्थों में श्रन्तर

सहिता-काल के पश्चात् वेद की चारो सहिताम्रो-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा प्रथवंदद के ग्राधार बाह्यए। ग्रन्थों का प्रएायन हुमा। कहा जाता है कि जितने बाह्यए। ये, उतने ही भारण्यक ग्रन्थ रहे होंगे, परन्तु माज बाह्यए। ग्रन्थों के हिसाब से ग्रारण्यक ग्रन्थों की उपलब्धि नहीं हो सकी है। ब्रह्म या मन्त्र एव यज्ञ को विस्तार देने वाले ग्रन्थों को बाह्मण ग्रन्थ कहा गया तथा वानप्रस्थियों के कमों को विस्तार देने वाले ग्रन्थों को भारण्यक ग्रन्थ के रूप में जाना गया। विवेचन की दृष्टि से दोनों प्रकार के ग्रन्थों के भेद दर्शीय है--

1 रचना काल का भेद, 2 वर्ण्य-विषय का भेद तथा 3 महस्त्वगत भेद 1

1 रचना-काल का मेद--- ब्राह्मण-प्रन्थ सिंहता-प्रन्थों के अनुवर्ती माने जाते हैं तथा आरण्यक ग्रन्थ ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुवर्ती रहे हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों का रचना-काल 2500 ईसा पूर्व माना गया है तथा आरण्यक ग्रन्थों का रचना-काल 1500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक हो चुका था, साधारणत यह निष्कर्ष निकाला जाता है। ब्राह्मणों तथा उपनिपदों के रचना-काल के सन्दर्भ में बेदों के रचना-काल के प्रसग में पर्याप्त विचार किया जा चुका है।

2 वण्यं-विषय का मेद--- ब्राह्मणों की वस्तु-सामग्री के विवेचन के सन्दर्भ में ब्राह्मणों के चारों भागों पर विचार किया गया है। 'विधिमाग' का सम्बन्ध शुभा-मुभ कार्यों की पहचान से रहा। 'ग्रर्थवाद' नामक भाग में यज्ञों की विधियों तथा स्वयोग पर प्रकाश डाला गया। 'स्वपित्यद्' माग में सृष्टि के रहस्यों को तथा अन्य तत्त्वों को प्रकाशित किया गया। 'ग्राक्यान' भाग का सम्बन्ध कथात्मक सामग्री के माध्यम से स्ववेश देता रहा।

भारण्यक अन्यो का निर्माण बनो मे हुआ। बन मे ही उनका पठन-पाठन होने से उन्हें 'भारण्यक' कह दिया गया। धारण्यको ने बानप्रस्थियो को लक्ष्य करके बानप्रस्थाश्रम-वर्म को प्रामाणिक रूप मे प्रस्तुत किया। जहां झाह्मण प्रन्यो ने गृहस्थ- धर्म का व्यापक रूप मे विवेचन किया, वहां धारण्यक प्रन्यो ने बानप्रस्थ धर्म या आश्रम के स्वरूप को स्पष्ट किया। आरण्यको मे 'उपनिपद्' तत्त्व को भी ऐसा विस्तार दिया गया कि उपनिपदो की सुदृढ सूमिका भारण्यको ने ही निर्मित कर दी। 'वृहदारण्यकोपनिपद' धारण्यक भी है भीर उपनिषद भी। केवल इतना ही नही, भ्रापितु झाह्मण ग्रन्थों के यक्षादि विधानों को भी भ्रारण्यको ने पर्याप्त महत्त्व दिया।

ग्रत एक ग्रोर ग्रारण्यक ग्रन्थ ब्राह्मण ग्रन्थों के विषय को समाहित करके माहित्य की परम्परा को भी विकसित करते रहे ग्रीर दूसरी ग्रोर उन्होने ग्रीपनिपदिक गहराइयों को प्रकट करके उपनिपदों के लिए एक सुदृढ सूमिका बना दी।

3 सहत्वात मेद--- ब्राह्मण ग्रन्थों के महत्त्व पर पीछे प्रकाश डाला जा चुका है। जहां ब्राह्मण-साहित्य, पुराण, इतिहास ग्रीर काव्य को कथानकीय सामग्री देने का कार्य करता हुग्रा ग्रहस्य-सम का विवेचन करता रहा, वहाँ ग्रारण्यक ग्रन्थ उपनिषदों के विचारकों के प्रेरणा-स्रोत वन कर वानप्रस्थ माश्रम का प्रामाणिक रूप देने मे चुटे रहे। ग्रत महत्त्व की दृष्टि से भी दोनो प्रकार के साहित्य में पर्याप्त ग्रन्तर रहा है।

बाहण तथा व्यारण्यक ग्रन्थों के विषय में 'बाह्मण' एवं 'भारण्यक' नामक प्रध्यायों के सन्दर्भ में पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है, जिसका निर्देश निम्न रूप में किया जा रहा है—

- 1 नामकरण का प्रन्तर
- 2. रचनाकाल का मन्तर
- 3 बण्ये-विषय का प्रस्तर
- (क) बाह्यणो का वर्ण्य-विषय-1. विविभाग, 2 अर्थवाद, 3 उपनिपद् भाग तथा 4 आस्थान भाग।
- (स) प्रारण्यको का वर्ण्य-विषय-1. यज्ञ कर्मी की विधियो का प्रतिपादन, 2 महत्त्वो के स्वरूप का विवेचन, 3 वानप्रस्थियो के विशिष्ट क्रुस्यो का वर्णन तथा 4. ज्ञानमार्गीय तस्त्रो की विवेचना।

निष्कर्ष — प्रारण्यको ने वानप्रस्य आश्रम को प्रामाणिक कप प्रदान किया तथा घर्मशास्त्र को प्रमावित किया। ब्राह्मण प्रन्यों ने घर्मशास्त्र को प्रमावित करने के साथ-साथ गृहस्य धर्म का विवेचन किया। ग्रारण्यको मे कर्मगार्ग तथा ज्ञान मार्ग का समन्वय किया गया है तथा ब्राह्मण ग्रन्थों मे सामाजिक व्यवस्थाग्रों को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का प्रवल प्रयास किया गया है। आरण्यको के ज्ञानमार्गीय तत्त्व कुछ उपनिषदों की विवेच्य-वस्तु में विणत हुए हैं गत यहाँ ग्रिषक प्रकाश अन्धित होगा।

उपनिषद् (Upnisadas)

उपनिपदों में माध्यात्मक विद्या का चरमोत्कर्ण है। माधुनिक विद्वत्समात्र में 'उपनिपद' शब्द प्रग्रेजी के 'सेमीनार' शब्द का वाचक है। सवार्थत किसी सेमीनार में कुछ विद्वानों के द्वारा कुछ प्रथनों को पढ़कर तथा विचार-विमर्श के माध्यम से निर्धारित विपय को स्पष्ट किया जाता है। ठीक इस तरह से भीपनिषदिक ग्रन्थों का निर्माण भी विभिन्न विद्वानों के विचार-विमर्श का फल है भत इस सन्दर्भ या सध्य को पुष्ट करने के लिए 'उपनिषद' शब्द की ब्युत्पत्ति को देख लेना भावश्यक है-

66 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव सॉस्कृतिक इतिहास

उप + नि + सद + क्विप = उपनिषद

वस्तुन 'सद्' घातु का ग्रथं है 'बैठना' और जब 'सद्' घातु मे 'नि' उपमर्ग को जोड दिया जाए तो उसका ग्रथं है जाता है—पूर्णत बैठना या प्रयोजन-विशेष से बैठना। 'उप' उपसर्ग का ग्रथं है—समीप सा लघु। ग्रत यहाँ 'उप' उपसर्ग 'समीप' ग्रथं का ही वाचक है इसलिए यह कहना ठीक है कि 'उपनिषद्' सार के भी मार है। यह तो सब मानते ही है कि परस्पर विचार-विमर्श से जो निष्कर्ण सामने ग्राते हैं, वे यथार्थता का ग्रवश्यमेव स्पर्श करने है।

हमे यहाँ यह याद रखना चाहिए कि जब ब्राह्मण ग्रन्थों के कर्मकाण्डों के प्रसार से जन-जीवन में रूढियों और कट्टरतामों का प्रवल प्रचार-प्रसार होने लगा, तो वैदिक विद्वानों को समाज-सुघार की ग्रावश्यकता प्रतीत हुई। तत्कालीन विद्वानों में यह रहस्य भी छिपा नहीं था कि किमी भी ग्रन्थ को वैदों से जोडे विना उसकी प्रामाणिकता ही सदिग्ध हो जाएगी। ग्रन मनीषियों ने ऐसे प्रयाम किए कि वैदिक मन्त्रों को लेकर ग्राड्यात्मिक तत्त्वों को स्पष्ट करना प्रारम्भ कर दिया। यथायँत मनीपियों के बही प्रयास उपनिपदों के रूप में प्राप्त होते है।

शकराचार्य ने बाहर उपनिषदों का भाष्य किया है, अन प्रमुख उपनिषद् बारह ही है, ये इस प्रकार हैं—

1 ईशाबास्योपनिपद्, 2 केनोपनिषद्, 3 कठोरपनिषद्, 4 प्रश्नोपनिपद्, 5 प्रुण्डकोपनिषद्, 6 साण्डूक्योपनिषद्, 7 तैत्तिरीयोपनिपद्, 8 ऐतरेयोपनिपद्, 9. छान्दोग्योपनिपद्, 10 बृहदारण्यकोपनिपद्, 11 कौपीतिकी उपनिषद् तथा 12 श्वेताश्वतरोपनिषद्।

1 इंशाबास्योपनिषद् — ईशाबास्योपनिपद् यजुर्नेद का चालीसनी प्रच्याय है। इस उपनिपद् मे केवल घठारह मन्त्र हैं। इसने सिक्षप्त रूप मे यह ईश्वर के स्वरूप पर तथा मानव-समुदाय के सतुलित विकास-मार्ग पर घरपन सुन्दर प्रकाश डालता है। इसकी प्रथम पक्ति 'ईशाबास्य' शब्द से प्रारम्भ होती है, इसलिए इसका नाम 'ईशाबास्योपनिषद्' रखा गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ मे घात्महन्ताओं के ऊपर बहुत सुन्दर प्रकाश डाला गया है—

असुर्या नाम ते जोका धन्धेन तमसावृत्ता । तास्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना ।।

प्रस्तुत प्रन्य मे ज्ञान को साकार रूप देने पर बहुत बल दिया गया है। इसके प्रथम मन्त्र की सराहना तो प्राय सभी विद्वानो ने की है, जो निम्नलिखित है~

ईशावास्यमिव सर्वयत्किञ्च जगस्यां जगत्।

तेन त्यक्तेन मुञ्जीया मा गुद्ध कस्यवित्वनम् ॥

हाँ सर्वपत्ली राधाकुष्णान् ने प्रस्तुत ग्रन्थ पर प्रामाणिक भाष्य लिखा था, जो हिन्दी ग्रीर ग्रग्नेजी दोनो मे ही उपलब्ध है।

2 केनोपनिषद्—केनोपनिषद् सामवेद की जैमिनीय शासा के ब्राह्मण प्रन्थ का नवम् ग्रद्याय है। इस ग्रन्थ की पहली पक्ति मे सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द 'केन का प्रयोग होने से इसे 'केनोपनिषद्' नाम दिया गया है। इस उपनिपद् का प्रारम्भ धनन्त शक्ति विषयक जिज्ञासा से होता है — 'केनेपित पतित प्रेपित मन।'— धर्मात् मन किसकी शक्ति से चलायमान होता है। इसी प्रसग में भांखों की ज्योति के केन्द्र के रूप में, प्रायों की चेतना के रूप में, बुद्धि की सार-ग्राहिएी। भक्ति के रूप में, मन की धिमप्रेरित करने वाली शक्ति के रूप में ईश्वर की देखा गया है। वह ईश्वर नहीं है, जिसकी पूजा बाह्य साधनों से की जाती है—

तदेव त्व ब्रह्म विद्धि, नेद यद्धिमुपासते ।

प्रस्तुत प्रन्य मे ग्रहकार का निवारण करने के लिए यहाँ तक कह दिया गया है कि जो वेद-मर्मज ईश्वर का ज्ञाता होने का डावा करता है वह उसे नही जानता, परन्तु जो वेद ज्ञाता ईश्वर के मर्म को जानकर उसे जानने का दावा नहीं करता, वह उस ग्रनन्त शक्ति को मली-गाँति जान गया है—

भविज्ञेय विजानता विज्ञेयमाविजानताम्।

ग्रत केनोपनिषद 'नेति-नेति' सिद्धान्त का प्रवल प्रतिपादक ग्रन्य भी है। 3 कठोपनिषद्-यह उपनिषद् कृष्णा यजुर्वेद की कठ शाखा का भाग है। इसमे दो प्रच्याय और छ बल्लियों हैं। प्रस्तुत उपनिषद का प्रारम्भ उद्दालक ऋषि धीर उनके पुत्र निकता के उत्तेजना-भरे सवाद से होता है। कहा जाता है कि उद्दालक ऋषि ने गोदान का त्रत लिया था। वे अनेक गाएँ दान कर चुके थे। जव कुछ बुद्ध गायो को भी दान कर दिया गया तो निवकेता ने कुद्ध होकर प्रपने पिताजी से यह कहा कि ग्राप मुक्ते किसे दान से देंगे ? उदालक ने ग्रावेश मे यही कहा कि में तुक्ते यमराज को दूँगा। बाजाकारी निचकेता यमराज के यहाँ चला गया बीर वहाँ उसने ब्रह्म-विद्या से सम्बन्धित प्रश्न पूछे । कठोपनिषद् का वृत्त इतना ही है । यहाँ यह विचारणीय है कि नांचकेता ने ग्राचार्य यम से जितने प्रमन पूछे, जनके पीछे क्या रहस्य है ? यथायंत वैदिक यमराज वेद की क्राक शैली के आधार पर दो रूपो मे जाना जा सकता है-नहला रूप तो यह है कि पौराणिक यमराज के रूप मे जिस मूर्ति का विकास हुआ है, वह मैसा के कपर सवारी करने वाला है, नरक-निकृष्ट स्थान का राजा है। इस बारएगा को पुष्ट करने के लिए महसूमि विशेष का निकृष्ट स्थान कहना युक्ति सगत है। जहाँ नीय मैसो की सवारी करते हो, ऐसे स्थान भी नखिलस्तानो के रूपो में मरुसूमियों में उपलब्ध हो जाते हैं। सारत यमराज प्ररव देशीय भूमि का राजा था। कुछ विद्वान इसे दक्षिणी भारत की सयमिनी नगरी का राजा मानते है। यथार्थत यसराज घरव सूमि का ही राजा था तथा विभिन्न देवो की माँति उसने भी भारतवर्ध में ग्रपना उपनिवेश 'सयमिनी' मे स्थापित किया होगा। दूसरा मत है कि सबम-क्रक्ति का नाम ही यमराज है अत निवनेता की मेंट जिस यमराज से हुई, वह कोई काल्पनिक यम न होकर ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति ही या।

प्रस्तुत उपनिषद् में कुछ वेद-ग्रन्थों का ग्रध्ययन कर लेने पर स्वयं को परम वीर पण्डित मानने वाले विद्वानों को ग्रांडे हाथों लिया गया है—- भविद्याया वर्तमाना स्वय घीरा पण्डित मन्यमाना । जघन्यमानाः परियन्ति मुढा ग्रन्धेनेव नीयमाना यथान्वा ॥

- 4 प्रश्तोपनिषद्— अथवंवेद की पिष्लाद सहिता के अप्राप्य ब्राह्याण्-ग्रन्यों से प्रश्नोपनिषद् का सम्बन्ध जोडा जाता है। इस उपनिषद् मे पिष्पलाद नामक ऋषि द्वारा भरद्वाज के पुत्र सुकेशा, शिवि के पुत्र सत्यवान् कोशलवासी अश्वलायन, विदर्भवासी भागव, कात्यायन और कवन्धी नामक छ शिष्यों के प्रश्नों के उत्तरों का वृत्त प्राप्त होना है। प्रस्तुत उपनिषद् मे यज्ञ को भी ब्रह्म-चिन्तन से समन्वित किया गया है। प्रश्नोत्तर की प्रधानता के कारण ही इसे प्रश्नोपनिषद् कहते है। इस उपनिषद् मे निरग ईश्वर को 'प्रभापूर्ण हिरण्यमय' सिद्ध किया गया है। ऐसा लगता है कि पिष्पलाद ऋषि की अनुसूति ने शास्त्रीय ज्ञान के साथ-साथ, इस उपनिषद् को मौलिक रूप भी प्रदान किया है।
- 5 मुण्डकोपनिषद् यह उपनिषद् तीन मुण्डको मे विभाजित है। प्रत्येक मुण्डक पृथक् पृथक् दो खण्डो मे भी विभाजित है। इस उपनिषद् से सृष्टि की उत्पत्ति तथा ब्रह्म-तत्त्व की जिज्ञासा को प्रधानना दी गई है। इसमे ईश्वर के भनुशासन को भनिट सिद्ध करने के लिए उस 'भय' की सज्ञा दी गई है। ईश्वर के भय से सूर्य प्रकाशित होता है, भग्नि प्रज्ज्वित होती है, वायु वहन करती है। उपनिपद की कुछ पत्तियाँ कठोपनिपद् मे भी प्राप्त होती है। प्रस्तुत ग्रन्थ मे मोक्ष के स्वरूप को एक रमाणिक उदाहरण के माध्यम से चित्रित किया गया है—

| यथा नच स्यन्दमाना समुद्रेऽस्त गच्छन्ति नामरूम विहाय। तथैव नामरूपाद विमुक्त स त पर पुरुषमुपैति दिव्यम्।। जिस प्रकार नदियां समुद्र मे मिलकर ग्रपने नाम-रूप को विलीन कर देती

जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिलकर ग्रपने नाम-रूप को विलीन कर देती है अर्थात् समुद्रवत् हो जाती है, उसी प्रकार वासना-मुक्त व्यक्ति ईश्वरत्व को प्राप्त करके ईश्वर-रूप ही हो जाता है।

6 साण्ड्रस्योपनिषद्—यह उपनिषद् अथवंवेद से निगंत है। इसमे केवल बारह मन्त्र ही प्राप्त होते हैं। महापण्डित राहुल सौंस्कृत्योयन ने इस उपनिषद के 'ग्रीकार' तत्त्व की ईश्वर रूप मे मान लेने की अनावश्यक सिद्ध किया है। यथार्थत इस उपनिषद मे 'ग्रीकार' को त्रिकालक्यापी सिद्ध करके, उसे ही सब कुछ सिद्ध कर दिया गया है। इसमे आत्मा और परमात्मा को एक ही तत्त्व माना है।

'सोऽयमात्मा बह्य' । इसके साथ ही साथ धातमा को जाग्रत, स्वय्न, सुपुष्ति तथा समाधि अवस्था-रूपी चार पैरो वाला सिद्ध किया है । जाग्रति मे प्रात्मा का स्वरूप वैश्वानर, स्वय्न मे तेजस सुबुष्ति मे प्राञ्ज तथा तुरीय या समाधि मे कैवल्य या मोक्ष रूप प्राप्त होता है । यद्यपि धात्मा अपने यथार्थ रूप मे पूर्णत विमुक्त है, तथापि ससाह-चक्र मे उसके विभिन्न रूप देखने को मिलते है । अत धारमा का चार अवस्थाओं के माध्यम से वर्णन करना पूर्णत युक्तियुक्त जान पडता है।

/ स्वप्नावस्था में आत्मा दस इन्द्रियों, पच तन्मात्राओं तथा बुद्धि, चित्र, मन एव अहकार
नामक चार अन्तस्तत्वों के माध्यम से विषयों का उपभोग करती है। अत यह
कहना उपयुक्त ही है कि आत्मा के इन विषय-उपकरणों के माध्यम से जब विषय
का भोग होता है, तो इन विषयोपकरणों को समाधि के माध्यम से निष्क्रिय कर
देने पर तथा आसक्ति रूपी बीज को जला देने पर विषयोपभोग भी स्वत्ममोंग का
रूप धारणा कर लेता है। इस प्रकार आत्मा का शिवरूप प्रदान करने के लिए
तुरीयावस्था का निरूपणा करके माण्डूक्य उपनिषद इतिशी को प्राप्त होता है।

7 तैतिरीयोपनिषद्—प्रस्तुत उपनिषद् का सम्बन्ध कृष्ण यजुर्वेद से है। यह उपनिषद् तीन प्रपाठको शिक्षाबल्ली, ब्रह्मानन्दवल्ली और भृगुवल्ली मे निभक्त है। इस उपनिषद् में ब्रह्म-तत्त्व के निवेचन के साथ-साथ धार्मिक निधानो का भी सुन्दर निरूपण हुन्ना है। तैतिरीय उपनिषद् की शिक्षाबल्ली मे स्वाध्याय-युक्त प्रवचन की महिमा पर कितना सुन्दर प्रकाश डाला गया है—

श्रद्धतः च स्वाध्यायाप्रवचने च । सत्य च स्वाध्याय प्रवचने च ।
तपस्य स्वध्यायप्रवचने च । दमस्वस्वाध्याय प्रवचने च ।
शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । ग्रग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च ।
प्रिनिहोत्र च स्वाध्यायप्रवचने च । भ्रतिषयश्च स्वाध्यायप्रवचने च ।
मानुप च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च ।
प्रजानश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च ।
सर्यमिति सत्यवचा राषीतर । तप इति तपोनित्य पौर्वशिष्ट ।
स्वाध्यायप्रवचने एनेति नाको मौद्गल्य । तद्धि तपस्विद्धि तप ।

उक्त उपनिषद् मे विद्यारियों के सक्ष्यों एवं बारणाओं का सुन्दर विवेचन किया गया है। इस उपनिषद् में समस्त आचार-सहिता का सार्रांग यही दिया है कि जो कार्य प्रप्रशस्य है, वहीं त्याज्य है तथा जो कार्य प्रशस्य है, वहीं ग्राह्म है। यथा—

यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि वेविषव्यानि । नो इतराणि । यान्यस्माक मुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि । ये के चास्मच्छोपाँसो ब्राह्मणा । तेपा त्वयाऽऽसनेन प्रक्वितव्यम् । अद्भया । प्रश्रद्धयम् । श्रिया देयम् । हिया देयम् । त्रिया देयम् । सविदा देयम् ।

8 ऐतरेयोपनिषद् - ऐतरेय उपनिषद् का सम्बन्ध ऋग्वेद-सहिता के ऐतरेय प्रारण्यक से है। इस उपनिषद् मे तीन अध्याय हैं, जिनमे क्रमक्ष सृष्टि-रचना, जीवात्मा का स्वरूप तथा ब्रह्म-तत्त्व का विविध्न किया गरा है। इस उपनिषद् को लेकर शकराचार्य ने ग्रह तवाद की पुष्टि करने के लिए शृष्टि-रचना के प्रसग मे सृष्टि-कार्य को ईश्वर की बादूयरी का परिणाम बतलाया है। जीव और ब्रह्म का ऐस्य सिद्ध करने के लिए जबद्गुरु ने अपने इस सिद्धान्त, 'ब्रह्मसत्य जगिन्मध्या' का परिणाक कर दिया है। इस उपनिषद् की गूढता दश्वेनीय है।

- 9 छान्दोन्योपित्षद्—इस उपनिपद् का सम्बन्ध सामवेद सहिता से है। इस उपनिपद् मे गाठ प्रघ्याय हैं। यह एक बृहदाकार ग्रन्य हैं। इसमे राजा जानश्रुति श्रीर रैक्च मुनि का श्रत्यन्त रोचक एव रहस्यपूर्ण आस्यान भी दिया हुग्रा है। हिन्दी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकार श्राचार्य हजारीश्रसाद द्विवेदी ने उक्त आख्यान से प्रेरित टोकर 'ग्रनामदास का पोथा' उपन्यास लिखा है। इस उपनिपद् मे ब्रह्माजी के पास देश्यराज विरोचन तथा देवराज इन्द्र के पहुँचने के फलस्वरूप ब्रह्माविद्या की विवेचना ग्रत्यन्त गार्मिक बन गई है। उपनिपद् मे ब्राण्डित्य-विद्या का भी सुन्दर निद्यान है। रस की गूढता का सुन्दर विवेचन निम्न उदाहरण में द्रष्टिक्य हैं—एवा सर्वभूताना पृथिवी रस । पृथिव्या ग्रन्थोरस । श्रपामीपष्ययो रस । श्रीपत्रीना पृथ्यो रस । पुरपस्य ऋग्रस । ऋच मोमरस । साम्य उद्गीषो रस ।।
- 10 बृहदारण्यकोपनिषद्—यह उपनिषद् समस्त उपनिषदों में विशालकाय है। इसके 'बृहद' शब्द से इसके विशालाकार होने की स्पष्ट सूचना मिलती है। प्रस्तुत उपनिषद् का सम्बन्ध शुक्ल यजुर्वेदीय 'श्रतपथ' बाह्मण प्रन्थ से है। इस प्रन्थ में श्रारण्य एवं उपनिषद् तत्त्वों को एकाकार-गा कर दिया गया है। प्रस्तुत उपनिषद् में छ ग्रध्याय है। इस उपनिषद् में याज्ञवलक्य और मैत्रेयी के सवाद की गम्भीरता दर्शनीय है। ब्रह्मविद्या का इतना सुन्दर और विस्तृत विवेचन सन्यत्र दुनंभ है। ब्रह्म-तत्त्व का एक उदाहरण इष्टब्य है—

"ब्रह्मा त परादाद् योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद, क्षत्र त परादाद् योऽन्यत्रात्मन क्षत्र वेद, लौकास्त परादुर्योऽन्यत्रात्मनो लोकान् वेद, देवास्त पुरादुर्थोऽन्यत्रात्मनो देवान् वेद भूतानि त परादुर्योऽन्यत्रात्मनो भूतानि वेद, सर्व त परादात् योऽन्यत्रात्मन सर्व वेदेद ब्रह्मोद क्षत्रमिमे लोका इमे देवा इमानि मूतानीद सर्व यदमात्मा।"

- 11 कौबीतिकी उपनिषद् कुपीतक नामक ऋषि की शिष्य-परम्परा मे कौपीतिकी उपनिषद् की रचना हुई। इस उपनिषद् मे दो अन्त्राय है। प्रस्तुत उपनिषद् का सम्बन्ध ऋग्वेद-सहिता से है। उपनिषदों मे इसे सबसे प्राचीन माना जाता है। इस उपनिषद् मे ब्रह्म-तस्य का सांगोपाँग विवेचन किया है। यह उपनिषद् भी बृहदाकार है।
- 12 श्वेताश्वतरोपनिषद् इस उपनिषद् का सम्बन्ध क्रुष्णयजुर्वेद से है। प्रस्तुत उपनिषद् मे छ अध्याय है। इस ग्रन्थ मे योग-विद्या का ऐसा मामिक चित्रण मिलता है कि उसे शैनीगत दृष्टि से सराहे विना रहा नहीं जा सकता। यदि इस ग्रन्थ को योग-विद्या की पराकाष्ठा कहा आय तो कोई ग्रतिश्रयोक्ति न होगी। जब एक योगी योगानल के साध्यम से ज्योतिमैंय धरीर को प्राप्त कर लेता है तो उसे जरा-मरण तथा व्याधि इत्यादि का किचिदिए मय नहीं रहता—

"न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्ययोगान्निमय श्रुरीरम्"। इस उपनिषद् की काव्यमयी शैली सराहनीय है।

जयनिषदो का विवेच्य विपय

बारह उपनिषदो का तत्त्व प्रस्तुत करते ममय उपनिषयो के विवेच्य विषय का कुछ भ्रामास मिल चुका है। 'उपनिषद्' नाम ही भ्रपने प्रतिपाद्य विषय को स्पष्ट करने मे पूर्णंत समर्थ है। मुख्यत उपनिषदो मे निम्न विषयो का प्रतिपादन हुमा है—

- 1 बहा स्वरूप का विवेचन
- 2 जीवारमा के रहस्य की व्याख्या
- 3 प्रकृति या माथा का रहस्य
- 4. सरकार की ग्रावश्यकता
- ' 5 सुष्टि-रचना
  - 6 योगविद्या
  - ' 7 मोक्ष का स्थरूप

1 क्रा के स्वरूप का विषेचन—क्रहा को अलण्ड और अनस्त शक्ति कहकर उसके निगुँगा रूप का विवेचन करना उपनिषदों का सर्वोत्कृष्ट विषय रहा है। उपनिषदों का क्रहा एक ऐसी शक्ति है, जो जगत् में ब्याप्त होकर भी जगत् से वाहर भी अपना अस्तित्व रखता है। इन्द्रियों से अनीत ईश्वर निष्क्रिय न होकर नितान्त सिक्रिय भी है। वह चलकर भी नहीं चलता है। वह दूर भी है और पास भी है अत ईश्वर को अन्तर्यामी और वग्ह्यामी भी सिद्ध किया है। यथा—

ी तदेजित तर्श्व जिति, तत्दूरे तद्धन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तत् सर्वस्यास्य दाह्यतः ।। --केनोपनियद्

ब्रह्म के इस अनिर्वचनीय स्वरूप के आघार पर 'विभावना' अलकार का ,विभिन्न भाषागत साहित्यों में प्रयोग किया। 'गीता' का समन्त रहस्य ईम्बर के इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में ऐसी विभावना का बहुत सुन्दर चित्रस्य किया गया है—

> विनु पग चलइ सुनइ विनु काना । कर बिनु कमें करइ विधि नाना । झानन रहित सकल रस भोगी । बिनु बानी बक्ता बढ जोगी ।। तन बिनु परस नयन बिनु देखा । करइ झारण बिनु वास झबेषा ।।

भव हमे यहाँ 'ब्रह्म' शब्द के विषय मे यह विचार भी कर लेना चाहिए कि यह शब्द सहिता-काल से ही ईश्वर का वाचक है अथवा इसे यह स्वरूप या अर्थ कालान्तर मे प्राप्त हुआ। इस सन्दर्भ मे स्वर्गीय रामधारीसिंह 'दिनकर' के विचार समीक्ष्य हैं— "प्रत्न का नाम पहिले ब्रह्म था। पीछे उसे ब्रह्मा कहने लगे, जो वेदी के समीप विठाया जाता था और भी पीछे चलकर वह ब्रह्म सृष्टि के प्रध्यक्ष का वाचक हो गया। "

¹ दिनकर संस्कृति के बार मध्याय, पृ 82

72 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव सांन्कृतिक इतिहास

दिनकरजी का उक्त वक्तव्य परम्परागत यथार्थ जान पहता है, क्योंकि ब्रह्मविद्या-स्वरूप मन्त्रों को ईश्वर-रूप ही मारा गया है। 'मन्त्र' सत्यविद्या है ग्रीर ज्ञान-स्वरूप ईश्वर भी मत्य तत्त्व है, अत मन्त्र और ईश्वर एक ही है। ऐसे मन्त्री का उद्गाता ग्रथवा यज्ञ-सचालक ब्रह्मा ईश-भक्त ही कहा जा सकता है, ईश्वर नही। परन्तु ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त म जिस पुरुष स्वरूप चैतन्य-तत्त्व का वर्णन किया गया है, वह ब्रह्म विशद-तत्त्व ज्ञान की अभिन्यित्त के रूप मे ब्राह्मण्, समाज-रक्षक के रूप मे क्षत्रिय, व्यापारिक सचालन के रूप मे वैश्य तथा समाज-सेवा के रूप मे शूद्र कहलाता है। उस जैतन्य-तत्त्व के अनेक शीश है, अनेक पैर हैं, अनेक मूल है और सम्पूर्ण ससार उसी मे स्थित है। वस्तुत उस चेतन तत्त्व का वर्शन 'ब्रह्म' शब्द से भी हुआ। 3 अत यह कहना ठीक जान नही पडता कि 'ब्रह्म' शब्द बहुत पीछे ईश्वर का वाचक बना। प्रत ं 'ब्रह्म' शब्द सहिता-कान से ही ईश्वर का वाचक ' भी रहा है, वह सम्पूर्ण सुष्टि में स्थाप्त है, वह प्रकाश का अनन्त पुरुष है, यह देवी का भी देव है. वह शक्तियों का आदि स्रोत है।

2 जीवारमा के रहस्य की व्याख्या--माण्ड्नयोपनिपद् मे जागृति, स्वप्न, सुपृष्ति तथा तुरीय नामक चार अवस्थाओं के आधार पर जीवारमा के समग्र स्वरूप का चित्रण किया गया है। अन्तत जीवात्मा आनन्द और ज्ञान का ही स्वरूप है। उपनिषद मे जीवात्मा को मगूठे के परिमाण बाला भी कहा गया है। जीवात्मा को इतना छोटा वताने का प्रभिप्राय केवल यही है कि जीवात्मा का दर्शन हृदय के रोहिताकाश में ही सम्भव है। उपनिपदों में बात्मा को बहा का स्वरूप बताया गया है। ब्रासुरी वृत्तियों में अपने आपको अवृत्त करना ही आस्म-हनन है। अत आस्मा का यथार्थ रूप अनुभवगम्य ही है तथा उसे एक चेतना के रूप में ही जानता चाहिए। जीवात्मा के स्वरूप की भौकी निम्न उदाहरण मे द्रब्टब्य है---

"सोऽयमात्मा ब्रह्म । सोऽयमात्मा चतुष्पात् ॥"
3 प्रकृति या माया का रहस्य—उपनिषदो मे ईश्वर की माजा या भय के फलस्वरूप सूर्य का तप्त होना श्रामि का ज्वलित होना, बायु का वहन तथा जल के प्रवाहित होने का वर्णन किया गया,है। मूल रचना ही प्रकृति है। वृहदारण्यकोपनिषद् मे इस समस्त मूल रचना को चेतन-तत्त्व स्वरूप ईश्वर मे तैरता हुआ सिद्ध किया गया है। उपनिषदी की प्रकृति असत्य न होकर ईश्वर का ही बिराट रूप है।

4 सदाचार की भाषस्यकता-ईशावस्य उपनिषद् मे सौ वर्ष नक कर्म करते हुए जीवित रहने की वाछा सदाचार की पराकाष्ठा कही जा सकती है। तैत्तिरीय उपितषद् मे ब्रह्मचारी वर्ग या वटु वृन्द के नक्षणो को मत्यन्त सुन्दर रूप मे चित्रित किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद् मे आत्म हित को स्पष्ट करने के लिए सभी

¹ ऋग्वेद 10/90,12

² बही, 10/90/1

^{3 &#}x27;धी शान्ति बहा शान्ति ।" --- यमुर्वेद 36/18

कार्यों में प्रात्मीयता को ही धनुस्यूत कर दिया गया है। छान्दोग्य उपितपद् में रैवव ऋषि के प्राचरण के माध्यम से कमिनष्ठा की दुहाई दी गई है। ग्रहकार को विगलित करने के लिए ग्रास्म-प्रकाशन या शेखी वघारने की प्रदृत्ति की निन्दा की गई है। ग्रतियि-सत्कार को महत्त्व देने के लिए 'ग्रतिथिदेवो भव' तक कह दिया गया है।

5 सुब्दि-रचना सुब्दि-रचना जैसे गूढनम निषय को लेकहर उपनिपदों में पर्याप्त चर्चा की गई है। वृहदारण्यक उपनिपदों में याज्ञवलक्य और गागेंगे के सवाद में आज्ञवलक्य और गागेंगे के सवाद में आज्ञवलक्य और गागेंगे के सवाद में आज्ञाम-तस्त्र को ईश्वर में ही अवस्थित वतलाया गया है। ऐतरेय उपनिपद में सुब्दि-रचना का सविस्तार वर्णन किया गया है। वस्तुत पृथ्वी जल में, जल प्रनि-तस्त्र में, प्रनि-तस्त्र वायु में, वायु आज्ञाम में सस्थित एव क्रियाशीन है। भावात्मक और जब-स्वरूप प्रकृति का चैतन-तस्त्र के साथ याग होने से ही सुब्दि की रचना हुई है। यथायंत सुब्दि-रचना चेतन-तस्त्र की कियाशीलता का परिखाम है।

6 योगविद्या-उपनिषदों में ज्ञानमार्गं की प्रधानता है। अवस्त, चिन्तन, मनन और निविध्यासन के माध्यम से आत्म-तत्त्व का ज्ञान सम्मव है। ज्ञानमार्गं की चरम सीमा 'कह्मविद् कह्म व अवित'-अर्थात् कह्म को जानने वाला कह्म ही हो जाता है, ही है। बवेताक्वतरोपनिषद में योगमार्गं या ज्ञान मार्गं के माध्यम से जरा, मरस्य तथा व्याधि-समूह पर विजय पाने का निर्देश किया. है। नस्तुत उद्गीय विद्या एव आधिकत्य विद्या जीवात्मा का ब्रह्म के साथ योग कराने के लिए ही जोजी गई है। योग विद्या जीवात्मा का ब्रह्म के साथ योग कराने के लिए ही जोजी गई है। योग विद्या में प्रास्ताम को इतना महत्त्व दिया गया है कि उसके विना कोई भी योगी मतोगुस्त्री वृत्ति को सरलतापूर्वंक प्राप्त नहीं कर सकता। जिन्तन के समय एकान्त की अतीव भावस्थकता रहती है। नासिका के वाम रन्ध्र से श्वास लेकर उसे दक्षिस रन्ध्र से निकालने का कम्पूर्णक अस्थास करने से नाडी-शोधन होता है। अत उपनिपदों के ज्ञानमार्गं को योगविद्या के रूप में प्राप्त करके हम यह यह सकते हैं कि वह एक वैज्ञानिक सत्य है।

7 सोक्ष का स्वरूप—कठोपनिषद् में कहा गया है कि शरीर रूपी रथ में शास्मा रूपी रथी प्रास्त है। इन्द्रियों रूपी घोड़े तथा मन रूपी लगाम या बल्गा है। को व्यक्ति बुद्धि रूपी चतुर सारथी के माध्यम से अपने-रथ को समालकर ब्रह्म रूपी गन्तव्य की धोर चलता है, उसे शान्ति के समुद्र के के समान विष्णुपद या मोक्ष प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति की समस्त ह्व्य यन्त्रियों खिल्ल-मिल्ल हो चुकी हैं, वह व्यक्ति कामना-शून्य नस्त—मोक्ष को प्राप्त होता है। अत उपनिषदों के मोक्ष का स्वस्प इस प्रकार है—

[।] कामना-शून्य स्थिति ही मोक्ष है।

² मोल शान्ति का शनन्त समुद्र है।

³ मोल जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप ही है।

74 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव साँस्कृतिक इतिहास

- 4 मोक्ष पाने पर पूनरागमन की समाप्ति हो जाती है।
- 5 मोक्ष वासनातीन तत्त्न है।
- 6 मोक्ष एक स्थिति है वह बिसी विशिष्ट स्थान पर नहीं है।

उपयुं क विवेचन में यह स्पष्ट हो जाता है कि उपनिपदों में जानमार्ग का मुन्दर निरूपण है। इसीलिए शक्र, रामानुज, मध्व, निम्वार्क, वल्लभ जैसे भ्राचायों ने युगानुमार प्रनेक दार्शनिक विचारघाराभ्रों के प्रवर्तन हेतु उपनिपदों का भाष्य किया। वस्तुत उपनिपदों में गूडतम स्थिति का भ्रनेक प्रकार से वर्णन किया गया है।

उपनिपदो की शिक्षाएँ

उपनिषद् ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक ग्रन्थ है। प्रामाणिक एक दर्जन उपनिषदों में ब्रह्म विद्या का दार्शनिक स्तर पर विवेचन किया गया है। उपनिषदों में समाज के परिष्कार को ध्यान में रखकर घातम-परिष्कार की चर्चा की गई इसलिए उपनिषदों की शिक्षाएँ सामाजिक तथा दार्शनिक स्तर की रही। यहाँ ग्रीपनिषदिक शिक्षाग्रों का मक्षिप्त उल्लेश किया जा रहा है। उपनिषद् की प्रमुख शिक्षाण्य इस प्रकार हैं—

- 1. स्वाध्याय की महिमा, 2 गुरु का महत्त्व, 3 शिष्य का कर्त्तब्य, 4 कर्म-परायणना, 5 निरहकारता, 6 मुमुक्षा, 7 बात्मज्ञान, 8 ससार की भ्रसारता, 9 ईश्वरीय ज्ञान तथा 10 पुनर्जन्म।
- 1 स्वाध्याय की महिमा—सद्ग्रन्थों के नियमित अध्ययन को स्वाध्याय कहा जाता है। यदि सद्ग्रन्थों का प्रेमी प्रमाद को त्यागकर प्रध्ययन-रत रहता है तो उसे ससार के व्यवहार और रहस्य की महत्र जानकारी मिल जाती है। स्वाध्याय से व्यक्ति के मानस में निहित भावनाओं की जाग्रित का अवसर मिलता है। उपनिषद् प्रन्यों का स्वाध्याय करने से नित्य पावन पथ पर चलने की प्रेरणा मिलती है। स्वाध्याय की महिमा को कठोपनिषद में आचार्य यम और निवकता के प्रसंग में स्वाध्याय की महिमा को कठोपनिषद में आचार्य यम और निवकता के प्रसंग में स्वाध्याय की महिमा को प्रकाशक ग्रन्थ 'तैतिरीयोपनिषद' उल्लेखनीय है। मुण्डकोपनिषद में भी स्वाध्याय के रहस्य पर प्रकाश डाला गया है। 'खान्दोग्य' तथा 'खहदारण्यकोपनिषद' विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से स्वाध्याय की महिमा का ही गान करते हैं अत उपनिषदों में यथार्थ आन के मार्ग पर चलने का एकमात्र आचार स्वाध्याय को ही सिंढ किया है। स्वाध्याय ग्रात्म-परिष्कार की प्रथम सीढी है।
- 2 गुरु का महत्त्व वेदिवद् गुरु के महत्त्व के प्रकाणन के लिए कठोपनिपद्
  मे अनेक प्रकार की चर्चाएँ हुई है। ज्ञान-पिपासु शिष्य को वेदन गुरु को प्रोजना
  चाहिए क्यों कि उसके अभाव मे ज्ञानसूर्य से आनोकित प्रय पर चलना असम्भव है।
  जो गुरु यथार्थ ज्ञान को पाकर प्राय मौन साथे रहता है अगवा गम्भीर वना रहता
  है, वही यथार्थ गुरु होता है। शिष्य की जिज्ञासा का परितोप करने के लिए शिष्य

की सुमधुर वाणी रामवाण औषधि का कार्य करती है। अविद्या से ग्रस्त व्यक्ति अपने आपको घीर-गम्मीर तथा प्रकाण्ड पण्डित समक्षकर स्वय को प्रज्ञान-रूपी कूप में डालते हुए अपने अनुयायियों को भी प्रज्ञता के कूप में गिरने के लिए विद्या किया करते हैं। समस्त औपनिपदिक ज्ञान गुरुजनों की ही देन हैं इमीलिए औपनिपदिक ज्ञान भी गुरु है। उपनिपदों में ईश्वर को गुरुग्नों का भी गुरु कहा गया है। उस ज्ञान-ज्ञेय रहस्यमय तस्त्व को जानकर व्यक्ति गुरुग्नों का भी गुरु कहा गया है। ऐसे गुरुजनों के ज्ञानलोक से ससार अज्ञान-प्रत्यकार को दूर करता है तथा सामाजिक व्यवस्थाएँ सुचार रूप से सम्पन्न हुआ करती हैं। कठीपनिपद के अज्ञाननेव नीयमाना यथान्था रहस्य को महात्मा कबीर ने निम्न रूप में शिक्षार्थ प्रस्तुत किया है।

भ जाका गुरु है ग्रांधरा, चेला निपट निरध। अन्वा अन्वेहि ठेलिया, दोनो कूप परन्त। "

3 शिष्य का कर्त क्य — 'तै ित्रीयोपनिपद' में शिष्यो या विद्यार्थियों के दीक्षान्त समारोह जैसा वित्रण किया है। विद्यार्थी को चाहिए कि वह माता-पिता को देव-तुल्य समझे। ग्रहस्थाश्रम प्रवेक करने पर प्रतिथि के सत्कार के सन्दर्भ में 'अतिथिदेंवो मव' प्रयात् प्रतिथि देवता होता है यही धादेश एव अनुदेश दिया गया है। विद्यार्थी का यह पावन कृत्य है कि वह यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के किए सद्गुद को ढूँढे। 'कठोपनिपद' में निवकता ने भ्राचार्य यम को ढूँढकर भाष्यात्म ज्ञान प्राप्त किया, यह स्पष्टत बताया गया है। इसी प्रकार 'प्रश्नोपनिपद' के धनेक भ्राचार्यों तथा शिष्यों के प्रश्नोत्तरों की चर्चा भी यही सिद्ध करती है कि विद्यार्थी को ज्ञान-वर्षन के लिए विद्धान् गुठवानों की खोज करनी चाहिए। विद्यार्थी तर्क प्रीप्त सेवा के द्वारा सदैव ज्ञानार्जन करे, यह उपनिषदों की परम पूनीत शिक्षा है। ब्रह्मचर्य-वर्त का पालन विद्यार्थियों के लिए भ्रानवार्थ है। उपनिषदों के लिए एकान्तवास तथा वर्त्ताचित्ता को ग्रनिवार्थ बताया गया है। विद्यार्थी के लिए एकान्तवास तथा वर्त्ताचित्ता को ग्रनिवार्थ बताया गया है। उपनिषदों में बिद्धार्थी समाज के कर्त्ताकों को इतनी मञ्चरता ग्रीर पावनता प्रदान की गई है कि विद्यार्थी समाज के कर्त्ताकों के स्था में भी पूर्ण ईमानवारी तथा कर्मठता का परिचय दे, इस मावना ग्रीर घारणा । उजागर कर दिया गया है।

4 कर्मपरायगाता वेदों के कर्मवाद को उपनिषदों में निष्काम कर्म योग का स्वरूप प्रदान किया गया है। उपनिषदों ने समाज को धाशावादी बनाने के लिए सी वर्ष तक कर्म करते हुए जीवित रहने की शिक्षा दी। त्याग की नीति को प्रपनाकर कर्मात रहने की शिक्षा धौपनिपदिक युग में ही दी गई। कर्मपरायगा मार्ग को निश्चित करने समय समस्त सदाचार को सम्यक् मान्यता दे दी गई। योगपूर्ण भोग के विषय में बुचन्द स्वर उठाया गया। किसी के घन को मृत्तिका या

लोष्ठवत् समभने का उपदेश दिया गया । नित्य्-नैमित्तिक कर्मों को करने के साय-साय उपासना से सम्बद्ध कर्मों को करने की भी प्रेरणाएँ दी गयी । प्रशुभ मार्ग पर चलना भारमा का हनन करना है । भ्रतएव जो व्यक्ति पतित पथ को प्रपनाते है वे भ्रज्ञतापूर्ण भ्रन्थकार के लोको मे निवास करते हैं । अन्तत यह शरीर मस्मसात् हो जाता है, भ्रत हमे ईमानदारी से ही कार्य करना चाहिए । 'वृहदारण्यकोपनिपद' मे महर्षि याज्ञवलक्य के प्रसग मे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि गृहस्थ को मुचार रूप से सचालित करके ही परमार्थ की साधना हेतु प्रयाण करना चाहिए । श्रनिहोत्र सम्पादित करते हुए वातावरण को पवित्र वनाना चाहिए । स्वाध्याय करके पावन पथ भ्रपनाना चाहिए । सत्य एव मुदुवचन बोलकर वार्गी का तप करना चाहिए । जो कार्य प्रशसनीय है, उन्ही को भ्रतना चाहिए । श्रदापूर्वक कर्मठता को भ्रपनाना चाहिए । जिन भ्रादशों को भ्रपनाने से हम चरित्रवान् वन सकते हैं, उन्हे भ्रवस्य ही भ्रपनाना चाहिए । कर्मपरायग्रता भ्रारम-ज्ञान की प्राप्ति मे नितान्त सहायक तस्व है ।

- 5 निरहकारता—'केनोपनिषद' में महकारी भावना को स्पष्ट किया गया है। एक ज्ञानी व्यक्ति वह है जो यथार्थ को जानकर भी यही कहता है कि मैंने यथार्थ को नही जाना। जो व्यक्ति कुछ ग्रन्थों का मन्ययन करके यथार्थ तस्य को जानने का दावा करता है, उसने यथार्थ को नही जाना। 'छान्दोग्योपनिपद' में रैक्त ऋषि के मारयान के हारा निरहकारता की शिक्षा दी गई है। महिंप नारद मनेक विषामों को जानकर भी भारमतीप प्राप्त नहीं कर सके, क्यों कि साँसारिक विषाणें व्यक्ति को प्रमुता के मद से मदोन्मक्त कर देती हैं। जब नारद सनत्कुमार से मिले तो सनत्कुमार ने मारमविद्या को महकर को दूर करने की सजीवनी बताया। 'ईशावास्योपनिषद' में ऐसे व्यक्तियों की चर्चा हुई है, जो प्रकृति की जपासना करके प्रयन्ते मापको मुक्त व्यक्ति या सिद्ध पुरुष मानने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति घोर प्रन्यकार से पूर्ण कृष में युग-युग पर्यन्त निवास किया करते हैं। यदि कोई व्यक्ति केण्ठ ग्रन्थों का मध्ययन करके भी भेष्ठ मार्ग को नहीं भ्रपनाता तो वह व्यक्ति जिस व्यक्ति की भपेक्षा ग्राधिक पापी है जो अज्ञानग्रस्त होने के काररण ग्रुभाणरण नहीं कर पाया। जो व्यक्ति यह मानता है कि मैं ही कार्यकर्ता होने के काररण ग्रुभाणरण नहीं कर पाया। जो व्यक्ति यह मानता है। ग्रविद्या के समार में ससूत होने वोल व्यक्ति स्वय को घोखा देने के साथ-साथ दूसरे व्यक्तियों को मी भपनी ग्रहकारी प्रदृत्ति के काररण कुमार्गगामी बनाते हैं भत्रएव निरहकारता परम ग्रावश्यक गुण है। महकार के त्याग का एकमात्र माघार माघार-विद्या ही है।
  - 6 मुमुक्षा— उपनिषद् ब्रह्मविद्या के प्रस्तुतकर्त्ता ग्रन्थ होने के कारण पुरुषायं जातुष्ट्य मे मंक्ष को सर्वाधिक महत्त्व देते रहे हैं। नित्य-नुमित्तिक कर्मों को सम्पादित करते रहने पर मोक्ष की प्राप्त की सबस इच्छा रहनी जाहिए। एक मुमुक्ष व्यक्ति समस्त सांसारिक सिद्धियों या सफलताग्रों को प्राप्त करते हुए भी ग्रपने ग्रात्मरूप को प्राप्त करने के लिए सचेत रहता है। मुमुक्ष के लिए यह ग्रावश्यक है कि वह एकान्त-परायण बने। जिस लोक मे या म

अपनी चमक नहीं पहुँचा सकती, जहाँ सूर्य की किरियों का प्रवेश नहीं है, जहाँ चन्त्र की चाँदनी नहीं प्रसर सकती वह मुमुक्षुमों का पारमायिक लक्ष्य मोक्ष है। "वृहदारण्यकोपनिषद" की मैत्रेयी महींच याज्ञवलक्ष्य के द्वारा सम्पत्ति दिए जाने पर भी सन्तुष्ट न हुई। उसने केवल यही कहा कि "मैं जिसे प्राप्त करके प्रमर नहीं हो सकती उसे लेकर क्या करूँ। यथा—येनाह नज्जता स्याम् तेन कि कुर्धाम्।" मोक्ष की इच्छा के कारया निष्काम कर्मयोग साकार होता है। निष्काम कर्मयोग के द्वारा व्यक्ति अनन्त ज्ञान के पथ पर अग्रसर होता है। जहाँ मुमुक्षा है, शान्ति वहीं है।

7 आत्मज्ञान—उपनिषदो से आत्मा को बहा कहा गया है। गूढ तस्य आत्मा का सबके सामने प्रकाश नहीं होता। आत्मा केवल सूक्ष्म दृष्टि से अथवा ज्ञान-नेत्रों से ही दर्शनीय है। आत्मा का निवास हृदय के रोहिताकाण नामक भाग में कहा है आत्मज्ञानोन्मुख व्यक्ति अविद्या तथा दोनों के ही रहस्य को जानकर जरामरए। के ज्ञक से निवृत्त हो जाता है—

प्रविद्या मृत्यु तीट्य विद्या अमृत्म मृत्ये ।। — ईशावास्पोपनिषद् । विद्या स्वेताश्वरोपनिषद् मे योगसाधना को भारमज्ञान का भूल कारण सिद्ध किया गया है। एक साधक एकान्तसेवी होकर भय को त्याग कर स्वस्थ मन से निरन्तर प्रात्म-चिन्तन करता हुआ मोक्ष की शान्ति को प्राप्त होता है। प्रात्मज्ञान की प्रोर बढने वाले व्यक्ति के चित्त मे सहज प्रसाद या सुख की अनुभूति होती रहती है। योगोन्मुझ व्यक्ति का कण्ठ सुमधुरता को प्राप्त होता चला जाता है, उसके शरीर मे एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति होती चली जाती है। भारमज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति सच्चा गुरु होता है, 'कठोपनिषद' मे कहा गया है कि शरीर रूपी रथ में भारमा रूपी रथी बैठा हुआ है। बुद्ध रूपी सारथी इन्द्रिय रूपी वोडो की मन रूपी रास को पकडकर शरीर-रथ को सचालित करता है। जिस व्यक्ति की इन्द्रियाँ असयमित हैं, प्रथवा जिनकी बुद्धि अस्थिर है, उस व्यक्ति को अध पतन अवश्यस्मावी हैं। प्रात्मज्ञान का मार्ग कृपाण की तीक्षण धार के तुल्य होता है। इस मार्ग पर चलना तरण-तारण व्यक्तियों के सामर्थों की ही चीज है। जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति तथा तुरीय नामक चार अवस्थाओं के कम ये व्यक्ति को भारमज्ञान प्राप्त होता है। भारमज्ञान पुरुपार्थलम्य होता है। कोई वलहीन व्यक्ति, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। भारमज्ञान प्रवचन से भी प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति शास्त्र विधि के द्वारा भारमा की प्रार बढता है, भारमा का प्रकाष उसके सामने स्वत प्रकट हो जाता है तथा वह व्यक्ति आत्मररूपता को प्राप्त कर लेता है।

8 सतार की श्रतारता—उपनिपदों में ससार की शिक्षा श्रनेक रूपों में दी गई है। जब एक व्यक्ति श्रन्न को अपने जीवन का सर्वेस्व मानता है, तो उसे श्रपनी श्रात्मा श्रन्न के रूप में ही जान पडती है—'श्रन्नमेव प्राण् ।' जब व्यक्ति 'उपाहम्' से योडा अपर उठता है तो उसे प्राण्यक्ति का अनुभव होता है श्रीर वह प्राण्यक्ति

I माण्ड्यपोपनिषद्, 2

को ही ग्रपनी भारमा मानने लगता है। जब वही व्यक्ति मन के स्वरूप को समभता है तो उसे मन ही ग्रात्मा के रूप मे जान पडता है। वही अक्ति बृद्धि-तत्त्व का महत्त्व समक्र कर बुद्धि या विज्ञान-तत्त्व को अपनी आत्मा मानने लगता है। ऐसा विज्ञानयारी व्यक्ति विशुद्ध झानन्द का अनुभव करके झानन्द-तत्त्व को ही छात्मा मानने लगना है। ग्रानन्द का ग्रात्म-तत्त्व के रूप में ग्रनुभव करने पर समस्न ससार फीका काने लगता है। व्यक्ति शिव-नत्त्व को जानकर ससार की ग्रसारता को भली-भांति समक्त जाता है। समार की श्रसारता को समक्ते के लिए एक सुन्दर उदाहरण दिया गया है। एक बूक्ष की दो शालाओ पर दो पक्षी बंठे है। उनमे से एक बूस के फलो को खाता है तथा दूसरा उमे देखता मात्र है। फलभोक्ता पक्षी मुल-दु व से जिप्त रहता है तथा फलदृष्टा सुल-दु प से असम्पृक्त रहता है। अत सौसारिक भोगो मे लिप्त व्यक्ति आवागमन का शिकार बनता है तथा ससार का दृष्टा ईश्वरत्व प्राप्त व्यक्ति ससार की भ्रमारता को जानकर निर्द्ध हो जाता है।

9 ईश्वरीय ज्ञान—'सत्य ज्ञान प्रनन्त ब्रह्म'—प्रथीत् सत्य एव प्रनन्तश ज्ञान-स्वरूप ईग्वर को जानना ही अनन्त ज्ञान को प्राप्त करना है। ईण्वरीय ज्ञान, ज्ञान की पराकाण्ठा है। एक न्यक्ति ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करके ईश्वर रूप ही हो जाता है-- 'ब्रह्म वेद ब्रह्म व भवति ।' जब एक व्यक्ति की समस्त वाशनाएँ खिन्न-भिन्न हो जाती है तब वह प्रमरता का वरण करता है। जिस प्रकार से निदयौं समुद्र मे मिलकर विश्वाम करती हैं। उमी प्रकार जीवात्मा ईश्वर मे बिलीन होकर प्रस्तुष्ट प्रानन्द को प्राप्त करती है। ईश्वरीय ज्ञान आत्मा का ही ज्ञान है। ईश्वरीय ज्ञान होने पर सम्पूर्ण जगत् ईश्वरवत् प्रतीत होने लगता है "सर्वम् खिल्वद ब्रह्म ।" उपनिषदो में सत्य ग्रीर यथार्थं ज्ञान के रूप में ईश्वरीय ज्ञान को ही स्वीकार किया गया है। इसी से मुक्ति या मोक्ष सम्भव है।

10 पुनर्जन्म-छान्दोग्य उपनिषद् मे कहा गया है कि घटन वार्मिकता या साधना मे सूल नहीं है । सुख की असीमता केवल भूगा या अखण्ड साधना-शक्ति मे ही होती है। जब तक जीव कर्मों के बन्धन में बेंचकर भटकता है तब तक उमे जन्म-जन्मान्तर के रूप में विभिन्न योनियों में भ्रमण करना पडता है। जीव भारमरूपता की प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म के चक्र से दूर हट जाता है। 'श्वेताश्वतरोपनिपद' में योगानल-सदृश शरीर को पाने वाले योगी को जरा मरण के बन्धन से भ्रतीव बताया गया-

"न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम् ॥"

'विमुक्तोऽमृतमश्नुते' ग्रर्थात् माया-मुक्त व्यक्ति ही जन्म-मरए के चक्र से मुक्त होता है। ग्रन्स तत्त्व को जानने वाले व्यक्ति के समस्त सस्कार ससार में ही विलीन ही जाते हैं 'सर्वें इहैव प्रविलीयन्ते।" यत उपनिषदी ये पुनर्जन्म को वैज्ञानिक रूप देकर उससे मुक्ति पाने के उपायो की भी शिक्षा दी गई है।

उपनिषदों के अनुशीलन से इस निष्कर्ष पर पहुँचना सरल है कि उपनिषद् ग्रन्थ निष्काम कर्मयोग के भाषार पर सामाजिक कार्यों की शिक्षा प्रदान करते रहे।

रुप्तिषुदो मे दार्शित्क स्तर की शिक्षाएँ श्रत्यन्त व्यापक हैं। हमारे ममाज को उद्धरित करने के लिए उपिपदो की जो भूमिका रही है, उमे वेदवेता ही भरी मौति समक सकते हैं। उपितपदो की शिक्षाओं को व्यान में रखकर शोपेनहार को यहाँ तक कहना पड़ा कि उपितपद् ससार के महानतम ज्ञान केन्द्र हैं। उपितपदो से जीविताबस्था में शान्ति मिलती है तथा वे मृत्यु को भी शान्तिमय बनाने में पूर्णत समर्थ हैं—"In the world there is no study so elevating as that of Upnishadas It has been the solace of my life, it will be the solace of my death."

षड्-देदाँग (Six Parts of the Vedas)

वेद के छ भग है-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निचक्त, छन्द भीर ज्योतिप । ये सभी वेदौंग देदों की यार्थ, जानकारी के लिए सहायक हैं। हम इनका सक्षिप्त वर्णन प्रस्तुन कन्ते हैं-

शिक्षा—वर्णों के उच्चारण की विधि का नाम शिक्षा है। वैदो के स्वर ठीन प्रकार के हैं—उदात्त, अनुदात्त और स्वरित । केंचे स्वर मे उच्चरित वर्ण उदात्त कहलाता है—उच्चेददात्त , नीचे स्वर मे उच्चरित वर्ण अनुदात्त कहलाता है— नीचेवदात्त , उदात्त और अनुवात्त के बीच के स्वर मे उच्चरित वर्ण स्वरित कहलाता है—'समाहार स्वरित'। सक्षेपन, 'शिक्षा' मे भाषा-विज्ञान की अधिकांश वार्ते समाहित रहा करती हैं।

कल्य--'कल्प' शब्द का अर्थ है एक उदार कल्पना या व्यवस्था इसिलए कल्पसूत्रों में यज्ञों की विविधा, अग्वार-सिहना आदि का सुन्दर विवेचन किया है। हम कल्पसूत्रों का वर्णन आगे पृथक रूप से करेंगे।

क्याकरण- शब्द-रचना या सब्द-व्याकलन विविद्यास्त्र का नाम व्याकरण है। प्राचार्य पाणिनि की प्रव्टाच्यायी, प्रातिशास्य ग्रन्य व्याकरण के ग्रन्थ है। 'प्रव्टाध्यायी' सौकिक संस्कृत का प्रामाणिक ग्रन्थ है।

निरुक्त---शब्द-बोध कराने के शास्त्र का नाम निरुक्त है। निरुक्त के माध्यम से नैदिक सब्दों की जानकारी होती है। प्राचार्य यास्क का 'निरुक्त' एक प्रामाशिक निरुक्त-प्रत्य है।

छन्द-वृत्त-व्यवस्था का नाम छन्द है। यद्य से पद्य को पृथक् करने के लिए मनल प्राधार छन्द ही है। वेदो ये निम्न छन्दो का प्रयोग हुमा है--गायत्री, जमती, त्रिष्टुप, पांक वृद्धती धनुष्टुप, प्रतिजमती, शक्वरी, प्रतिशक्यरी, कृति, प्रकृति, प्राकृति विकृति, सस्कृति, प्रामृति, तत्कृति, इत्यादि । श्राचार्य हेमचन्द का छन्दो- अनुसान प्रन्य छन्दशास्त्र के रूप मे विर्यात है।

क्योतिष — गड्-ज्ञान या काल-ज्ञान विद्या का नाम क्योतिए है। यज्ञ-क्रियाओं की सफलनापूर्वक ममाप्ति के निए ज्योतिए उपादेय है। ज्योतिष एक प्रकार से एक 80 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव मास्कृतिक इतिहास

महान् गियात है। 'वेदाँगज्योतिप' ग्रन्थ मे ज्योतिप का महत्त्व निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है—

यथा शिन्ता मयूरासा नागाना मरायो यथा । तद्वद्वेदागशास्त्रासा गरिसत मूर्धिन सस्थितम् ।।

> सूत्र-प्रन्थ (Sutras)

सूत्र का स्वरूप एव सूत्र ग्रन्थो का वर्गीकरण

'सूत्र' शब्द का अर्थ है—धागा । जिस प्रकार धागे मे पत्र-प्रवाल, मिएामारित्य प्रादि पिरोकर माला बनाई जाती है, उसी प्रकार छोटे-छोटे वाक्यों में
अनेक भावों को परिपूरित करके सूत्रों की रचना होती है। अत सूत्र के माध्यम से
गागर में सागर मुहाबरे को चरितायं किया जाता है। सूत्र की परिभाषा इस प्रकार
है—'अर्थ मुमित आखर प्रति थोरे।'—अर्थात् कितपय अक्षरों में या शब्दों में
प्रसिमित अर्थ को प्रतिगिदित करना ही 'सूत्र' है। इस आधार पर यह कहना पूर्णंत
ठीक होगा कि जो प्रत्य सूत्र-शंली में रचित है, वही सूत्र-प्रन्य है। हम वेद के छ
अगो की चर्चा करते समय 'कल्प' का भी परिचय दे आए हैं। वेद के 'कल्प' अग से
सम्बद्ध अनेक प्रत्य रचे गए, जिन्हे 'कल्पसूत्र' नाम से अभिहित किया जाता है।
परन्तु, वैदिक साहित्य में प्रातिशास्य-प्रन्थों में भी सूत्र-शंली का प्रयोग किया है, अत
वे भी सूत्र-प्रन्थों के रूप में विवेच्य हो सकते हैं।

कल्पसूत्र—'कल्प' का अर्थ है—प्रादेश, अनुदेश, न्याय, युक्ति, कमं इत्यादि।
इसी तरह 'सूत्र' का अर्थ है सक्षेपण या सिक्षप्त भैली या सूक्तिपूर्ण शेली। अत

कल्पसूत्र-प्रत्यो मे अनेक धर्म-विधियो, यज्ञानुष्ठाको, कर्म-विधानो तथा अन्य नियमो
का वर्णन करने के लिए सूत्र-शेली को आधार बनाया गया है। / कर्म-प्रतिपादन की
दृष्टि से कल्पसूत्रो का वर्गीकरण इस प्रकार से है—औतसूत्र, गृहसूत्र तथा धर्मसूत्र।

शौत्रसूत्र श्रृति - सर्यात् वेद मे यज्ञ की प्रधानता है इसीलिए यज्ञों के प्रतिपादक ग्रन्थों को श्रीत्रसूत्र कहा गया है। श्रीत्रसूत्रों मे सम्पूर्ण यज्ञ-विधानों की वर्चा की गई है । श्रीत्रसूत्र कहा गया है। श्रीत्रसूत्रों मे सम्पूर्ण यज्ञ-विधानों की वर्चा की गई है। श्रित यज्ञ के विधानों को सरलतापूर्वक कण्ठस्थ रखने के लिए श्रीत्रसूत्रों की सनुपम उपादेयता है। प्रमुख श्रीत्रसूत्र इस प्रकार हैं — साश्वलायन-श्रीत्रसूत्र, श्रीखायन-श्रीत्रसूत्र, मानव-श्रीत्रसूत्र, बोधायन-श्रीत्रसूत्र, ग्रापस्तम्म-श्रीत्रसूत्र, बोधायन-श्रीत्रसूत्र, ग्रापस्तम्म-श्रीत्रसूत्र, जीमनीय श्रीत्रसूत्र तथा वैतान श्रीत्रसूत्र, लाट्यायन-श्रीत्रसूत्र, द्राह्यायण्-श्रीत्रसूत्र, जैमनीय श्रीत्रसूत्र तथा वैतान श्रीत्रसूत्र।

गृह्यसूत्र-गृह्यसूत्रों में गृहस्थाश्चम के समस्त सस्कारों एव सदाचारों का वर्णन किरा गया है। गृहस्य जीवन को सरस बनाने के लिए गृह्यसूत्रों की रचना की गई है। प्रमुख गृहसून अप्रलिखित हैं--आश्वलायन गृह्यसूत्र, शांखायन-गृह्यसूत्र मानव-गृह्यसूत्र, बौघायन-गृह्यसूत्र, आपस्तम्ब-गृह्यसूत्र, हिरण्यकेशी-गृह्यसूत्र, आरद्वाज-

भारद्वाज-गृह्यसूत्र, पारस्कर-गृह्यसूत्र, द्वाह्यायण-गृह्यसूत्र, गोभिल गृह्यसूत्र,

सरिद-गृह्यस्त्र एव कौशिक-गृह्यसूत्र ।

धर्मसूत्र—वर्णाध्यम-धर्म-व्यवस्था को लेकर धर्मसूत्रो की रचना की गई। 'धर्मे' एक व्यापक शब्द है, जिसमे सम्यता और संस्कृति को समाहित किया जाता है। समस्त धर्म-व्यवस्थाओं का सग्रह धर्मसूत्रों में वृष्टव्य है। प्रधान धर्मसूत्र इस प्रकार हैं—विश्वव्यवस्थाओं का सग्रह धर्मसूत्र, वौधायन धर्मसूत्र, धापस्तम्भ धर्मसूत्र धौर गौतमधर्मसूत्र।

वेदो के साधार पर कल्पसूत्रो का वर्गीकरण

वैदिक सहिताओं को लेकर केवल बाह्यण, आरण्यक तथा उपनिषद्-प्रन्थों की ही रचना न होकर, कल्पसूत्रों की भी रचना हुई है। चारो वेद-- ऋष्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा प्रथवेदेद के आधार पर कल्पसूत्रों का वर्गीकरण निम्न भौति किया जा सकता है---

ऋषेद के कल्पसूत्र—ऋग्वेद से सम्बद्ध दो सूत्र-ग्रन्थ है—प्राप्त्वलाग्रन तथा शांकायन । ग्राप्त्वलायन श्रीत्रसूत्र तथा ग्राप्त्वलायन गृहस्थसूत्र के साथ-साथ शांकायन-श्रीत्रमूत्र एव शांकायन-गृह्यसूत्र भी ऋग्वेद से जुढे हुए हैं। उक्त सूत्रो पर भ्रमेक भाष्य भी प्राप्त होते हैं। इन सूत्र-ग्रन्थों को विभिन्न ग्रष्ट्यायों में विभाजित करके एक-एक विषय का क्रमबद्ध विवेदन किया गया है।

यजुर्वेद के कल्पसूत्र— वजुर्वेद के कल्पसूत्रों में भाषस्तम्य, हिरण्यकेशी, बौधायन प्रसिद्ध है। इस बेद से सम्बद्ध श्रीत्रसूत्र में मानव, लोगालि, कठ ग्रीर काव्य विख्यात है। धाषुनिक युग में भापस्तम्य धर्मसूत्र को बहुत प्रधिक महत्त्व दिया जा रहा है। भाषस्तम्य का शुल्वसूत्र भी यजुर्वेद से सम्बद्ध है।

सामवेद के कल्पसूत्र—सामवेद की कीयुमीय शाखा का लाट्यायन श्रीत्रसूत्र प्रसिद्ध हैं। इसी वेद के पर्चावध बाह्यण का श्रीत्रसूत्र 'याधक' काम से जाना जाता है। उक्त वेद की राणायणीय शाखा से सम्बन्धित द्वाह्यायण श्रीत्रसूत्र है। सामवेद के प्रह्मसूत्रों में गोभिल तथा खदिर प्रसिद्ध भ्रन्य सूत्र-ग्रन्थ इस प्रकार हैं—साण्डय लक्षण-सूत्र, उपभ्रन्यसूत्र, क्षुद्रसूत्र इत्यादि।

अयर्वेद के कल्पसूत्र—अयर्वेगेद का एकमात्र बाह्यण 'गोपय' है। इस बाह्यण के आवार पर पाँच सूत्र-प्रत्यो का विकास हुआ, जिनके नाम इस प्रकार हैं— कीशिक-सूत्र, गैदान्-सूत्र, नसत्रकल्प सूत्र, अगिरस-कल्पसूत्र भीर शान्तिकल्पसूत्र । इन सूत्र-प्रत्यो के अतिरिक्त अयर्विगेद से सम्बद्ध 'आयर्वाण-कल्पसूत्र' का भी उल्लेख किया गया है।

कल्पसूत्रों की रखना की भावश्यकता—सम्पूर्ण वैदिक साहित्य मीखिक कप में जीवित था। लिपिवद ज्ञान के भगाव में मीखिक ज्ञान को सुरक्षित रखना भसम्मवप्राय हो चला था। इसी कारण से वैदिक यज्ञ-विधानी को जीवित रखने के लिए उन्हें सूत्रों में प्रतिपादित कर दिया गया। इन सूत्रों को याद रखना अपेक्षाकृत सरल था। इसी सूत्र-काल में भोजपत्रों तथा ताहपत्रों के उत्पर लिखने की पद्धति 82 प्राचीन भारन का साहित्यिक एव साँम्कृतिक इतिहास

प्रारम्भ हुई । सूत्र-युग का आविर्भाव लगमग 600 से 700 ई पू तक स्वीकार त्रिया जाता हे ।

🔨 कल्पसूत्रो का वर्ण्य-विषय

हिन्दू-धर्म की उपादेयना को माकार करने का उद्देश्य लेकर सूत्र-ग्रंली में कल्पमूत्रो की रचना हुई। इन नूत्र-ग्रन्शो का निवेच्य निम्न रूपो में देखा जा सकता है—

- 1 यज्ञो का वर्गीकरण,
- 2 गृहस्य-धर्म का विवेचन,
- 3 बर्गाध्रम वर्ग का स्पष्टीकरण तथा
- 📢 म्रन्य सामाजिक व्यवस्थायो का प्रतिपादन ।

1 यज्ञो का दर्गीकरण सीत्रमूत्रों में चौदह पकार के यज्ञों का विधान स्पष्ट किया गया है। इन यज्ञों में सोमरस के पान की भी विस्तार से चर्चा की गई है। सोमरम के अनुष्ठान से सम्बन्धित सोमयज्ञ की भी चर्चा की गई है। 'यज्ञपरिभाषामूत्र' में तीन प्रकार के यज्ञों —सोमसस्या यज्ञ, हिव सस्या यज्ञ तथा पाक सस्या यज्ञ का सुन्दर विशेचन हुआ है। उपयुक्त तीनो प्रकार के यज्ञों को नात-सात भागों में विभाजित किया गया है। यथा-—

सौमसस्या यज्ञ-मन्निष्टोम, मत्यग्निष्टोम, उक्च्य, षोडशी, वाजपेय, म्रतिराज एव ग्राप्तोष्मि ।

हिवसस्या यज्ञ —अग्नाच्येय, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्गुमास, आप्रहापण, चातुर्मासस्य एव पशुबन्ध ।

पाकसस्या यस—सायहोत्र, प्रातहोत्रि, स्थालीपाक, नवयज्ञ, वैण्वदेव, पितृयज्ञ तथा प्रष्टका । इन सब यज्ञो के माध्यम से वायुमण्डल को गुद्ध करने के साथ-साथ सामाजिक एव साँस्कृतिक पर्यावरण की गुद्धि पर भी दल दिया गया है।

2 गृहस्थ-धर्म का विवेचन—'सर्वेषा प्राक्षमाणा गृहस्थाश्रम विशिष्यते'। प्रयात् सभी प्राक्षमो मे गृहस्थाश्रम सर्वेश्रेष्ठ है। वस्तुत इस प्राक्षम के कपर ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा सन्यास नामक ग्राश्रम भी ग्राश्रित रहते है। प्रत्यक्षत यह देखा ही जाता है कि समस्त उन्नति-विधान गृहस्थाश्रम को ही लक्ष्य करके किए जाते हैं। हमारे विद्वानो ने गृस्याश्रम मे ही सभी ग्राश्रमो का दर्शन करने पर वल दिया है। सूत्र-प्रन्यो मे गृहस्थ के लिए कुछ यज्ञो को ग्रांष्ठित करना ग्रावश्यक कहा है। वे मूर्य यज्ञ इस प्रकार हैं—

गृह यज्ञ — िपतृयज्ञ, पार्वणयज्ञ, अष्टकायज्ञ, श्रावणी यज्ञ अश्वायुजी यज्ञ, ग्रायहायणी यज्ञ एव चैत्रीयज्ञ।

महायज्ञ-देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषियज्ञ एव नृयज्ञ ।

गृह्स्थ-जीवन को सुखी और सयत् रखने के लिए आरोग्यना की सर्वाधिक आवश्यकता है। इनीलिए 'वीशिक गृहास्त्र' मे अनेक रोगो तथा दैविक विपत्तियो को दूर करने के लिए अनेक मन्त्र लिखे है। पितृ यज्ञ के माध्यम्र-े प्रांजो का नाम उजागर करने वाली सन्तान या सतित का विकाम करना है तथा नुयज के माध्यम से मानवतावादी सदेश प्रेपिन क ना है। ग्रत गृहस्य-धर्म में सम्बद्ध विभिन्न यज्ञ अपनी अलग ही उपादेयता रखते हैं।

गृहस्थ-धम का मूल दाम्पत्य जीवन है। दाम्पत्य जीवन की सफल बनाने के लिए कुछ वैवाहिक विधि- निषेच की चर्चा भी सूत्र ग्रन्थों में की गई है। विवाह ग्राठ प्रकार के हैं--- प्राह्म, देव, प्रार्प, प्रजापत्य, धासूर, गाँवव, राक्षस भीर पैशाच। प्रथम चारो प्रकार के विवाह प्रशस्तीय तथा अन्तिम चारो प्रकार के विवाह निन्दनीय कहे गए है। दाम्पत्य जीवन मे सोलह सस्कारो का भी वढा महत्त्व है सत स्व-प्रत्यो में गृहस्थ-धर्म की सजीवता को प्रमाशीश्वत किया है।

3 बर्णाश्रम-धर्म का रपब्टीकरण-- धर्मसुत्री मे चार प्रकार के वर्ण-ब्राह्मण, सत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कार्णे का युक्तियुक्त विवेचन हुपा है। 'गौतमधर्मसूत्र' मे द्विजातियां--ब्राह्मण्, अत्रिय एव वैश्य को खान-पान की दृष्टि से समान स्तर पर देखा गया है। शूदों को अन्य वर्गों की वरावरी का दर्जा न देने के कारए सूत्र-प्रन्था ने भी 'सोपक-सोज्य' अध्याय को पूर्ववत् रखा।, उपनिषदो ने बहा-विद्या के प्राधार पर सबको बहा-कप मे देखने का प्रयास करके समानता की स्थापना की। परन्तु सूत्र प्रत्थों ने उस समानता को दृष्टि से प्रपंति करके असमानता के प्रध्याय का पुन श्रीगरोश कर दिया। इसीलिए वैवाहिक सीमाएँ भी कट्टरता को प्राप्त हो गईँ तथा कढिवादिता को पुन पनपने का घवसर प्राप्त होने क्या। इन्ही कढियो के फलस्वकप ई पू खठी शताब्दी मे गुगपत् वीद्ध तथा जैन वर्मी का उदय हुआ । कुछ वर्मसूत्री में दुहाई देकर भी दण्ड-व्यवस्था के प्रसंग में ब्राह्मणों को नाममात्र दण्ड तथा प्रन्य वर्गों की अपेक्षाकृत अधिक दण्ड देने की व्यवस्था की गई । अत्र मूत्र-प्रत्यों से ब्राह्मण वर्ग की कट्टरताम्रो को सुरक्षित रख लिया गया, इसीलिए सूत्र-प्रत्यो का धर्म भी 'बाह्याण-धर्म' नाम से जाना गया ।"

ग्रन्य सामाजिक व्यवस्थाओं का प्रतिपादन—हिन्दू-वर्म को सुरक्षित रखने के लिए विदेशी-सम्पर्कको घृषा भौर जुगुप्सा की दृष्टि से देखा जाने लगा या इसीलिए सूत्र-ग्रन्थों में समुद्र-ग्राता का भी निषेध कर दिया गया। यदि कोई ध्यक्ति विदेशी नागरिको से वैवाहिक सम्पर्क स्थापित करने की चेष्टा करता तो उसे घर्म-द्रोही माना जाता। विवाह के विषय में वर-कन्या से सम्बन्धित जितनी भी गहराइयां हो सकती हैं, उन सबको धर्ममूत्रो मे स्थान दिया गया। अस्तुत धर्मसूत्र जिसे वर्ण-व्यवस्था घोषित कर रहे थे, वह जाति-व्यवस्था वन घुकी थी और न जाने कितनी ही रुडियो-प्रन्वविश्वासो का विशिष्ट सूत्रपात मी सूत्र-काल मे ही हुआ। क्ति भी सूत-प्रन्यों की उरादेशना हिन्दू-वर्ग के परिप्रेक्श में भपरिहार्य कही जा सकती है।

सूत्र-प्रन्थों का अन्य प्रन्थों पर प्रभाव उपर्युक्त विवेचन से यह तो स्वष्ट ही हो चुका है कि सूत्र-प्रन्थों का इदिगत धर्य कल्यमुत्रों में ही है परन्तु सूत्र-शैली का प्रभाव व्याकरण ग्रन्थों पर भी पढा।

84 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव सौंस्कृतिक इतिहास

इसीलिए ऋक् प्रतिशास्य जैसे वैदिक व्याकरणान्त्रन्य मूत्र-शैली मे ही रचे गए। सूत्र-शैली लौकिक सस्कृत मे आकर अम्युत्थान को प्राप्त हुई। इसीलिए सौंस्य, योग न्याय, मीमांसा, वैशेपिक, ब्राह्मसूत्र जैसे दार्शनिक ग्रन्थो की रचना सूत्र-शैली मे ही हुई। लौकिक सस्कृत के प्रामाणिक वैयाकरण पाणिनि की 'अष्टाच्यायी' भी सूत्र-शैली मे ही प्रणीत है। व्याकरण के क्षेत्रों में अनेकानेक ग्रन्थों की रचना सूत्र-शैली मे ही हुई है। ग्रत वैदिक साहित्य के सूत्र-ग्रन्थों का प्रभाव लौकिक सस्कृत पर ही न होकर प्राधुनिक भाषाओं—हिन्दी, वगाल, मराठी ग्रादि पर्यन्त देखा जा सकता है। प्राचीन हिन्दी समालोचना का विकास सूत्र-शैली मे ही हुगा। उसका एक प्रतिदर्श दृष्टव्य है—

सूर-सूर तुनसी मिश, उहुगन केशवदास । ब्रब के कवि खखोत सम, जहुँ-तहुँ करत प्रकास ।।

पौराणिक साहित्य

(Mythological Literature)

'पुराश्' शब्द का अर्थ है-पुराना या प्राचीन । वस्तुत प्राचीन काल मे वेद-विस्तार का कार्य प्रतेक रूपो मे हुआ। जिस प्रकार वैदिक साहित्य के प्रग-बाह्यसा, प्रारण्यक, उपनिषद् तथा सूत्र-प्रन्थ वेदो के प्रतिपाद्य का ही प्रनेकश एव भनेकवा वर्णन और प्रतिपादन करते रहे, उसी प्रकार वैदिक साहित्य के भनेक विवयो को क्यानकीय आधार पर विस्तृत रूप देने का महत्त्वपूर्ण कार्य पुराशो ने किया । पुराणो ने प्राचीन कवामी की भाषार बनाकर सनातन मूल्बी को ही स्पष्ट किया गया है, इसलिए 'पुराण' पुराने होकर भी नए हैं—'पुरा अवति' (यास्कीय निरुक्त, 3/19) । अर्थात् पुराश पुराना होकर भी नया है । पद्म पुराश में 'पुराश' शब्द का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है- 'पुरा परम्परा वृष्टि पुराश तेन तत्त् स्मृतम्' पद्म 5/2/53 धर्षात् प्राचीनकासीन परम्पराम्रो का वर्णन करने वाले प्रन्य की 'पुराख' नाम से पुकारा जाता है। वायु पुराण मे 'पुराख' का रहस्य स्पब्ट करते हुए लिखा है- 'यस्मात् पूरा हानतीव पूराण तेन तत् स्मृतम् ।' प्रयति जो प्राचीन घटनाध्री को अपने आप मे जीनित रखता है, वह पुराण है। प्रत 'पुराए।' शब्द की व्यास्या के प्राधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पुराए। परम्पराम्रो के पोषक है। वे सनातन मूल्यो के प्रतिपादक है, वे इतिवृत्तो से परिपूर्ण हैं, वे वेद के विस्तारक हैं, वे प्राचीन ग्रन्थ हैं।

पुराखो का वर्गीकरण

पुराणों में 'पुराणों' की संस्था अठारह मानी गई है। अब्टादश पुराणों के नाम इस प्रकार है—

ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कण्डेय, ग्रन्नि, भविष्य, श्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, स्कन्द, वामन, कूर्म मत्स्य, गरुह तथा श्रह्माण्ड।

सहा पुराण- जहा पुराण ने 245 ब्रध्याय है तथा 13783 ब्लोक हैं। यह पुराण भारतवर्ष को देवभूमि या तीर्थभूमि के रूप मे उजागर करता है। मध्य भारत के दण्डकारण्य की चर्चा इस पुराण का विस्तृत विषय रहा है। इस पुराण में गोदावरी नदी का विस्तार से वर्णन किया है। इस पुराण में उडीसा—उन्कल देश (स्थान) का विपद वर्णन है जिसने यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म पुराण नी रचना में उडीसा या उत्कल भूमि का आकर्षण शीर्मस्य स्थान रखता है। प्रस्तुत पुराण में तीर्थों का महात्म्य विस्तार विणित हुआ है। इसमें जगन्नाय-श्रीकृष्ण के बडे भाई बलराम या मकर्षण तथा उनकी विहन मुभद्रा की भी चर्चा हुई है। इस पुराण में अनेक पुराणों के श्लोकों को ज्यों के त्यों रूप में निम्मलित किया गया है इनीलिए कुछ विद्वान इस पुराण के अधिकाँश भागों को पक्षित्न मानते हैं। प्रक्षिप्त-करण के आधार पर इस पुराण का रचना-काल 13वी शताब्दी तक माना जा सकता है।

पद्म पुराण — पद्म पुराण में छ अध्याय है — आदि भूमि, ब्रह्म पाताल, सृष्टि और उत्तर खण्ड। इस पुराण में श्लोकों की अधिकतम सरया 25 हजार मानी जाती है। पद्म पुराण में 12वीं श्रताब्दी के प्रथम चरण में होने वाले कुलोत्तृग नामक राजा को कथा का भी उल्लेख है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यह पुराण कुछ अशों के हिसाब से बहुत ही अर्वाचीन है कुछ विद्वान् इस पुराण के ऊपर राधावल्लभ सम्प्रदाय का प्रभाव देखकर इसे 16वीं शताब्दी तक की रचना न्वीकार करते है।

बिष्णु पुराशा—इस पुराश के वक्ता महींप पराशर है। प्रस्तुत पुराश में लगभग छ हजार क्लोक उपलब्ध होते हैं। विष्णु पुराश में विष्णु के साथ साथ विष्णु के घवतार श्रीकृष्ण का भी विस्तार से वर्शन किया गया है। श्रीकृष्ण ने गोवधन पर्वंत को खेल ही खेल में उठा लिया। ऐसा वर्शन पौराशिक प्रतिश्योक्ति-पूरा शैली की घोषणा कर देता है। अब श्रीकृष्ण ने द्वारका की महिलाओं को घाजुँन के सरक्षण में इन्द्रप्रस्थ भेजना चाहा तो मध्य देशीय भीलों ने प्रजुँन को पराजित कर दिया। उस समय की अर्जुन की मन स्थिति का युक्तियुक्त मनोवंजानिक चित्रण देखते ही बनता है। इस पुराग में विभिन्न राजवशो-सूर्यवग तथा चन्द्रवश का सुन्दर विवेचन किया है। विष्णु पुराण का रचना-काल प्रथम शनी के लगभग स्वीकार किया जाता है।

वायु पुराशा—वायु पुराशा मे 112 मन्याय है तथा इसकी श्लोक सख्या 10 हजार के लगमग है। इस पुराण का सम्बन्ध धार्मिक कृत्यों से प्रधिक जुडा हुमा है। यह पुराण इतिहास तथा धर्मशास्त्र दोनों से ही सम्पन्न है। वायु पुराशा में भी भवतारवाद की भावना का एक सहज निदर्शन है। लौकिक सस्कृत साहित्य के महान् शद्यकार आचार्य बारा मट्ट ने भी वायु पुराण की चर्चा की है। मत वायु पुराशा के कुछ भशो का रचना-काल चाहे कितना ही भर्मचीन हो, परन्तु इसका मूल भाग कम से कम छठी मताब्दी के मध्य से पूर्व रचित होना चाहिए।

[]] ग्राचारं बलदेव उपाध्याय पुराध विमश, भूमिका भाग

भागवत् पुरास्य-श्रीमद्भागवत् नाम से एक महापुरास्य की चर्चा प्राय सर्वत्र होती है। वह महापुराण मागवत् पुराण ही है। इस पुराण मे 12 स्कन्ध है। इस पुराण के 18 हजार श्लोक उपलब्ब हैं। प्रस्तुत पुराण के बाग्हवें सकन्ध को देखने से पता चलता है कि इसका अन्तिम माग अधिक प्राचीन नही है। इनमे देवकी के पुत्र स्कन्ध गुप्त की भी चर्चा हुई है अत इसका अन्तिम स्कन्ध पाँचवी शताब्दी में रचित हुआ है। कुछ अन्य ग्रन्थों का धनुशील करने के सपरान्त विदेगी विद्वान् काणी साहब ने भागवत् पुराण को नवी शताब्दी की चना माना है। इस पुराशा के दशम स्कन्ध में श्रीकृष्णा की लीलाओं की सविस्तार रचना की गई है। कहा जाता है कि जब श्रीकृष्ण गोकुल से मथुरा के लिए प्रवासित हो गए तो उन्होंने कस का सहार करके कस के पिता उपसेन को मधुरा राज्य के राज-सिंहासन पर श्रासीन कराया। कस के श्वसुर मगघ नरेश जरासन्ध ने एक विशाल सेना लेकर भ्रपने जामातृहत्ता श्रीकृष्ण का वद्य करने का निश्वय किया। कई बार श्रीकृष्ण भीर बलराम ने जरासन्य की पराजित किया। सदनन्तर गोकूल मे रहने वाले नन्द-यशोदा तथा गोप-गोपी-इन्द को समकाने के लिए उद्धवजी को भेजा गया । ज्ञानमार्गी जदद ने गोपियों को समक्ताने की भरसक कोशिश की पर तु गोपियाँ श्रीकृष्ण के ज्ञान- मार्गी सन्देश की प्रधिक महत्त्व न दे सकी । भागवतकार की कल्पना ने उद्भव भीर गोपियों के बार्ताकाल में एक भ्रमर को भी ला खड़ा किया । अब उसी 'भ्रमर' के भाषार पर यह माना जाता है कि हिन्दी कृष्ण-मक्ति भाषा के सूरदास जैसे महाकवियों के काव्य में भ्रमर-दूत की रचना का स्रोत भागवत का भ्रमर-प्रसग ही है। इस पुराण में राजवशों के वर्णन के साथ-साथ राजा परीक्षित की कथा का भी मार्मिक चित्रण हमा है।

नारव पुराशा—नारद पुराशा मे 38 म्राच्याय है तथा 3600 बलोक है। इस पुराशा मे विष्णु-मक्त नारद के माध्यम से वैष्णावों के समस्त सिद्धान्तों की चर्चा की गई है। प्रस्तुन पुराशा में बौद्ध-धर्म की कटु मालोचना की गई है। यदि कोई दिज व्यक्ति बौद्ध-विहार में प्रवेश करता है तो उसे पाप-समुद्र में डूबना पहता है। ऐसे च्यक्ति की शुद्धि सैकडी प्रायश्चितों से भी सम्भव नहीं है—

वीद्धालय विशेष यस्तु महापद्यपि वं द्विज । न तस्य निष्कृतिहं ष्टा प्रायिश्वितशतैरिप ।।

नारद पुराण में जिन मत-मतान्तरों का विवेचन मिलता, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि नारद पुराण के प्राचीन सवादों के भाषार पर तत्कालीन बाह्मण्-धर्म के ममधंक विद्वानों ने इन्में इतना प्रक्षेप किया है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं जान पहती / नारद पुराण का रचना-काल 600 ई से पुराना नहीं है।

मार्कण्डेय पुरास - मुक्कण्ड के पुत्र मार्कण्डेय की रोचक कथा का वर्णन इम पुरास का आधार है। मार्कण्डेय ऋषि ने अगवान विष्णु की लीला की महत्ता का अनुभव तब किया जब उनके देखते-देखते प्रलयकालीन दृश्य उनके सामने उपस्थित हो गया। इस पुरास मे देवी की महत्ता का भी मुन्दर रूप मे प्रतिपादन हुआ है। दत्ताक्षेत्र नामक ऋषि के माध्यम से भ्राष्ट्रम व्यवस्था, राज व्यवस्था, श्राद्ध तथा नरक जैसे विषयो को लेकर चर्चाएँ कराई गई है। इस पुराएग का रचना-काल छठी शताब्दी से प्राचीन है। प्रस्तुत पुराएग मे 9 हजार श्लोको की सम्मावना की गई है।

ग्रांग पुराण—इस पुराण में 15 हजार श्लोको की सख्या का श्रनुमान किया जाता है। श्रांग पुराण में बैंडणवी पूजा-चर्चा का सुन्दर विधान दिखलाई पड़ना है। इस पुराण का सम्बन्ध कुछ तत्त्वों से भी है, जो कभी वग देश में प्रचलित रहे थे। इस पुराण में गोचिकित्सा, श्रायुर्वेद, वास्तु-विद्या, धर्नुविद्या तथा रत्नपरीक्षा जैसी विधाओं का भी सुन्दर वर्णन है। इस पुराण का रचना-काल नवी शताब्दी से पूर्व का है।

भविष्य पुराण-इस पुराण मे चार पर्व है-ब्रह्म, मध्यम, प्रतिसर्ग तथा उत्तर। भविष्य पुराण मे श्लोको की सख्या 14 हजार तक की गई है। प्रस्तुत पुराण का स्वरूप प्रप्रामाणिक अधिक जान पडता है। समय-समय पर अनेक व्यासो ने इस पुराण का खूब विस्तार किया है इसलिए इसके रचना-काल के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेना कठिन जान पडता है।

बह्म बैंदतं पुराशा—बह्म बैंदतं मे 18 हजार श्लोक हैं। प्रस्तुत पुराशा मे भगवान के लोक को 'गोलोक' नाम दिया है। इस लोक की प्राप्ति परस्पर ब्रह्म की कृपा से ही सम्भव है। इस पुराशा मे देवी के अनेक रूपो में—मगल चण्डी तथा मनसा देवी को विशिष्ट स्थान मिला है। ब्रह्म बैंदते में 'गगावतरण' की कथा का सुन्दर वर्शन किया है। हिन्दी के महान् कवि जगन्नाथदास 'रत्नाकर' ने इस पुराशा से प्रभावित होकर 'गगावरशा' नामक खण्ड-काव्य लिखा है। 'सूर्यवशी राजा सगर के बीरो की मुक्त-कठ से प्रशासा भी इस पुराशा में द्रष्टक्य है। इस पुराशा का रचना-काल नवी शताब्दी से पूर्व का स्वीकार किया गया है।

स्तिग पुराशा—'लिंग' प्रनेकाथवाची शब्द है। इसके प्रमुख प्रयं इस प्रकार हैं—लक्षण, चिह्न, वेशभूषा, लपट या शिक्षा इत्यादि। जब कभी प्रग्नि प्रज्ज्वलित की जाती है तो उसमे से जो चिनगारियों या लपटें ऊपर उठती है, उन्हें ज्योतिर्लिंग ही कहा जाता है। निर्गुंश ईश्वर को उपनिषदों में हिरण्यमय स्वरूप प्रदान किया था। उसी भगवान को ध्यान का आघार बनाने के लिए चिह्न के रूप में कल्पित किया गया। ईश्वर को शिव स्वरूप या कल्यासाकारी ही कहा गया है। इसीलिए भारत-वर्ष में प्रकाश स्वरूप अथवा शिव या कल्यासाकारी ईश्वर की लिंग-पूजा प्रचलित हुई। लिंग पुरास में भगवान शकर की शक्ति का अत्यन्त सुन्दर विधान है। इस पुरास में 11 हजार श्लोक है। इसका रचना-काल अष्टम, नवम शती माना जाता है।

बाराह पुरारा—वाराह पुरारा मे 217 प्रच्याय हैं तथा 9654 क्लोक है। ग्रनन्त प्रक्ति ने एक वाराह या सूकर के रूप मे प्रवतीर्ग होकर हिरण्यकक्ष्यप के भ्रानुज महा प्रतापी हिरण्यास का सहार किया था। इस कथा के साथ-साथ इस पुरारा मे निविकेता की कथा को भी विस्तृत रूप मे प्रस्तुत किया गया है। वाराह

पुराण में कानपुर के निकट कालप्रिय या कालवी के मन्दिर की चर्चा के साथ-साथ यमुना के दक्षिण पार्थीय तथा मूलस्थान (मुल्तान) के मन्दिर का निर्देश सूर्य-मन्दिर के रूप में किया गया है। इस पुराण में भवतारवाद की प्रवल भावना को सेकर वैद्याव-सिद्धान्तों का विवेचन हुआ है। इस पुराण का रचना-समय नवम-दशम शती माना गया है।

स्कन्य पुरास्म स्कन्य पुरास्म को धाकार की दृष्टि से सर्वाधिक वृहदाकार पुरास्म माना जाता है। इस पुरास्म में बलोको की सख्या 81 हजार तक स्वीकारी गई है। 'स्कन्य' शकर के पुत्र का नाम है। राजा हिमालय की पुत्री पार्वती का विवाह शकर से हुआ था। पार्वती के गर्म से उत्पन्न पुत्र स्कन्य ने देवसेना का सेनापित होने पर तारकासुर नामक राक्षस का तथ किया था। इस पुरास्म में स्कन्य की प्रिय दासी महामाया का भी उल्लेख हुआ है। स्कन्यपुरास्म के प्रवन्तिसम्ब में तीथों की महिमा का सविस्तार विवेचन है। इसी सण्ड में रेवासण्ड नामक भाग में आधुनिक हिन्दू-समाज में प्रचलित सत्यनारायस्म की कथा का वर्सन है। इस गन्य में प्रनेक विषयों का विस्तृत वर्सन किया गया है। शिव की मिक्त का सुन्यर परिचय भी इस पुरास्म की महान् उपलब्धि है। इस ग्रन्थ का रचना-काल नवम सताब्दी तक स्वीकार किया जाता है।

वासन पुरासा— 'वासन' शब्द का शर्य है—वीना। कहा जाता है कि ईववर ने एक बीने तपस्वी के रूप मे पाताल के राजा बिंज से तीन डग मूमि की याचना की थी। राजा बिंज के श्रुंव नीति-प्रवर शुकाचार्य ने वासन के छल को समक्त कर राजा बिंज को दान देने से रोकना चाहा था, परन्तु दासबोर बिंज उस दान के प्रसग में अपने राज्य की भी बिंज चढा बैठा, यह वासन पुरासा का मूल विषय है। वासन पुरासा में 95 अध्याय है तथा 10 हवार शलोक हैं। यद्यपि यह पुरासा बैंध्यावी चेतना का पुरासा है, परन्तु सम्प्रति इसे श्रेव दश्रेन और शिव-कथानक से स्युक्त रूप में प्राप्त किया जाता है। शिव का वटु रूप में तपस्विनी पावती के सम्मुख उपस्थित होने का रोचक प्रसग भी इस पुरासा में विस्तत है। महाकवि कालिदास के 'कुमार-सम्भव' महाकाव्य से इस पुरासा के अनेक श्लोक बहुत कुछ साम्य रखते हैं। इस पुरास का रचना-काल छठी शताब्दी से नवी शताब्दी पर्यन्त स्वीकारा जाता है।

कूर्म पुरास क्में पुरास में 99 प्रध्याय है तथा 17 हजार श्लोक है। पहले यह पुरास पाञ्चरात्र मत (वैष्णव) का प्रतिपादक था, परन्तु कालान्तर में हसे पाशुपद (शैंव) मत से परिपूर्ण कर दिया गया। कूर्म 'कच्छप' ईश्वर के दशावतारों में एक दूसरे पर परिगिर्सत किया गया है। इस पुरास में महेश्वर की शक्ति का विवेचन किया गया है। महेश्वर की शक्ति जार प्रकार की कही गई है शान्ति, प्रतिष्ठा, विद्या और निवृत्ति। इसी शक्ति जातुष्ट्य की जातुष्ट्र ह के नाम से भी जाना जाता है। कूर्म पुरास में वैष्यावी तत्त्वों का भी समावेश है। इस पुरास का राजना-काल छठी सातवी सती है।

मतस्य-पुराख — मत्स्य-पुराख मे 14 हजार क्लोक हैं। इम पुराख मे ईक्वर के मत्स्यावनार की चर्चा की प्रधानता है। मत्स्य का ग्रथं है—मञ्जली। इस पुराख मे प्रलयकालीन दृश्यों को सजीव कर दिया गया। इस पुराख का रचना-क्षेत्र नर्मदा नदी का पाक्ष्वें तो प्रदेश माना जाता है। वामन पुराख में ती में की महिमा का भी यान किया गया है। नर्मदा नदी को प्रलय में भी प्रकट प्रदक्षिन किया गया है, जो पुराखकार की नर्मदा के प्रनि विशाट ग्रास्था का परिचायक है। इस पुराख का रचना-काल 200 ई से 400 ई के बीच होना चाहिए।

गरुड पुराख-गरुड पुराख मे 264 ब्राड्याय है तथा 19 हजार श्लोक है। यह पुराण विभिन्न विद्याओं का विश्वकोप है। प्रस्तुत पुराण में प्रन्त्येण्टि सम्कार से लेकर मृतक की घरिष्टि तक के विवानों पर सांगोपाँग प्रकाश डाला गया है। इस पुराख में मरखामूित को यथायँता के समीन लाकर खड़ा कर दिया है। जब व्यक्ति के प्राखों का निष्क्रमण होता है तो उसे शत दृश्चिकी द्वारा युगपत् काटने जैसी प्रसद्ध पीडा का अनुभव होता है। गरुड पुराख के उत्तर खण्ड को 'प्रेतकल्प' नाम भी दिया गया है। इसका रचना-काल बाठवी-नवी शताब्दी है।

इस्राण्ड पुरास — यह झठारहवाँ पुरास है। इस पुरास में चार विभाग हैं तथा बारह हुवार श्लोक हैं। प्रस्तुत पुरास में जमदिन के पृत्र परशुराम का प्रचण्ड प्रताप प्रदिश्यत किया गया है। इसके साथ ही साथ सूर्यवस तथा चन्द्रवस के राजाओं की वशाविलयों का भी घत्यन्त सुन्दर वर्रान है। राजा सगर के वसज भगीरय की कथा का भी इसमें समावेश हे। इस्राण्ड प्रास में शब्दों की ब्युत्पत्ति के साथ-साथ काव्य-सौच्ठव पर भी बहुत वल दिया गया है। इस पुरास का रचना-काल छठीं शताब्दी से नवी शताब्दी के मध्य तक माना जाता है।

पुराखों के लक्षरा

पुरास के मुख्यत पाँच सक्षमा हैं—मर्ग, प्रतिसर्ग, वस, मन्वन्तर तथा वश्यानुचरित—

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वशो मन्वन्तराणि च ।
वश्यानुचरित चेतिर पुराण पञ्चलक्षणम् ।।
भागवत पुराण मे 'पुराण' के दश लक्षणो का निर्देश है—
सर्गश्चाय विसर्गश्च कृती रक्षान्तराणि च ।

वशो वशानुचरित संस्था हेतुरपाश्चय ।।—भागवत, 12/7/9

1 सर्ग, 2 विसर्ग, 3 दृत्ति, 4 रक्षा, 5 अन्तराणि, 6 वश, 7 वशानु-चरित, 8 सस्था, 9 हेतु तथा 10 अपाश्रय ।

यहाँ पौराणिक लक्षणो का क्रमबद्ध निवेचन किया जा रहा है।

1 सर्ग-'सग' का अर्थ है-सृष्टि। सृष्टि की रचना का रहस्य पुराएगे में अनेक प्रकार से विश्वित है। सृष्टि मुस्यत जड-चेतन के विचित्र सयोग का परिएगम है। विभिन्न पुराएगों में किसी विशिष्ट देवता को सृष्टि का स्रोत कह दिया गया है। कही यह सष्टि महेश्वर की क्रिया से बनी है तो कही इसके निर्माता, विष्णु जैसे देवता या इंश्वर हैं। पूराएगे मे मुख्यत निम्नलिखित तस्वो को सृष्टि रचना मे आवश्यक माना है—1 जीवात्मा, 2 बुद्धि, 3 मन, 4 चित्त, 5 श्रहकार, 6 शब्द, 7 स्पर्श, 8 रूप, 9 रस, 10 गन्म, 11 पृथ्वी, 12 जल, 13 प्राध्न, 14 चायु, 15 आकाण।

उपयुँक्त तत्त्वो के माध्यम से समस्त ग्रहो, नक्षत्रो, वनस्पतियो, जीवधारियो तथा भ्रन्य पदार्थों की रवना होती है। मानव ग्रपनी पाँच कर्मेन्द्रयो—हाथ, पर, वास्ती, वायु एव उपस्थ तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियो—ग्रांस, कान, नाक, रसना तथा स्वचा के माध्यम से मन के सयोग को प्राप्त करके विभिन्न विषयो में प्रवत्त होता है। पुरास्तों में सृष्टि के ग्रनेक रूप कहे गए है जो मक्षिप्त रूप में बताए जा रहे हैं—

महत् तत्व या बृद्धि तत्व का नाम ही ब्रह्मसगे है। इसे प्राकृत सग के अन्तर्गत प्रयम-स्थान दिया गया है। प्राकृत सर्ग के अन्तर्गत प्रयमहाभूतो को भी स्थान दिया गया है। पच तन्मात्राओ-शब्द, स्पर्श, रूप रस तथा काश्व से क्रमश आकाश, वायु, श्रव्ति, चल, तथा पृथ्वी नामक पचमहासून परिपूर्ण है। इसी निर्माण-प्रक्रिया को 'भूतसगें' नाम दिया गया है। श्रहकार की सात्विक रूप मे विक्रति होने से इन्द्रियो का जन्म होता है। पच ज्ञानेन्द्रियो, पच कर्मेन्द्रियो तथा एक सकल्प-विकल्पात्मक उभयेन्त्रिय मन को वैकारिक सर्ग के नाम से जाना जाता है।

प्राकृत सर्गं के पश्चात् वैकृत सर्गं को स्थान मिला है। ब्रह्मां के ध्यान के फलस्वरूप पत्रपर्व प्रविद्या के रूप में पाँच तरव उरपन्न हुए। पाँच तरवों को सम, मोह, महामोह, तामिल्ल तथा प्रत्वतामिल्ल के रूप में बाना जाता है। इन तरवों से वनस्पति पवत, वीश्च तथा लतादि की रचना हुई। इस सर्गं को 'मुख्यसगं' नाम से पुकारा गया है। वस्तुत मुख्य सर्गं का सम्बन्ध स्थावरों से है। इस सर्गं को रचना में बह्मां के ध्यान की महत्त्व दिया गया है। मुख्य सर्गं के पश्चात् 'तियंक्-सर्गं' को स्थान यिया गया है। तिरखी गति से उहने वाले एव चलने वाले जीव-जन्तुकों को तियंक् सर्ग के रूप में बाना जाता है। पश्च पक्षियों की रचना के स्पान्त बह्मां को तियंक् सर्ग के रूप में बाना जाता है। पश्च पक्षियों की रचना के स्पान्त बह्मां को स्तिगृण्य से युक्त 'देवसर्गं' की रचना की। 'देवता' विकसित व्यक्ति का नाम है। देव, बान ग्रीर मोग दोनों की प्रधानता से युक्त तथा तम नामक त्रिगुण से पूर्ण क्में बील स्वित्य की स्थान दिया गया है। सत्त, रज्ज तथा तम नामक त्रिगुण से पूर्ण क्में बील स्वित्य की 'मानुय सर्गं' को स्थान दिया गया है। सत्त, रज्ज तथा तम नामक त्रिगुण से पूर्ण क्में बील स्वित्य की 'मानुय सर्गं' नाम देना युक्तियुक्त है। चार के जीवो जरायज्ञ प्रण्डल, स्वेद्व तथा उद्मिल में विशेष क्रमा-रूप गुणों का विकास 'अनुग्रह सर्गं' नाम से बाना जाना है। ईश्वर ने मनुष्यों में सिद्धि, देवो तुर्पिट, स्थावरों में विद्यास तथा तियंको में अनित को प्रतिष्ठित करके विशेष प्रनुग्रह फिया है।

प्राकृत धीर वैकृत सर्गों के मिश्चित रूप की 'कीमार सर्ग' कहा गया है। प्रह्मा ने भ्रपनें पवित्र ध्यान से चार कुमारों की रचना की। चार कुमारों के नाम

मतस्य-पराख-मत्स्य-पराख मे 14 हजार श्लोक हैं। इस प्राख मे ईश्वर के मत्स्यावनार की चर्चा की प्रधानता है। मत्स्य का धर्य है-मछली। इस पूराण मे प्रलयकालीन दश्यों को सबीद कर दिया गुना । इस पुराग का रचना-क्षेत्र नर्मदा नदी का पार्श्ववती अदेश माना जाता है। वामन पुराश मे तीरों की महिमा का नी गान किया गया है। नर्मदा नदी को प्रलय मे भी प्रकट प्रदर्शिन किया गया है, जो पूराणकार की नर्मदा के प्रति विशिष्ट ग्रास्था का परिचायक है। इस पूराण का रचना-काल 200 ई से 400 ई के बीच होना चाहिए।

गरुड पुराग-गरुड पुरागा मे 264 प्रघ्याय है तथा 19 हजार श्लोक है। यह पुराण विभिन्न विद्यामी का विश्वकोप है। प्रस्तुत पुराण मे प्रन्त्येष्टि सम्कार से लेकर मृतक की घरिष्टि तक के विजानो पर साँगोपाँग प्रकाश डाला गया है। इस पुराण में मरणाभूति को यथायंता के समीन लाकर खडा कर दिया है। जब व्यक्ति के प्राणो का निष्क्रमण होता है तो उसे शत दृश्चिको द्वारा यूगपत् काटने जैसी घसहा पीडा का धनुभव होता है। गरुड पुराख के उत्तर खण्ड को 'प्रेतकल्प' नाम भी दिया गया है। इसका रचना-काल बाठवी-नवी बाताब्दी है।

बह्माण्ड पुरास -- यह बठारहवाँ पुरास है। इस पुरास मे चार विभाग हैं तथा बारह हजार श्लोक है। प्रस्तुत पूराण मे जमदग्नि के पून परश्रराम का प्रचण्ड प्रताप प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही साथ सूर्यवश तथा चन्द्रवश के राजाग्री की वशाविलयों का भी भत्यन्त सुन्दर वर्णन है। राजा सगर के वशज भगीरण की कथा का भी इसमे समावेश है। ब्रह्माण्ड पुरागा मे शब्दो की ब्युरपत्ति के साथ-साथ काव्य-सौष्ठव पर भी बहत बल दिया गया है। इस पुराख का रचना-काल खठी शताब्दी से नवी शताब्दी के मध्य तक माना जाता है।

पुराएगे के लक्षरण

पुराश के मुख्यत पाँच लक्षण हैं-मर्ग, प्रतिसर्ग, वश, मन्वन्तर तथा वश्यानुचरित--

^रसर्गश्च प्रतिसर्गश्च वशो मन्वन्तराशा च। वश्यानुचरित चेतिर पुरागा पञ्चलक्षणम् ।। भागवत पुराए। मे 'पुराए।' के दश लक्षए। का निर्देश है-

, सर्गेश्चाय विसर्गश्च वृत्ती रक्षान्तराणि च । 'वशो वशानुचरित संस्था हेतुरपाश्रय ।।—भागवत, 12/7/9

1 सर्ग, 2 विसगे, 3 बृत्ति, 4 रहा, 5 अन्तरागि, 6 वश, 7 वशानु-चरित, 8 सस्या, 9 हेतु तथा 10 अपाश्रय ।

यहाँ पौराणिक नक्षणो का क्रमबद्ध विवेचन किया जा रहा है।

1. सर्ग-- 'सर्ग का अर्थ है-सृष्टि । सृष्टि की रचना का रहस्य पुराएगे मे म्रानेक प्रकार से वर्णित है। सृष्टि मुख्यत जड-चेतन के विचित्र सयोग का परिणाम है। विभिन्न पुराणा में किसी विभिष्ट देवता को सृष्टि का स्रोत कह दिया गया है। कही यह सिष्ट महेश्वर की क्रिया से बनी है तो कही इसके निर्मात ।

विष्णु जैसे देवता या ईश्वर हैं। पुराखों में मुख्यत निम्नलिखित तस्वों को मृष्टि रचना में ग्रावश्यक माना है—1 जीवात्मा, 2 बुद्धि, 3 मन, 4 चित्त, 5 ग्रहकार, 6 शब्द, 7 स्पर्ध, 8 रूप, 9 रम, 10 गम्ब, 11 पृथ्वी, 12 जल, 13 ग्रायिन, 14 वाय, 15 ग्राकांश।

उपयु नत तत्त्वों के माध्यम से समस्त प्रहो, नक्षत्रो, वनस्पतिमो, जीवधारियों तथा प्रत्य पदार्थों की रचना होती है। मानव अपनी पाँच कर्मेन्द्रियों—हाय, २२, वास्त्री, वायु एव उपस्य तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियों—ग्रांझ, कान, नाक, रसना तथा स्वचा के माध्यम से मन के सथोग को प्राप्त करके विभिन्न विषयों में प्रदत्त होता है। पुरास्त्रों में मृष्टि के मनेक रूप कहे पए हैं, जो सक्षित्त रूप में बताए जा रहे हैं—

महत् तत्व या बुद्धि तत्व का नाम ही बहासर्ग है। इसे प्राकृत सग के अन्तर्गत प्रथम- स्थान दिया गया है। प्राकृत सगं के अन्तर्गत प्रथम- स्थान दिया गया है। प्राकृत सगं के अन्तर्गत प्रथमहाभूतो को भी स्थान दिया गया है। पच तन्मात्राओ-शब्द, स्पर्श, रूप रस तथा गन्थ से कमश आकाश, वायु, ग्रन्नि, जल, तथा पृथ्वी नामक पचमहाभून परिपूर्ण है। इसी निर्माण- प्रक्रिया को 'सूतसर्ग' नाम दिया गया है। ग्रह्कार की सात्विक रूप मे विक्वति होने से इन्द्रियो का जन्म होता है। पच झानेन्द्रियो, पच कर्मेन्द्रियो तथा एक सकत्य- विकल्पात्मक उमयेन्द्रिय मन को बेकारिक सगं के नाम से जाना जाता है।

प्राकृत सर्ग के पश्चात् वैकृत सर्ग को स्थान मिला है। ब्रह्माजी के ध्यान के फलस्वरूप पचपर्वा अविद्या के रूप मे पाँच तस्व उत्पन्न हुए। पाँच तस्वो को तम, मीह, महामोह, लामिक तया ग्रन्थतामिस्र के इस मे जाना जाता है। इस तत्वों से बनस्पति पवत, वीष्य तथा लतादि की रचना हुई । इस सर्ग को 'मुस्पसग' नाम से पुकारा गया है। वस्तुत मुख्य सर्ग का सम्बन्ध स्थावरों से है। इस सर्ग की रचना में ब्रह्माजी के ध्यान की महत्त्व दिया गया है। मुख्य सर्ग के पश्चात् 'तियक्-सर्ग' को स्थान थिया गया है। तिरखी गति से उडने वाले एव चलने वाले जीव-जन्तुओं की तिर्यंक् सग के रूप मे जाना जाता है। पशु पक्षियों की रचना के उपरान्त ब्रह्माजी ने सतोगुए। से युक्त 'देवसर्ग' की रचना की । 'देवता' विकसित व्यक्ति का नाम है। देव, ज्ञान ग्रीर शोग दोनों की प्रवानता से ग्रुक्त बताए गए हैं। देवसर्ग के उपरान्त 'मानुस सर्ग' को स्यान दिया गया है। सत्व, रज तथा तम नामक त्रियुण से पूर्ण कर्मधील सुष्टि की 'मानुष सर्वे नाम देना युनितयुक्त है परन्तु देव के पश्चात् मानव को रखना विकासवाद की वृद्धि से प्रमुचित है। चार के जीवो--जरायज अण्डक, स्वेद्च तथा उदिभन मे विशेष क्रपा-रूप गुराो का विकास 'अनुग्रह सर्ग' नाम से जाना जाता है। ईश्वर ने मनुष्पों में सिद्धि, देवों तुष्टि, स्थावरों में विषयींस तथा तिर्यकों में शक्ति को प्रतिष्ठित करके विशेष प्रनुग्रह किया है।

प्राकृत और वैकृत सर्गों के मिश्रित रूप को 'कौमार सर्ग' कहा गया है। ब्रह्मा ने अपने पवित्र ज्यान से चार कुमारों की रचना की। चार कुमारों के नाम

इस प्रकार हैं—सनत्, सनतन, सनत्कुमार तथा सनातन । इन चारो ही कुमारो को ग्रमर कहा गया है।

2 प्रतिसर्ग — प्रतिसर्ग का धर्ष है — प्रलय। 'जायते घ्रुवम् मृत्यु' नामक सिद्धान्त के घ्राधार पर जन्म लेने वालो की मृत्यु अवश्य होती है। इसी सिद्धान्त को लेकर चार प्रकार के प्रलय बताए गए है — नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय, ध्रात्यन्तिक प्रलय तथा नित्य प्रलय।

भौराणिक काल-गणना के अनुसार ब्रह्मा के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन में चौदह मनुष्यों का उदय होता है। जब एक कल्प का समय पूरा हो जाता है तो उत्तने ही समय के लिए रात्रिकाल भी होता है। उस प्रचण्ड रात्रिकाल में प्राय अनुव रूप में समस्त भूमण्डल जलमग्न हो जाता है। इसी का नाम नैमितिक प्रलय है।

ब्रह्माजी की बायु सो ब्रह्म वर्षों की होती है। उनकी बायु व्यतीत होने पर पृथ्वी जल मे, जल अपिन मे, अपिन वायु मे तथा वायु आकाश मे विलीन हो जाती है। आकाश ब्रह्मार मे, ब्रह्मार महत तस्य मे तथा महत् तस्य प्रकृतिस्य हो जाता है अत समस्त स्थूल पदार्थ के रूप मे विलीन हो जाते है। जब सभी तस्यों प्रश्रुति ही अपने मूल रूप मे उपस्थित रह जाती है तो उसी को प्राकृत प्रलय कहा जाता है।

पूर्णं दु ख-निवृत्ति का नाम धारयन्तिक प्रलय है अत मोक्ष को ही आरयन्तिक प्रलय कहा जाता है। इस प्रलय के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। जब व्यक्ति अपनी ज्ञान रूपी नलवार से मोह रूपी गाँठ को काट देता है तो उनकी समस्त वासनाएँ खिन्न-निन्न हो जाती हैं। उस समय व्यक्ति अपने यथार्थं ईश्वरीय रूप को प्राप्त कर लेता है। धभी तक सभी जीवधारियों की धारयन्तिक प्रलय मम्मव नहीं हुई है। क्या यह आरयन्तिक प्रलय कभी हो सकेगी?

जीवधारियों का निर्माण-क्षय नामक क्रय नित्य चलता रहता है। प्रत नित्य क्षय के क्षम का नाम नित्य प्रलय है यथा— 'जन्मवृद्धिकीये नित्य ससारयित चक्रवत्।'

3 वश-पुराण का तीसरा लक्षण वश्व है। पुराणों ये तीन आर्य वश्यों का विश्वद् वर्णन हैं—सूर्यंकण, चन्द्रवश तथा सीचुम्न वश्य। इनमे भी प्रथम दो वशों की प्रवानता रही है।

विराट् भारत मे सूर्य नामक राजा हुए हैं, जिनका उल्लेख नामत गीता के चतुर्थ ग्रध्याय के प्रयम क्लोक मे हुमा है। सूर्य के पुत्र मनु ने 'प्रयोघ्या' नामक मगर मे ग्रपनी राजधानी स्थापित की थी। इस मनु के ज्येष्ठ पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। मनु ने भ्रपने पिता ने नाम पर भ्रपने वशा का नाम सूर्यवश रखा। इक्षवाकु की वश्च-परम्परा मे निम्नलिखित राजा विख्यात है-पृथु, युवनाश्व, मान्धाता, ग्रम्बरीष, भ्रनरण्य, त्रिशकु, हरिश्चन्द्र, रोहिताश्व, सगर, दिलीप प्रथम, भागीरथ, सुदान, दिलीप सद्दाँग, रघु, भ्रव, दशरथ, राम, कुझ, भ्रग्निवण, बृहद्बल। सूर्यवश सुदान, दिलीप सद्दाँग, रघु, भ्रव, दशरथ, राम, कुझ, भ्रग्निवण, बृहद्बल। सूर्यवश

का प्रथम राजा मनु तथा ग्रन्तिम राजा बृहद्वल था। राजा वृहद्वल महाभारत के युद्ध मे अर्जु न-पुत्र ग्रभिमन्यु के हाथ से मारा गया था।

विराट् भारत के राजा चन्द्र देववश के राजा सूर्य के मित्र थे। चन्द्र के पुत्र का नाम बुध था। मनु ने भपनी पुत्री इला का विवाह चन्द्रपुत्र बुध से किया था। बुध का ज्येष्ठ पुत्र पुरुरवा था। पुरुरवा ने इलाहाबाद के दूसरी ग्रोर गगा नदी के तट पर बसे प्रतिष्ठानपुर (भूसी) को भपने राज्य की राजधानी बनाया था। बुध ग्रीर पुरुरवा ने भपने पूर्वज चन्द्र के नाम पर अपने वश्य का नाम चन्द्रवश रखा। चन्द्रवश मे नहुप, ययाति, दुष्यन्त, भरत, कुछ, पुष, श्रीकृष्णा, ग्रुधिष्ठिर, प्रभिमन्यु, परोक्षित, जनमेजय जैसे प्रतापी राजपुरुष हुए है। चन्द्रवश की प्रभुक्ष शाखाएँ इस प्रकार हैं—यदुवश, पुरुवश, तुर्वसु शाखा, हुध्य शाखा, ग्रनुशाखा, ग्रन्धक शाखा, इष्टिणु शाखा, कुरु शाखा, हुस्य शाखा, व्यवतार के रूप मे प्रसिद्ध है।

पूर्वी भारत मे— ग्रसम, मेघालय, ग्रक्णाचल, वर्मा ग्रादि की ओर सौचुम्न वश की राजशाखाएँ कार्य करती रही। कहा जाता है कि सौचुम्न वश का सम्बन्ध भी मनु से ही रहा है। इस वश का कोई विशेष वर्णन पुराणों में नहीं मिलता है।

उपयुँक्त राजवशो के श्रांतिरक्त पुराणों में कश्यप की विभिन्न परिनयों के नाम पर भी विभिन्न राजवशों की शाखाएँ भी प्रवांतत हुई। कश्यप की मुख्यत अदिति, दिति, हुनु, कद्रू, बिनता श्रांदि रानियों थी। इन रानियों के नाम पर देववश, दैत्यवश, दानववश, सर्प या शेव वश तथा गुरुड वश प्रवित्ति हुए। ये सभी वश सूर्यवश, चन्द्रवश तथा सौधुम्न वश से प्रांचीन हैं। वस्तुत पुराणों के दोनो राजवश—सूर्यवश तथा चन्द्रवश देववश की ही शाखाएँ हैं। उपयुँक्त विभिन्न वशों की शाखाएँ श्रांज सम्पूर्ण विश्व में विद्यान हैं। देववश से जो जाति निकली, उसे शायं कहा गया है। शावकल आयों के आगमन के विषय में जितने भी मत हैं, उनमें बहुत कुछ सत्य विद्यान है, वगोंक देववश के लोग विश्व के श्रनेक भू-भागों में वसे हुए थे तथा उन्होंने वहाँ से मारत में बभी विभिन्न जातियों को शावित्त करके अपने को 'श्रांयं नाम से प्रसिद्ध किया था। वस्तुत ये शायं मुख्यत तत्कालीन विराद् भारतवर्ष के ही निवासी थे, इसलिए 'शायं भारतवर्ष के ही निवासी थे' यह मन भी न्यायमगत जान पडना है। इन विभिन्न वशों की राजशाखाओं का सविस्तार वर्णन पुराणों में इष्टन्य है। वशानुक्रम के विस्तर से यह पता चलता है कि विभिन्न वशों के राजाओं ने श्रपना इतिहास प्रशास्ति के रूप में जिखवाया है।

4 मन्दन्तर—'मन्दन्तर' का अर्थ है—एक मनु का समय । पौराशिक काल-गणना का कम निम्न प्रकार है—-

> युगो की काल गणना सत्ययुग 17 लाझ 28 हजार वर्ष त्रेता युग 12 लाझ 96 हजार वर्ष द्वापर युग 8 लाझ 64 हजार वर्ष कलि युग 4 लाझ 32 हजार वर्ष

एक चतुर्युंगी = 43 लाख 20 हजार वर्ष

एक हजार चतुर्व भी = एक ब्रह्म रात्रि-वही

71 चतुर्युंगी == 1 मन्वन्तर एक हजार चतुर्युंगी == एक ब्रह्म दिन-ग्रयात् चार ग्रयब बत्तीस करोड वर्ष

ब्रह्माजी ने एक दिन मे 14 मन होने हैं, जिनके नाम निम्ननिखित हैं-

1 स्वायम्मूब मनु, 2 स्वरोनिष मनु, 3 उत्तम मनु, 4 तामस मनु, 5 रैवत मनु, 6 चाक्षुप मनु, 7 वैवस्वत मनु, 8 सार्वाण मनु, 9 दक्षसार्वीण मनु, 10 ब्रह्म मार्वीण मनु, 11 धर्म सार्वीण मनु, 12 च्रह्मसार्वीण मनु, 13 देवसार्वीण मनु त ना 14 इन्द्र सार्वीण मनु ।

मन्वन्तर के अधिकारियों के नाम इस प्रकार है—मनु, सप्पिप, देव, देवराज इन्द्र तथा मनु पुत्र। भागवन पुराण में ईश्वर के अशावतार को भी मन्वन्तर का अधिकारी घाषित किया गया है। इन सभी अधिकारियों का कार्य सृष्टि-विस्तार, मृष्टि-मरक्षण तथा वेद-विस्तार से सम्बद्ध है।

5 वशानुचरित—सूर्यंवरा तथा चन्द्रवरा के प्रमुख प्रतापी तथा दानवीर राजामों के चरित्रों का वर्णन 'वशानुचरिम्' लक्षण के माधार पर किया गया है। पुराणों में सूर्यवशी राजा सगर के अतकतु बनने के प्रयास का कुतूहलकारी वर्णन हुमा है। देववश के राजा इन्द्र ने सगर को अतकनु बनने से रोका। सगर के बराम भगीरथ ने गगा नदी को उत्तरी भारत में भवतीर्ण कराया इसील्ए 'गगा का एक पर्याय 'भागीरथी भी है। सूर्यंवश के राजा त्रिराकु तथा हरिश्चन्द्र की कथा भी दो फिन्न दृष्टिकीरणों को प्रस्तुत करती है। राजा रघु के प्रताप के कारण इक्वाकुवर को रघुवश नाम से भी अभिहित किया गया है। इसी वश में दशरथनन्दन भी रामचन्द्र ने भाग धीर देव शक्तियों का सगठन करके राजस सम्झति और शासन के महान् अधिष्ठाता रावण का वध किया था। पुराणकारों ने राम के प्रति इतनी कृतकता ज्ञापित की कि राम को सर्वत्र रमण करने वाली मक्ति 'राम' या ईश्वर का ही सामात् अवतार कह डाला। राम के चरित्र में अनुशानन, सत्यसधना, आतृत्व, कर्म-परायणना, स्नेह, सहानुमूति, परोपकार वीरता, धीरता, गम्भीरता, स्वामाविकता जैसे अनेक ग्रुण परिपूर्ण दिखलाई पढते हैं।

चन्द्रवश के राजा पुरुरवा को इन्द्र रक्षक तथा महान्यु गारी रूप प्रदान किया गया है। महाराजा दुष्यन्त ने कष्व जी पालिता पुत्री म्नजुन्तला से गाँधवं विवाह किया था। महाराजा दुष्यन्त को पुराणो की अपेक्षा कालिदान के 'अभिज्ञान शाकुन्तल' ने अधिक प्रसिद्ध किया है। राजा दुष्यन्त के पुत्र अरत का सम्बन्ध भारतवर्ध के नामकरण से भी ओडा जाता है। परन्तु विष्णु पुराण मे दुष्यन्त पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ध का नामकरण न वतलाक राजा वत्तानपाद के वश्य भरत के नाम पर भारत का नामकरण निर्धारित किया है। चन्द्रवम का राजा नहुष देववश्व के राजा इन्द्र को हराकर स्वय धतम्ब बन बँठा था। नहुय अपने विज्ञम-दर्प को न सह सका। उसने धनी (इन्द्राणी) की अपनी पत्नी वनाना चाहा।

वह अपनी शिविका में अगस्त्य जैसे ऋषियों को कहार के रूप में जीतने पर मी अताक हो गया। बुद्धिजीवियों के अपमान के कारण नहुप को इन्द्रासन से हटना पदा। तहुए के पुत्र ययाति ने दिग्वजय करके दैत्यराज ब्रुपयर्वों के कुलगुरु शुक्राचार्यं की पुत्री देवयानी से विवाह किया। देवयानी का पुत्र यदु यदुवण का प्रवर्तक सिद्ध हुआ। ययाति की प्रीमका बूषपर्वों की पुत्री खर्मिष्ठा के गर्म में पुरु का जन्म हुआ। ययाति के पश्चात् उसके पुत्रों की शालाओं का वडा विन्तार हुआ। निष्कर्णत ययाति वीर होने के साथ-साथ घोर प्राथारी व्यक्ति भी था। चन्द्रवश में ब्राह्मणों का बोही कार्तवीर्यं अर्जुन या सहस्रवाहु नामक राजा भी हुआ। कार्तवीर्यं का विनाश करने का श्रेय गुजराती ब्राह्मण परशुराम को प्राप्त हुआ। परशुराम ग्रीर कन्नीज नरेश विश्वामित्र के वीच सम्बन्ध होने के कारण, परशुराम विश्वामित्र की सेना के बल पर कार्तवीर्यं को पराजित कर सके। कार्तवीर्यं हैहय झाझा का सर्वोधिक प्रतापी राजा था। कार्तवीर्यं ने एक बार रावण को भी कैंद्र कर लिया था। चन्द्रवश की दृष्टिणशासा में श्रीकृष्ण को राजनीति, वीरता, रिसकता, वार्शनिकता जैसी विभेषतामों के भाषार पर उन्हें सर्वोधिक प्रभावपूर्ण विभूति सी कहा गया है। महान् राजनीतिज्ञ श्रीकृष्ण की ग्रीकों के आगे ही महाभारत तथा यावव-सहार जैसे भीर काण्ड हुए। कृष्ण ने देव-पूजा का विरोध किया था। श्रुदों को भी वेद पढने का प्रांचकारी माना था।

राजवशों के चरित्र के अतिरिक्त कुछ ऋषि वशों के चरित्र पर भी पुराशा प्रकाश बालते हैं। भुगुवश में जमदिन तथा परशुराम का चरित्र आकर्षक है। परशुराम की बीरता से प्रभावित होकर पुराशकारों ने उन्हें ईशावतार तक कह बाला है। परशुराम ने केवल हैहम शाखा का विष्यस किया था, सम्पूर्ण कात्रवश का नहीं। पुराशों में महर्षि अगस्त्य तथा राजिप विम्वासित्र की सच्चारित्रिकता का भी मनोहारी वर्णन है। नहर्षि अगस्त्य की वीरता से प्रभावित होकर विदर्भराज ने अपनी पुत्री लीपामुदा का अगस्त्य से विवाह किया था। पुराशों में गौतम, अगिरा, पुनस्त्य, विश्वमा, अति, क्लात्रेय, दुर्वासा, बोशाचार्यं जैसे ऋषियों के चरित्रों पर भी सुन्दर प्रकाश ढाला गया है। देवश्य का इन्द्र, दैत्यवश्य के हिरण्यकस्थप, हिरण्यास, प्रह्लाद, विरोचन, बिल, वाशासुर जैसे दैरथेन्द्रों के शौर्य की भी भूरि-भूरि प्रशसा की गई है। यत पुराशों में वश्यानुचरित का वृहद् विश्वेषस्थ है।

6 विसर्ग- ग्रनेक प्रकार की जीव-सृष्टि का नाम विसर्ग है। चेननामय अन्त करण का नाम जीव है। यह जीव स्थावरों मे- पेड-पोन्नों में ग्रविकसित स्थिति में होता है। इही जीव पसीना भीर गर्मी से उत्पन्न होने वाले कीटो भीर जन्तुभी में स्थावरों की अपेक्षा विकत्तित होता है। वही चेतना अपेक्षा विकत्तित होता है। वही चेतना अपेक्षा विकतित होती है। मूछ और भी अधिक विकसित होती है। मूल चेतना अरायुजी- जानवरों तथा मनुख्यों में अभग अधिक विकसित होती है। मूल चेतना अरायुजी- जानवरों तथा मनुख्यों में अभग अधिक विकसित होती है। मूल चेतना अरायुजी- जानवरों तथा मनुख्यों में अभग अधिक विकसित होती है। मूल चेतना अरायुजी- जानवरों तथा मनुख्यों में अभग अधिक विकसित होती

71 चतुर्युंगी = 1 मन्वन्नर
एक हजार चतुर्युंगी = एक ब्रह्म दिन-ग्रयात् चार श्ररव वत्तीस करोड वर्षे
एक हजार चतुर्यंगी = एक ब्रह्म रात्रि-वही

ब्रह्माजी के एक दिन में 14 मनु होने हैं, जिनके नाम निम्नलिखिन हैं—

1 स्वायम्भूव मनु, 2 स्वरोनिष मनु, 3 उत्तम मनु, 4 तामस मनु, 5 रैवन मनु, 6 चासुप मनु, 7 बैवस्वत मनु, 8 साविष्य मनु, 9 दक्षसाविष्य मनु, 10 ब्रह्म मार्विण मनु, 11 धर्म साविष्य मनु, 12 स्वरसाविष्य मनु, 13 देवसाविष्य मनु त 11 14 इन्द्र साविष्य मनु ।

मन्वन्तर के अधिकारियों के नाम इस प्रकार है—मनु, सप्तर्पि, देव, देवराज इन्द्र तथा मनु पुत्र । भागवन पुराण में ईश्वर के अशावतार को भी मन्वन्तर का अधिकारी वापित किया गया ह । इन सभी अधिकारियों का कार्य सृष्टि-विस्तार, मृष्टि-मरक्षण तथा वेद-विस्तार से सम्बद्ध है।

5 बशानुचरित — सूर्यंवश तथा चन्द्रवरा के प्रमुख प्रतापी तथा दानवीर राजाओं के चरित्रों का वर्णन 'वशानुचरिस्' लक्षण के आधार पर किया गया है। पुराणों में सूयवशी राजा सगर के गतकतु बनने के प्रयास का कुतूहलकारी वर्णन हुमा है। देववश के राजा इन्द्र ने सगर को शतकनु बनने से रोका। सगर के वर्णन सगीरथ ने गगा नदी को उत्तरी भारत में भवतीर्णं कराया इसील्ए 'गगा का एक पर्याय 'भागीरपी' भी है। सूर्यंवश के राजा त्रिशकु तथा हरिश्चन्द्र की कथा भी दो भिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करती है। राजा रघु के प्रताप के कारण इक्वाकुवश को रघुवश नाम से भी अभिहित किया गया है। इसी वश में दशरथनन्द्रन की रामचन्द्र ने आर्य और देव शक्तियों का सगठन वरके राजस सम्कृति और शासन के महान् अधिकाता रावण का वध किया था। पुराणकारों ने राम के प्रति इतनी कृतकता ज्ञापित की कि राम को सर्वत्र रमण करने वाली मक्ति 'राम' या ईश्वर का ही साक्षाद् भवतार कह डाला। राम के चरित्र में भनुशानन, सरयसघना, आतृत्व, कर्म-परायणना, स्नेह, सहानुभूति, परोपकार, दीरता, धीरता, गम्भीरता, स्वाभाविकता जैसे अनेक गुण परिपूर्णं दिखलाई पडते है।

चन्द्रवश के राजा पुरुरवा को इन्द्र रक्षक तथा महान्यु गारी रूप प्रदान किया गया है। महाराजा दुष्यन्त ने कृष्व की पालिता पुत्री मृकुन्तला से गाँववं विवाह किया था। महाराजा दुष्यन्त को पुराखों की सपेक्षा कालिदाय के 'प्रमिक्षान म्हाकुन्तल' ने भविक प्रसिद्ध किया है। राजा दुष्यन्त के पुत्र भरत का सम्बन्ध भारतवर्ध के नामकरण से भी जोडा जाता है। प्रन्तु विष्णु पुराण में दुष्यन्त पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ध का नामकरण न वतलाक राजा उत्तानपाद के वशज भरत के नाम पर भारत का नामकरण निर्धारित किया है। चन्द्रवश का राजा नहुष देववश के राजा इन्द्र को हराकर स्वय मतऋतु वन बैठा था। नहुष अपने विजम-दर्ध को न सह सका। उसने शबी (इन्द्राणी) की अपनी पत्नी वनाना चाहा।

वह अपनी जिविका मे अगस्त्य जैसे ऋषियों को कहार के रूप मे जोतने पर मी उतारू हो गया । बुद्धिजीवियो के अपमान के कारण नहुष को इन्द्रासन से हटना पडा । नहुत्व के पुत्र ययाति ने दिग्विजय करके दैत्यराज कृपपर्वा के कुलगुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया । देवयानी का पुत्र यदु यदुवश का प्रवर्त में सिद्ध हुआ। ययाति की प्रेमिका वृषपर्वा की पुत्री श्रीमध्ठा के गर्स मे पुरु का जन्म हुआ। मयाति के पश्चात् उसके पुत्रो की शासामी का वटा विस्तार हुन्ना। निब्कर्णत यमाति बीर होने के साथ-साथ घोर ऋ गारी व्यक्ति भी था। बन्द्रवण मे बाह्म एरो का होही कार्तवीय प्रजुति या सहस्रवाह नामक राजा भी हुआ। कार्तवीय का विनास करने का श्रेय गुजराती बाह्म सा परशुराम को प्राप्त हुया। परशुराम श्रीर कन्नीज मरेश विश्वामित्र के बीच सम्बन्ध होते के कारण, परशुराम विश्वामित्र की सेना के बल पर कार्तवीयं को पराजित कर सके। कार्तवीयं हैहय भाजा का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। कातवीयें ने एक बार रावसा की भी कैंद कर लिया था। चन्द्रवश की दृष्णिशासा मे श्रीकृष्ण जन्मे । पुरासो मे श्रीकृष्ण को ईशावतार कहा गया है। श्रीकृष्ण की राजनीति, वीरता, रसिकता, राणनिकता जैसी विशेषताक्री के आवार पर उन्हें सर्वाधिक प्रभावपूर्ण विश्रुति भी कहा गया है। महान् राजनीतिज श्रीकृष्ण की श्रीको के शांगे ही महाभारत तथा यादव-सहार जैसे शोर काण्ड हुए। क्रुष्ण ने देव-पूजा का विरोध किया था। शुद्रो को भी वेद पढने का प्रविकारी माता था ।

राजवशों के चरित्र के श्रांतिरिक्त कुछ ऋषि वशों के चरित्र पर भी पुराशा प्रकाश डालते हैं। भूगुवश में जमदिन तथा परशुराम का चरित्र माकर्षक है। परशुराम की नीरता से प्रभावित होकर पुराशकारों ने उन्हें ईशावतार तक कह डाला है। परशुराम ने केवल हैहम शाला का विश्वस किया था, सम्पूर्ण क्षात्रवश का नहीं। पुराशों में महर्षि श्रगस्य तथा राजिय विश्वसित्र की सञ्चारित्रिकता का भी मनोहारी वर्णन है। महर्षि श्रगस्य की वीरता से प्रभावित होकर विवर्भराज ने भागी पुत्री लीपागृहा का श्रगस्य से विवाह किया था। पुराशों में गौतम, भगिरा, पुलस्य, विश्वता, भनि, वत्तात्रेय, दुर्वासा, बोशाचार्य जैसे ऋषियों के चरित्रों पर भी सुन्दर प्रकाश डाला गया है। देववश्व का इन्द्र, वैत्यवश्व के हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, प्रह्लाव, विरोचन, विश्व, वाखासुर जैसे दैरधेन्द्रों के शीयें की भी भूरि-मूरि प्रशसा की गई है। ग्रत पुराशों में वश्यानुचरित का वृद्ध विश्वेषण है।

6 विसर्ग अनेक प्रकार की जीव-सृष्टि का नाम विसर्ग है। चेतनामय अन्त करण का नाम जीव है। यह त्रीव स्थावरों मे — पेड-पौद्यों मे प्रविक्तिति स्थिति में होता है। यहीं जीव पसीना और गर्मी से उत्पन्न होने वाले कीटों और जन्तुओं में स्थावरों की धपेक्षा विकसित होता है। वहीं चेतना छण्डों से उत्पन्न होने नाले मछली, मेडक, पक्षी ग्राह्य जीवधारियों में कुछ और भी प्रविक्व विकसित होती है। मूल चेतना जरायुजी—जानवरों तथा मनुष्यों में कमश श्रविक विकसित होती जाती है। इन चारों प्रकार के जीवों को क्रमश उद्भिज, स्वेदज, ग्रव्डज तथा जरायुज

कहा गया है। यह विविध मुखी सर्ग ईश्वर के द्वारा निर्मित है। जीवो के जन्म-जन्मान्तर के सस्कार ही उनके जन्म के कारण कहे गए हैं। सस्कारो की भिन्नता के कारण सृष्टि भी विविध मुखी है। इसीलिए पुराणो मे मानव शरीर को देवदुर्लभ शरीर बताकर जीवात्मा के वास्तविक ग्रर्थात् मुक्त रूप को प्राप्त करने के लिए उसे ही मूलाधार घोषित किया गया है।

7 वृत्ति—जीवो के निर्वाह के योग्य जितनी भी उपभोग्य सामग्री है, उसका पुराणों में वृत्ति के रूप में उल्लेख किया गया है। पुर णों में खाद्य-प्रखाद्य का विस्तार से विवेचन किया गया है। विधि-निर्पेष्ठ की यही परम्परा प्राज भी हिन्दू-समाज में द्रव्टब्य है। यद्यपि यह सम्पूर्ण जगत् जीवो का उपभोग्य है, परन्तु मानव-समाज को मर्यादित रखने के लिए यह ग्रावश्यक है कि विधि-निर्पेष्ठ स्वरूप शास्त्रीय सिद्धान्त लागू किए जाएँ। बन्यो की वृत्ति विधि-निर्पेष्ठ की चिन्ता नहीं करती, क्योंकि जगली जीव-जन्तु भो में 'मत्स्य-न्याय' सिद्धान्त ही दर्शनीय होता है। मानवो में भी पाश्यविकता की कभी कभी नहीं रही इसीलिए समस्त मनुष्य-समाज भारमगौरव की ग्रन्थि को शिकार रहा है। वावन गेहूँ, ग्रादि खाद्यान्न शास्त्र-सिद्ध है तथा मौस-मछली का सेवन शास्त्र-विजत है।

8 रक्षा—प्रपने प्रस्तित्व-रक्षण की सभी को चिन्ता होती है। मानव की महत्त्वाकाँक्षा उसे कठोरता और बवंरता की भोर भी अग्रसर करती है। पौराणिक राजसूय यज्ञ, अश्वमेच यज्ञ तथा दिग्विजय जैसे तत्त्व यही चोषित करते हैं कि मानव प्रात्मगौरव की भावना के भाषार पर ही विकास की भोर बढा है। जब मानव ने अपने प्रतिद्वन्द्वी को कुचलना चाहा तभी 'रक्षा' का प्रश्न उठा। इसीलिए अनेक सगठन, अनेक जातियाँ, अनेक दल विश्व-समाज के सच पर भा खढे हुए। मागवत् पुराख मे कहा गया है कि ईश्वर ने विभिन्न जीवचारियों के रूप मे अपने आपको प्रकट करके इस सृष्टि की रक्षा की—

रक्षाऽज्युतावतारेहा विश्वस्यानु युगे युगे । तिर्यक् मर्त्योष-देवेपु वैस्त्रयोद्विष ॥ — भागवत 12/7/14

वेद-विरोधी शक्तियों का विनाश करने के लिए ईश्वर को श्रवतरित होना पडता है। इस अवतार-तत्त्व का विस्तृत विवेचन पुराशों में दर्शनीय है। पुराशों में मुख्यत दशावतार की चर्च निम्न रूप में हुई है—

मत्स्य कूर्मी वराहण्य नरसिंहोऽथ वामन । राम रामण्य कृष्णाण्य बुद्ध कल्किश्च ते दश ॥

---पद्म पुराण, उत्तर 257/40

धवतारों का क्रम इस प्रकार है—। मत्स्य, 2 कूमें, 3 वराह, 4 नृसिंह, 5 वामन, 6 परशुराम, 7 श्रीराम, 8 श्रीकृष्ण, 9 बुद्ध तथा 10 कल्की। प्रस्तुत अवतार-क्रम को देखने पर यह भी पता चलता है कि पुरागा एक

प्रस्तुत अवतार-क्रम को देखने पर यह भी पता चलता है कि पुराए। एक युग में नहीं लिखे गए तथा जो भी विशिष्ट महापुरुष हुआ, उसे ही अवतार कहकर सम्मानित किया गया। गौतम बुद्ध ईश्वर तथा ईशावतार को स्वीकार तक न करते थे, परन्तु उस कर्मकाण्ड विरोधी महापुरुष को पुगराकारों ने ईश्वर का अवतार कहकर सम्मानित किया। यह अवतार सख्या चीवोस तक भी गई है।

वस्तुत ईश्वर का अवतार सप्रयोजन होता है। पुराणों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जब धर्म का छास होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब श्रीभगवान दुष्टो का नाग करते के लिए, सन्तो की रक्षा के लिए, बेद-मर्यादायों की सस्थापना के लिए स्वय को किसी जीवधारी के रूप में प्रकट करते है। पराणों के प्रवतारवाद पर मित्तवादी दर्शन की गहरी खाया प्रतिविम्वित है। यदि प्रवतार-तस्व का निपेध किया जाए तो मक्ति दर्शन को ग्रहरा बक्ता लगेगा । अवतारवाद की विचित्र कल्पना के कारण प्राडम्बरों का भी विकास हुया है। व्यक्ति प्रत्येक प्रत्ये तत्व का दुवपयोग करता है इसलिए अवतारवाद की बाह में सर्ति-पूजा, दान व खानपान को लेकर कितने ही भाडम्बर प्रचलित हुए। इन ब्राध्म्बरी का इतना प्रकीप वहा कि हिन्द-वर्ग एक तरह से बाडम्बरो का केन्द्र बन गया । इसीलिए वैदिक वर्ग के पुनक्छार की चर्चा करते समय महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 'सत्यार्थ प्रकाश' मे पुराशाकारी को वाल बुक्तकड तक कह डाला है। समाव-शास्त्रियों ने अवतारवाद का सम्बन्ध विकासवादी सिद्धान्त हे भी बोडा है। मछली या मस्स्य या क्षेत्र जल तक सीमित है। कूर्म जल और यस पर यस सकता है। वराह वा शुकर पृथ्वी पर दौड सकता है तथा पात्रविक सक्ति का प्रतीक है। नृसिंह प्रदेशिर तथा ग्रद्धं मानव है। वामन एक प्रविकृत्तित मानव का रूप है। परशुराम कोव का ग्रवतार है। श्री रासचन्द्र मर्यादित मानव के प्रतीक हैं। श्रीकृष्ण दर्शन और राजनीति के साकात् प्रवतार हैं। बुद्ध समस्त बासनाध्रो से कपर उठकर मानव को निर्वाण की शिक्षा देते हैं। कल्की मुरादाबाद की सम्मल तहनील में अवतिरत होकर कलियुग के पापी का श्रमन करेगा । वह बिना युद्ध के ससार पर विकास पाकर सत्यमुग की गुरुमात करेगा ।

मत्स्य और कूर्म भवतारों ने बल-मग्न सृष्टि का उद्घार किया—प्रथात् मत्स्य ग्रीर कूर्म जैसे खलवरों से ही ग्रागे विकसित होने वाले जीववारी उत्पन्न हुए। वराह ने—प्रयात् गूकर वणी राजा ने घपनी सेना के माध्यम से हिरण्याक्ष का वध किया। नृसिह—भर्यात् नरशाद् से विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया तथा वेद-माणं की सस्थापना की। वायन ने तीन ढगो—प्रयात् तीन भाक्षमणों के हारा दैत्येन्त्र विल को परास्त करके वैदिक संस्कृति ग्रीर शासन की रक्षा की। परशुराम ने वेद-विरोधी कार्तवीयं प्रजु न की ससैन्य समाप्त कर दिया। श्री रामचन्द्र ने रक्ष-संस्कृति के विस्तारक रावण का वघ करके ग्रायं संस्कृति की रक्षा की। श्रीकृष्ण ने ग्रातकवादी कस तथा उनके पक्षवरों का उन्यूचन करके तानाशाही को ही चक्रनाचूर कर दिया। बुद्ध ने मानव के ग्रन्तरण में वसी प्रासुरी शक्तियों का विरोध किया तथा उनसे जूक्षने का माध्यम मार्ग भी प्रतिपादित किया। कल्की समस्त प्रादर्शों को साकार करने वाला सिद्ध होगा।

जिन ऋषियों ने वेद-मार्ग को प्रशास्त करने के लिए प्रयास किए, वे सभी प्रथार हैं। 'भवतार' का प्रथ है--नीचे उत्तरना। बब ईश्वरीय शक्ति किसी

जीवधारी में उतरती या प्रकट होनी है नो उमी व्यक्ति को प्रवतार कह दिया जाता है। परन्तु, पुराणों का प्रवतार ऐसे मनोवंज्ञानिक प्रवतारवाद का ग्रादर करके भी देश्वर द्वारा की जाने वाली लीलाग्रों को ही ग्रधिक महत्त्व प्रदान करता जान पडता है। ईश्वर की लीनाग्रों से मगुण ईश्वर का स्वरूप स्पष्ट होता है। जो निर्णुण ईश्वर गुणातीन, शब्दातीन. चित्रातीन एव ससारातीत है, वही प्रवतारवादी प्रयोजन की पूर्ति के लिए साकार होता है। ऐसे सगुण ईश्वर को नवधा भक्ति के माध्यम से पाया जा सकना है। नवधा भक्ति इस प्रकार है—

श्रवण कीर्तन विष्णो स्मरण पादसेवनम् । ग्रचन वन्दन दास्य सस्यमात्यनिवेदनम् ॥

ईश्वर की कथा को श्रद्ध.प्वंक मुनना श्रवण सक्ति है, ईश्वर का गुणगान कीर्तन भितत है, ईश्वर को पुन -पुन याद करना स्मरण भितत है, ईश्वर की मूर्ति की पग-सेवा पाद-सेवन भिन्न है, ईश्वर की प्रतिमा पर पुष्नादि चढाना भ्रचंन भितत है, ईश्वर की महिमा के सूचक स्त्रोतों का गान एवं मनन वन्दना भिन्त है, 'ईश्वर मेरे स्वामी है और मैं उनका सेवक हूँ'—यही भावना दास्य भिनत है, ईश्वर को भ्रयना मित्र मानकर उसमे परम भ्रेम रखना सच्य भिनत है तथा निरहकार भाव में सब कुछ ईश्वर को ही समिति करना मात्म-निवेदन मित्रत है। ईश्वर धपने भवत की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है। ईश्वर प्रपने कर्ममार्गी भक्त की निष्कामता के भ्राधार पर रक्षा करता है, भिन्तमार्गी भक्त को सामीप्य मोक्ष प्रदान करके रक्षा करता है, ज्ञानमार्गी माक्ष्य्यता को प्राप्त करके रक्षा का पात्र बनता है। मत ईश्वर का भ्रवतार भिने मार्थमों से समाज का रक्षक कहा जा सकता है।

9 हेतु—जीवो के जन्म का कारण घिवद्या है। प्रविद्या के कारण जीव का नित्य, युद्ध, बुद्ध एव नेतन रूप धूमिल हो जाता है। इसी अविद्या को जन्म का हेतु कहा गया है। ससार के सभी जीवो का ससरण घिवद्या के ही कारण होता है। प्रविद्या-प्रस्त जीव का जन्म-मरण होता है, यथायं जीव का नहीं। समस्त सृष्टि-प्रवय का यही रहस्य जातव्य है। जीव जब बच्चे के रूप मे अवोध और अशक्त होता है, तो वह अपने आपको बच्चा मानता है और जब वहयीवन, प्रौढ तथा युद्धावस्था जैसे शरीर-यात्रा क्रमो से निकलता है तो वह अपने आपको तद्वत् देखने लगता है। वास्तव मे जीव क्या है? अथवा 'कोऽह' जैसी समस्या उसकेट सामने सदैव बनी रहती है। अत अविद्या के कारण सस्कार-रचना का क्रम नहीं टूट पडता है तथा जीव विभिन्न योनियों में ससरण के लिए विवस हो जाता है। विष्णु पुराण में ठीक ही कहा है—

तेपा ये यानि कर्मािण प्राक्सृष्टया प्रतिपेदिरे ।
तान्येव ते प्रपद्मते सृज्यमाना पुन पुन ।। —विष्णुपुराण्
ग्रत दार्शनिक दृष्टिकोण को ग्रपनाकर पुराणो मे ग्रविद्या के स्वरूप को
बहुत श्रिषिक स्पष्ट किया गया है । वस्तुत ग्रविद्या माया का ही नाम है । माया
त्रिगुण्मयी है । त्रिगुण के समुद्र मे सभी जीव निमन्जित रहते है । इसलिए ग्रविद्या
को कम-जननी कहकर मागवत पुराण मे कहा गया है—

हेतर्जीवोऽस्य सर्गादेर विद्याकर्मकारक । त चानुशायिन प्राहुर व्याकृतमुतापरे।। -भागवत, 12/7/18

धत सुष्टि के प्रारम्भ मे अविद्या के कारण ही कर्मों का प्रमार हुआ इमलिए प्रविद्या ही जीव के समरण का हेतु है। जीव प्रकृति मे शयन करता है इसलिए जीव को 'म्रव्याकृत' भर्यात् प्रकृतिरूप भी कहा गया है। हमे यहाँ यह याद रखना चाहिए कि किसी भी सृष्टि को प्रथम सृष्टि नहीं कहा जा सकता, क्यों कि जीव की प्रकृतिबद्धता सृष्टि को मनादि मानने पर ही सिद्ध हो सकती है। प्रत जीव, प्रकृति भीर ईश्वर भनादि होने के कारण समस्त विश्व भीर ब्रह्माण्ड रूपी नाटक के सर्वम्ब हैं।

10 प्रपाध्य--प्रपाश्रय प्रांचच्छान या प्राचारभूत स्थिति का नाम है। जब जीवात्मा जाग्रतावस्या मे होती है तो उसे विश्व की यथार्थ प्रनुभूति होनी है, जव जीव सोता है तो उसे यथार्थ विश्व की मानसी अनुसूति होती है, जब जीव सुपुष्ति मे होता है तो वह कुछ क्रणों के लिए पूरी तरह से अपने माप में स्रो जाता है, ऐसी स्थिति को प्राज्ञ-पूर्ण अजता कहते हैं। जीव इन तीनो स्थितियो मे प्रलग-प्रलग प्रकार का प्रमुभव प्राप्त करता है। यह सब प्रमुभव मायामय है। बास्तव में जीव क्या है? इस प्रश्न का समावान ये तीनो ही ग्रवस्थाएँ नही कर पाती। पूराण विभिन्न अवस्थाग्री के आधार पर यही स्पष्ट करते हैं कि जीव भनेक रूपो के प्रमुगन मे ईश्वर के प्रनेक रूपो का प्रमुभन करता है। परन्तु ईश्वर का वास्तविक रूप क्षणिकता के श्राचार पर उसे 'सुषुष्ति' मे श्रनुभूत होता है। यदि जीव तुरीया-वस्या को प्राप्त करले तो वह अपने यथार्थ रूप को प्राप्त हो जाता है। उस समय वह प्रपने यथार्थ प्रधिष्ठान को प्राप्त कर लेता है। इसी तत्त्व की भागवतकार ने इस प्रकार कहा है-

विरमेत यदा चित्त हित्वा वृत्तिभय स्वयम् । योगेन वा तदारमान वेदेहाया निवरते ।।

मत पुराणी में दश लक्षणी की माधार बनाकर मत्यन्त सुन्दर वर्णन किया गया है भागवत पुराण का 'अन्तराणि' सक्षण मन्वन्तर का वाचक है, 'सस्या' प्रतिसर्ग का सूचक है। अन्य सक्षणो का यथाक्रम वर्णन कर दिया गया है। फिर भी यह कहना कथमपि उचित जान नहीं पडता कि प्रराणों से प्रन्य दिख्यों का विवेचन ही नही हम्रा है।

पुराणो का सहस्त्व अण्टादश पुराणो मे बेदो के कथानकीय रहरयो को पर्याप्य विस्तार दिया नया है। यद्यपि पुराणों का प्रचलन उत्तर बैदिक काल में ही हो चुका था, परन्तु पुराणों का प्रभाव ईसापूर्व छठी शताब्दी के पश्चात् ही समाज में देखने को मिला। पुराणों में भक्तिमार्थी दर्शन के प्रामान्य के कारण अनेक प्रकार की रूढियों का भी प्रचलन हो गया था फिर भी पुराणो का महत्त्व भनेक कारणो से अनेक रूपो मे दर्शनीय है। पुराणो के महत्त्व के प्रमुख कारण इस प्रकार है-

1 वेदो का विस्तार, 2 श्ववतारवाद, 3 विभिन्न विद्याग्रो का वर्णन, 4 भौगोलिक जानकारी, 5 मिक्त-मावना का विस्तार, 6 ऐतिहासिकता का श्राघार, 7 दार्शनिकता का स्रोत, 8 काव्य-स्रोत तथा 9 वर्मशास्त्रीय महत्व।

1 वेदो का विस्तार-वैदिक सहिताभ्रो मे सूर्यवश तथा चन्द्रवश के राजाम्रो के श्रतिरिक्त भनेक कथानको का सकेन है। पुराएगे मे उन्ही सौकेतिक कथानको को विस्तार दिया गया है। चन्द्रवश के राजा पुरुरवा तथा उर्वशी के सवाद की एक भलक ऋग्वेद मे मिलती है। उसी मवाद को पुराणो मे एक विस्तृत कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वेदो का इन्द्र देवता एक राजा के रूप में पुराणों में प्रसिद्ध रहा है। वेदो के यज्ञवाद को पूराणो मे पर्याप्त विस्तार दिया गया है। राजम्यं, घरवमेघ जैसे घनेक यज्ञो की चर्चा पुराणो मे सविस्तार की गई है। राजा सगर के यज के सन्दर्भ मे ब्रह्मवैवर्त पुराए में विस्तार से लिखा गया है। वेदो के यज्ञो का राजनीतिक रहस्य केन्द्रीय शक्ति का निर्माण ही था--ऐसा पुराणो से ही जाना जा सकता है। देववश के राजा इन्द्र ने सगर को 'इन्द्र' बनने से रोका। राजाओं में इन्द्र बनने की अभिलापा केन्द्रीय सत्ता की निर्मित करने के रूप मे विलसित रही। चन्द्रवशी राजा नहुष ने इन्द्र को पराजित करके इन्द्रस्व प्राप्त किया परन्तु पूर्ववर्ती इन्द्र ने विद्वत्वर्ग को अपने पक्ष मे लेकर नहुए को सन्मार्ग से हटाकर इन्द्रशासन से भी हटा दिया। वैदिक धर्म को प्रतिष्ठित करने मे पुराणो का जो योगदान रहा है वह भी किसी से खिपा नहीं है। वेदो का यज्ञवाद ही नहीं, ज्ञानमार्ग भी पुराणों का सौगोपाँग रूप में चित्रित हुमा है। वैदिक देवतामों को ईश्वर के रूप में पूजने की स्वस्थ परस्परा पुराखों से ही विकसित हुई है। वेदों में जो काव्य-शेली कार्य कर रही थी उसी का विस्तार पुराखों से चरम सीमा तक पहुँच गया है। वेदो मे दिन्य शक्तियो के मानवीकरण करने की प्रया थी इसीलिए इन्द्र को एक नित्य युवक का रूप प्रदान किया। परन्तु पुराएगो ने दिव्य शक्तियों के लक्षणों के भाभार पर उनका मानवीकरण कर दिया गया तथा उनको ईश्वर रूप

में भी प्रतिष्ठित कर दिया गया। ग्रत पुराणों में वेद का विविधमुखी विस्तार है।

2 अवतारवाद—भारतीय संस्कृति में भवतारवाद का श्रीगर्शेश पुराणों

ने ही किया। दिव्य शक्ति का एक जीवधारी के रूप में भवतरित होना ही भवतार-वाद का आवार है। पुराणों में ईश्वर के दशावतार की चर्चा हुई है। भवतारों का

कम निम्नलिखित प्रकार से हैं—

1 मत्स्यावतार 2 कूर्मावतार 3 वराहाबतार 4 नृसिहावतार 5 वामनावतार 6 परशुराम 7 श्रीरामचन्द्र 8 श्रीकृष्ण 9 गौतम बुद्ध तथा 10 किल्क ।

पौराणिक अवतारवाद में मनोविज्ञान को भी व्यान में रखा गया है। ज्यो-ज्यो घर्म का ह्रास होता है अधर्म का अभ्युत्यान होना हैं, सतजन पीडित होते हैं, दुष्टजन उत्पात मचाते हैं त्यो-त्यो विशिष्ट आधार को पाकर दिव्य शक्ति को प्रकट होना पडता है। पुराणों की अतिशयोक्तिपूर्ण शैली ईश्वर को प्राय मानव के रूप मे प्रकट देखती रही है, परन्तु यह कहना स्रिष्ठ युक्तिमगत है कि विकट परिस्थितियों ही मानव को ईश्वरीय गुणों को वारण करने को प्रेरणा देती हैं। पुराणों के अवतारवाद का प्रभाव गीता, मित्तदर्शन तथा विभिन्न भाषाम्रों के साहित्य के ऊपर परिलक्षित होता है। पौराणिक अवतारवाद में घादर्शता की प्रमानता स्ग्डट है। श्रीराम ने सीता की प्राप्ति के निमित्त मार्थ संस्कृति के उद्धार को अपनी लीला का प्रयोजन माना। श्रीकृष्ण तानाशाही का संगक्त विरोध करके लोकतान्त्रिक नीतियों को महत्व देते रहे। गौतम बुद्ध ने भ्राडम्बरों के विरोध में बौद्ध धर्म तथा दर्शन का प्रचार किया।

3 विभिन्न विद्यामी का वर्णन — पुराणी मे ऐसे झनेक सकेत है जिनमे यह सुस्पष्ट हो जाता है कि पौराि क काल मे अपने देश मे अनेक विद्यामी का प्रयत्न था। पुराणों मे मुख्यत चौदह विद्यामी के नाम इस प्रकार है —

अनुलेपन विद्या, स्वेच्छारूपधारिणी विद्या, सर्वभूतरत विद्या, पद्मिनी विद्या, भलाग्राम विद्या, रक्षोध्न विद्या, जालन्बरी विद्या, वाक् सिद्धि विद्या, परावाला विद्या, पुरुष प्रेमोहिनी विद्या, उल्लापन, विद्या देवहृतिविद्या, युवकरण विद्या तथा वष्णवाहिनका विद्या।

पौराणिक अनुपलेपन विद्या के आधार पर कोई व्यक्ति अपने पैरो पर लेप करके हजारों मील की यात्रा कर सकता था। स्वेच्छाक्रपञ्चारिणी विद्या के विषय में महिवामुर को जानकारी थी, जो अनेक रूप धारण करके युद्ध कर लेता था। पद्मपुराण में राजा धमंप्रति को स्वेच्छाक्रपञ्चारिणी विद्या का जाता कहा है। मत्स्य-पुराण में सभी जीवधारियों की बोलने की ध्वित को 'सर्वभूतरत विद्या' के अन्तर्गत रखा है। राजा अहादत्त को इस विद्या की जानकारी थी। मार्कंण्डेय पुराण में कलावती और स्वरोधिव के प्रमाग में पित्ननी विद्या के प्रभाव से छिपे रत्न-मण्डारों को जानने का वर्णंन है। अत आधुनिक भूगमंशास्त्र के सम्बन्ध में पौराणिक युग में जानकारी थी। ऐसी जानकारी से भूगमंशास्त्रियों को पर्याप्त प्ररणा मिली है। 'अस्त्रप्रामविद्या' के प्रसग में अनेक चमरकारों को प्रदिशत करने वाले शस्त्रों की वर्षा हुई है। अर्जु न के शकर से पाशुपात अस्त्रों को प्राप्त किया था। राम तथा अर्जु न के पास असय तूणीर थे। वारुण्यास्त्र तथा आपनेयास्त्र की जानकारी आधुनिक युग की शस्त्र विद्या के लिए एक विशेष प्रेरणा है। दुष्टों का दलन करने वाली तथा स्वयं की रक्षा करने वाली विद्या को रखोडन विद्या नाम दिया गया। मार्कंण्डेय पुराण के 70वें अध्याय में 'रक्षोध्न विद्या' का उल्लेख किया गया है। इम विद्या को 16वी शताब्दी के हिन्दी किय तुलसी ने अपने 'रामचरितमानस' में उल्लेख रूप में अस्तुत किया है—

"मव सो मन्त्र देहु प्रमु मोही। बेहि प्रकार मारौ मुनि द्रोही।।"

जल मे अन्तर्धान होने की विद्या को जालन्यरी विद्या का रूप दिया गया।
महाभारत में दुर्गोचन के युद्ध-प्रसग मे त्यीराशिक जालन्यरी विद्या का प्रभाव
स्पष्टत दृष्टिगोचर होता है। पौराशिक युग मे वाक्मिद्धि विद्या का भी विकास

रहा था जिससे गाप एव ग्राशीर्वाद देने की शक्ति उत्पन्न हो जानी थी। 'परा वाला विद्या' के प्रभाव से कोई व्यक्ति श्रु गारिक वातावरण में रहकर भी निनान्त निष्काम रह सकता था। इस पुराण-विद्या ने ससार को लीना या खेल के रूप मो समभने का पाठ पढाया। पौराणिक पुरुप 'प्रमोहिनी विद्या' के प्रभाव से कोई सुन्दरी बडे-बडे ऋषियो को अपनी और आर्जावत करने मे सफल हुई है। पौराग्यिक काब्यों मे रम्भा नामक अप्सरा द्वारा महर्षि विश्वामित्र को विमोहित करने का वर्गन मिलना है। कुबड़े लोगों को सीघा एवं नीरोग बनाने में पौराशिक उल्लापन विद्या का विशेष योगदान है। पौराशिक श्रीकृष्ण ने कुल्जा को इसी विद्या के माध्यम से स्वस्थ किया था। इसी का प्रमाव सूर के काव्य पर भी परिलक्षित होता है। श्रीमद्भागवत पुराए। मे एक प्रसग यह है कि कुन्नी ने महर्षि दुर्वासा से 'देवहूर्ति विद्या' सीवी थी जिसके प्रभाव से वह सूर्य नामक देवता को प्रपने निकट बुला सकी। वृद्धों को युवक बना देने वाली विद्या को 'युवकरण विद्या' के नाम से जाना गया। मारीर को वज्जवत् कठार बनाने वाली विद्या को 'वज्जवाहिनिका विद्या' कहा गया । झाबूनिक युग मे इस विद्धा का सम्बन्ध व्यायाम से जोडा जाता है । पुराणी मे वर्जित चौदह विद्याम्रो के मतिरिक्त 'रत्नपरीक्षा', 'वास्तुविद्या', 'अश्वशास्त्र' मादि का वर्गान है। इन सभी विद्यासों ने प्राधुनिक वैज्ञानिक क्षेत्र को एक नई दिशा में ग्रागे बढने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। पुराएगो की विद्याएँ प्राचुनिक समाज को भनेक चमत्कारों की भोर बढने की प्रेरणाएँ देती हैं।

4 भौगोलिक जानकारी—पुराण-युगीन भूगोल हमे प्राचीन सस्कृति का प्रध्ययन करने मे सहायना प्रदान करता है। कुछ पौराणिक पर्गत एक समुद्र प्राधुनिक युग मे लिखे गए इतिहास के इन विवादास्पद प्रश्नो का समाधान खोजने मे सहायता करते है कि प्रायों का मूल देश कीन-सा था १ पुराणो मे कीरसागर का विस्तारपूर्णक वर्णन किया गया है। कीरसागर को विष्णु का निवास-स्थान बताया गया है। कीरसागर किसी भीठे पानी के समुद्र को कहा जाता होगा। प्राचीन युग मे 'काश्यप सागर' एक विशाल समुद्र के रूप मे रहा होगा। भाजकल उसे कैस्प्यन सागर कहते है। भौगोलिक हलचलो के कारण पुरातन काश्यप सागर का एक प्रश्न बालकश भील के रूप मे प्रविश्व मे सर्वाधिक मीठे पानी की भील है। ग्रत ईरानी मापा मे 'शोरवान' शब्द की स्थार के लाम की परम्परा को सूचित करता हुमा हमे 'बालकश भील' शब्द की ग्रोर जाने के लिए विवश कर देता है। 'शीरवान' दुरघपूर्ण समुद्र का ही सकेतक शब्द है। ग्रत देवो मे श्रेष्ठ विष्णु का राज्य कीरसागर या कैस्प्यन सागर के इर्द-गिदं रहा होगा। ग्रत देवो के श्रव्ण अग्रय बृहत्तर मारत के ही निवासी रहे होगे।

पौराणिक सुमेर पूर्वत मगोलिया का 'ग्रस्टाई' पर्वत ही है क्योंकि मगोलियन भाषा में 'ग्रस्टाई' खब्द का अर्थ होता है-स्वर्ण-निर्मित पर्वत । भारतीय साहित्य में सुमेर को देवताओं का निवास कहा है। सुमेर को हिमालय के उत्तर में ही स्थित बतलाया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि देव मध्य एशिया के निवासी थे

तथा उन ही सन्तान भागों के रूप मे भारत मे आकर निवास करने लगी थी। देव सस्कृति बेदो मे सुरक्षित है तथा मानव सस्कृति भी। भत वैदिक साहित्य का सम्बन्ध निश्चयत वृहत्तर भारत से रहा है। पुराएगों मे जम्बूहीप पहले बृहत्तर भारत को कहा गया, जिसमे चीन और साइवेरिया का भाग भी सिम्मिनित था। पुराएगों का दूसरा द्वीप प्लक्षद्वीप है, जिसे भाजकल भास्ट्रे निया के नाम मे जाना जा सकता है। पुराएगों का भारमित हीप नाग सस्कृति भीर मिएगों के भण्डार के भाषार पर सत्तरी भ्रमेरिका महाद्वीप ही है। पुराएग-विरात कुशद्वीप को नीन नदी से निचित दिखलाया गया, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अशद्वीप भावनिक भर्मीका महाद्वीप ही है। पुराएगों का क्रीचद्वीप भाषुनिक भनुसन्धानों के फलस्वरूप मेंय संस्कृति के भाषार पर दिखली प्रमेरिका ही सिद्ध होता है। प्राचीन शाकदीर भाष्ट्रिक दक्षिएगी पश्चिमी एशिया ही है। मत पौराएगिक भूगोल प्राचीन संस्कृति के विस्तार को जानने में बढ़ा सहायक है।

5 भक्ति-भावना का प्रसार-पुराशों में नवचा मनित का साँगोपाँग वर्शन हुआ है। भागवत पुराश में नौ भक्तियों का उल्लेख इस प्रकार हुआ है---

त्र श्रवण कीतंन विष्णो स्मरण पादसेवनम् । वृ भ्रवंन बन्दन दास्य सस्यमात्मनिवेवनम् ।।

पुराणों के भिक्तियोग ने दशम शताब्दी में प्रारम्भ होने वाले भिक्त भ्रान्दोलन को विशेष रूप में प्रमावित किया। हिन्दी साहित्य के भित्तकालीन कवियों को पुराणों की भिक्त-भावना ने विशेष रूप में प्रमावित किया है। पुराणों की उपासना पढ़ित ने हिन्दू समाज को वैदिक धर्म के पथ पर चलने के लिए एक नए रूप में ही प्रेरित किया। विष्णु पुराण में प्रह्लाद, ध्रुव जैसे भक्तों की चर्चा हुई है। ऐसे भक्तों के भिक्तपूर्ण मांच जन-समाज को एक भादमं सिखाने में पर्याप्त सहायक सिद्ध हुए हैं। पुराणों में ऐसे भक्तों की भी चर्चा है, जो भिक्त के समुद्र में दूबकर मोक्ष को भी मुलाते रहे। पौराणिक भित्त-भावना ने जनसमाज को जीवन के प्रति एक भानन्दवादी दृष्टिकीण अपनाना सिखाया। भागवत पुराण में मार्कण्डिय ऋषि को शकर की भिन्त में इतना भोत-प्रोत दिखाया है कि वे शकर का स्तवन करते समय ईश्वर के वैचित्र्य को प्रतिपादित कर बैठते हैं—

नम शिवाय शान्ताय सत्वाय प्रमृहाय च। रजरेन्बेडघोराय नमस्तुम्य तमोजुले।।

6 ऐतिहासिकता का साधार-उन्नीसवी शताब्दी में वैज्ञानिक रूप में इतिहास लिखने की परम्परा प्रारम्म हुई । ऐतिहासिक युग में राजाओं के दरवारी किवयों ने प्रशस्ति-काब्य लिखकर ऐतिहासिक युन्य लिखे । पौराणिक युग में राजवशों का इतिहास लिपने की परम्परा ,रही है । पुराणों के प्रमुख पाँच लक्षणों में से 'वशानुचरित' नामक लक्षण के आधार पर -इतिहास ही लिखा , जाता था । सूर्यवश्य तथा चन्द्रवश्य के राजाओं का इतिहास जानने के लिए हमें पुराणों को ही वर्णन का प्रमार बनाना पडना है। गौनम बुद्ध से लेकर पाँचवी श्वताब्दी में होने वाले गुप्तवशी

स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य तक की ऐतिह। मिक जानकारी भागवत पुराण के ग्राधार पर सम्भव है। ग्रनेक ऐतिहास्कि गुत्थियों को सुलकाने के लिए पुराणों को ही ग्राधार मानकर भागे बढा जाता है। प्राचीन राज्यों की जानकारी के एकमात्र ग्राधार मी पुराण ही हैं।

7 दाशंनिकता का स्रोत—पुराणों में कमयोग, भक्तियोग तथा ज्ञानयोग का विशद वर्णन हुमा है। पुराणों के स्रवतारवाद ने 'गीता' के स्रवतारवाद को भी प्रभावित किया है। पुराणों में ईश्वर का स्वरूप सगुण तथा निर्मुण दोनों ही रूपों में प्रस्तुत किया गया है। पुराणों की मान्यता है कि ईश्वर की कृपा से ही जीव भगवदाकारता को प्राप्त हो सकता है। इन सिद्धान्तों को 15वी शताब्दी में प्राचार्य वरलभ ने अपनाया तथा अद्धैतवाद को भक्तिवादी रूप देने के लिए 'शुद्धाई तवाद' की स्थापना की। वरलभाचाय ने भागवत् पुराण का भाष्य करके उसे वाशंनिक ग्रन्थ बना दिया। पौराणिक यज्ञवाद ने वैदिक यज्ञवाद को सूर्ववाद रूप में प्रचलित रखने में योगदान दिया। पुराणों में ही वैष्णव तथा श्रव जैसे भक्त-सम्प्रदायों का विकास हुमा। साम्यवादी दृष्टिकोणा भी पुराणों की ही देन हैं। पुराणों में नास्तिकता और मास्तिकता का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। मोगवाद को यथार्थ रूप देने में तथा उसे विरक्ति रूप देने में भी पौराणिक कथाओं का विशेष योगदान है।

8 काव्य का स्रोत-पुराणों में सनेक कथाओं का विस्तृत वर्णन है। सूर्यवश के राजाम्रो का इतिवृत्त भागवत् पुराण मे मिलता है। उसी इतिवृत्त को माघार बनाकर चौथी शताब्दी मे महाकृषि कालिदास ने 'रघ्वमा' महाकाव्य की रचना की। शिव पुराण तथा स्कन्द पुराण की घटनामों की लेकर-कालिदास का 'कुमारसम्भव' नामक महाकाव्य लिखा गया । संस्कृत के भ्रनेक नाटको की रचना पौराणिक कथानेको को लेकर ही हुई। पुराखी का प्रभाव स्ट्कृत साहित्य के ऊपर ही नहीं, अपितु हिन्दी साहित्य के ऊपर भी व्यापक रूप में पड़ा है। भागवत् पुराण के दशम स्कन्य के भाषार पर मिततकालीन कवि सूरदास ने श्रीकृष्ण की लीलाम्रों का ग्रद्भृत रूप प्रस्तुत किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस की भूमिका में 'नाना पुराण निगमागम सम्मत' कहकर ग्रपने काव्य के ऊपर पुराशों के प्रभाव को स्वीकार किया है। तुलसी ने पूराणों को ग्राप्त वाक्य के रूप में भी ग्रहण किया है-- 'कहिंह वेद इतिहास पुराना'। श्राधुनिक सस्कृत साहित्य पर पुराणो का ब्यापक प्रभाव स्पष्ट है। माधुनिक युग के महान् नाटककार महनारायण शास्त्री ने छियानवें पौराणिक नाटको की रचना की। 'त्रिपुर विजयम्', 'मैथिलीयम्', 'भ्रमृतमन्थनम्' भ्रादि नाटक पौराणिक प्रभाव को स्पष्ट करते हैं । हिन्दी के ग्राधुनिक कवि ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय हरिग्रीच के महाकाच्य 'त्रिय-प्रवास' पर पौराखिक प्रभाव स्पष्ट है। पुराणों की शैली ने भी साहित्य विघाओं की शैली को प्रभावित किया है। श्रत पुराणों का साहित्य के ऊपर विविधमुखी प्रभाव है, इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं किया जा सकता।

9. घर्मशास्त्रीय सहस्व—पुराणों में वर्ण-व्यवस्था तथा वर्णाश्रम-धर्म का वैज्ञानिक विधान प्रतिपादित करने का एक सुन्दर प्रयास दिखलाई पडता है। पुराणों में इच्टापूर्ण कर्मों की करणीयता पर विचार करके हमारे जन-समाज को एक स्वस्थ कर्म-पथ प्रदान किया गया है। पुराण तीथों की महिमा प्रतिपादित करने में पीछे नहीं रहे। पुराणों ने राजधर्म का वर्णन भी विस्तार से किया है। परन्तु जब पुराणों ने ब्राह्मणों की जातिगत तथा देशगत विशेषतायों को लेकर उनकी मुक्तकठ से प्रशसा का श्रीगणेश किया तो घनेक भाडम्बरी का प्रचलन प्रारम्भ हो गया। गया नामक तीथं के ब्राह्मणों के विषय में निम्न दर्शनीय उदाहरण है—

न विचार्य कुल शील विष्ण च तप एव च।

पूर्वितस्तु राजेन्द्र । मुक्ति प्राप्ति मानव ।। वागु पूराएा, 82/26 प्रयांत् गया तीर्थं के काह्मण के कुल, उसके शील, विद्या तथा तपस्या के विवय मे विचार न करके जो व्यक्ति उसका बादर करता है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। यहाँ यह विचारणीय है कि यदि गया तीर्थं के ब्राह्मए। की जाति-विद्या तस्य धपरीक्षणीय हैं तो कुछ लब्बप्रतिष्ठ विद्वानों के पीछे लढ़रे विद्वानों की भी पूजा होने लगेगी। अत पूराए। ब्राह्मए। क्यें का विश्लेपए। करते समय धितवादी वृष्टिकोण और कुके हुए भी विखलाई पडते हैं। इसी तरह से मानवों को अयभीत करके उन्हें वर्गप्रयात का पाठ पढाना तो उचित है, परन्तु ऐसी वर्मप्रयात के पीछे प्रनेक बाहम्बरो से समाज को अन्कान्त करना तो बुरा है। फिर भी पूराएगों के धनेक बदाहरण स्मृति-प्रन्थों में ज्यों-के-स्थों पाए जाते हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि पूराएगों ने वर्मबास्त्र को अर्थाचक प्रभावित किया है। राजाओं और ऋषियों के चरित्र को लेकर जो चारित्रिक वर्म प्रस्तुत किया गया उसका प्रविकाय सदैव अनुसर्णीय रहेगा। वर्ण-व्यवस्था तथा वर्णाक्षम वर्म को समाज में प्रस्यविक प्रचन्ति करने का श्रेय पूराएगों को ही है। ब्रनेक विद्वानों ने पुराएगों को वर्मधास्त्र ही कहा है।

प्रव हम इस निष्कपं पर सहजता से पहुँच सकते हैं कि पुराशों से बस्तुमी तथा तस्तों के नामकरएं में भी कान्यात्मक शंनी का परिचय दिया गया है। इसीलिए सृष्टि को विस्तार देने वाली शक्ति को बहुा, सृष्टि को गित या विकास देने वाली शक्ति को निष्णु तथा सृष्टि सहार करने वाली शक्ति को रह कहा गया है। वस्तुत ये तीनों ही नाम जै तन्य शक्ति की तीन स्थितियों के है। परन्तु समय-समय पर होने वाले ऋपियों भौर राजामों को प्रकृति के साथ जोडकर भित्रभों किपूर्ण शैली का स्वक्त्य सुप्तिज्ञत कर दिया गया है। पुराशों में प्राय सभी तथ्य अति- म्योक्ति से पूर्ण है। पौराणिक कान-गणना भनेक प्रसंगों से अत्युक्तिपूर्ण जान पहती है। तपौरत व्यक्तियों के तपस्या-काल निर्धारण करते समय अत्यन्तातिययोक्ति से काम लिया गया है। युवती पारवती को शक्त की प्राप्ति हेतु कई हजार वर्ष तक तपस्या करनी पढ़ी। इक्ष मनु तथा अतस्था के हजारों वर्ष तप किया। ऐसे, सभी प्रसंगों को भित्रभों को भित्रभों की मानना पढ़ेगा फिर भी प्रसंगों के प्रतिभागों की स्वतिथां ही मानना पढ़ेगा फिर भी प्रसंगों के प्रतिभागों की प्रतिशागों कित्रभुं ही मानना पढ़ेगा फिर भी प्रसंगों के निर्माण के निर्माण के स्वाराण के निर्माण के

दार्शनिक धनुचिन्तन का स्वरूप पर्याप्त उज्ज्वल है। समय-ममय पर होने वाले व्यासो ने ग्रपने क्षद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए पुरागों की उज्ज्वलता को ग्रत्यधिक ध्मिल करने के दुस्साहसपूर्ण प्रयास किए है। प्रशस्तिगान करने वाले चारणो भौर भाटो की भाँति पाराणिक वेदव्यासी ने भी पुराणो का ऐतिहासिक रूप विगाडने मे किसी प्रकार की कमी यही रखी। एक विचित्र बान और भी है कि पराणो का भवतारवाद तो विकासवादी सिद्धान्त का पोषक जान पहता है परन्त पौराशिक युगक्रम भ्रपनी उल्टी गग ही बहाता है। सतयूग को सर्वाधिक उन्नतिशील यग कहा गया है। त्रेता को सत्तयुग की अपेक्षा कम प्रगतिशील तथा हापर को त्रेता की अपेक्षा कम विकसित बताया गया है। बर्तमान युग (कलयुग) को तो समस्त पापो का केन्द्र ही कह दिया गया है। इतना कहने पर भी कलियुग को रामनाम के प्रताप से सुमज्जित करने की दिव्य कल्पना की गई है। कलियुग मे ईश्वर का नाम लेने से ही मुक्ति होती है। ऐसे पण्डिताऊपन के कारण ही हमारा देश प्रगतिशीलता की दौड मे पीछे रह गया है। फिर भी पुराखो का मूल तत्त्व धर्म धर्थ, काम तथा मोक्ष नामक पुरुपार्थ-चतुष्ट्य की दृष्टि से अत्यन्त प्रशसनीय है। विभिन्न भाषात्री के साहित्य को विकसित करने मे पुराशो का अभूतपूर्व योगदान स्वीकार किया गया है। प्राचीन युग की सर्वाधिक उन्नति का केन्द्र बताने से पुरालो ने अतीत को जो महत्त्व प्रदान किया है, उसका राष्ट्रीयतावादी महत्त्व अवश्य है। परन्तु पुरागाकारी की इस कल्पना का ग्रांदर कथमपि नहीं किया जा सकता कि समस्त प्रगति ग्रतीत काल मे ही हा चुकी है तथा बाधुनिक युग पापो का केन्द्र है। ब्राज के विज्ञान को माज की विविधिमुखी सम्यता को महत्त्व देने के लिए हमे महाकवि कालिटास के इस कथन की घोर दृष्टिपात करना ही चाहिए-

'पूराशमेव न साधुसर्वं न नविमत्यवद्यम्।' पौराशिक महाकाव्य (Mythological Epics)

हम पूर्व पृथ्ठो मे पुराणो के विषय मे सविस्तार प्रकाश डाल चुके हैं। जिस प्रकार पुराण लौकिक सस्कृत के प्राचीन रूप मे प्रणीत हुए, उसी प्रकार लौकिक संस्कृत को आधार बनाकर बाल्मीकि ने 'रामायण' तथा कृष्णह पायन वेदच्यास ने 'महाभारत' की रचना की। पाँचवी शताब्दी ई पू मे झाचार्य पणिति ने जिस सस्कृत भाषा को 'शब्टाध्यायी' के रूप मे व्याकरणबद्ध किया, उससे किचित भिन्न भाषायी रूप मे 'रामायण' एव 'महाभारत' नामक प्राचीन महाकाव्यो की रचना हुई। म्रत भाषा की दृष्टि से ही नहीं, म्रपितु मनेक पौराणिक प्रतिमानों के मावार पर भी उन्त प्रन्यां को पौराणिक साहित्य के अन्तर्गत परिगणित किया जाता है।

रामायए गोस्वामी तुलसीदास ने 'रामचरित मानम' के बालकाण्ड मे रामायण के रचियता महर्षि बाल्मीिक का भादर करते हुए लिखा है—' बन्दहु मुनि पद कड, 'रामायण' जेहि निरमयऊ।
सखर सुकोमल मजु, तो 'रहित दूपण सहित।।

सस्कृत साहित्य के नाटक 'उत्तररामचिरत्' मे महाँप वाल्मीकि को ग्रादि कि क्य मे याद किया गया है। वाल्मीकि रामायण के प्रारम्भ मे वाल्मीकि को नारद तथा भारद्वाज जैसे ऋषियों से प्रमावित दिखलाया है परन्तु यह निश्चित है कि लौकिक सस्कृत मे पहने किव के रूप मे वाल्मीकि ही प्रसिद्ध है। डॉ राम- घारीसिंह दिनकर ने वाल्मीकि को लौकिक मस्कृति का प्रथम किव कहने का एक साम्य दूँद निकाला है। वस्तुत जिस प्रकार तेरहवी भतावदी मे हिन्दी के विष्य प्रमीर खुसरों ने खडी बोली मे कुछ रचनाएँ की, परन्तु वह युग हिन्दी का प्रारम्भिक मुग ही था, जसी प्रकार वैदिक सस्कृत के युग मे वाल्मीकि ने लौकिक सस्कृत मे महाकाव्य 'रामायण' की रचना की। कहा जाना है कि एक वार वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर धूम रहे थे। उनके सामने ही एक दुवंटना घटित हुई। एक वहेलिये ने भपने तीर के वार से कौच या टटहरी पक्षी के जोडे मे से एक का वध कर दिया। जोडे मे से वचा एक पक्षी विरह-कातर दृष्टि से देखता रहा—प्रलापता रहा। वाल्मीकि की सह्दयता करणा-ज्वार के रूप मे परिखत हो गई। भ्रचानक ही उनके कण्ठ से यह भनुदुप छन्द फूट पड़ा—

मौ निपाद । प्रतिष्ठात्वमगम शाश्वती समा । यस्कौंचमियुनादेकमवधी काममोहितम् ।।

वाल्मीकि से पूर्व रामायण से सम्बद्ध कुछ झाख्यान प्रचलित रहे थे। पहले राम-कथा कण्ठो तक ही सीमित रही थी। पीछे से वाल्मीकि ने राम-कथा (को एक महाकाव्य का रूप प्रदान किया परन्तु वाल्मीकि रामायण मे वाल्मीकि राम के समकालीन कहे गए हैं। पौराणिक शैली के झाखार पर तो उन्होंने 'रामायण' की रचना राम के उद्भव से पूर्व ही कर दी थी परन्तु ऐसा कथन केवल झाबि कि को महत्त्व प्रवान करने के लिए ही है। झाखुनिक 'रामायण' को वेखते हुए यह कहना न्यायसगत है कि रामायण पहले झित सिक्षित रूप मे रही होगी। वाल्मीकि झाबि कि थे, परन्तु उन्होंने रामायण को जो रूप प्रदान किया, वह झाज अप्राप्य है। समय-समय पर 'रामायण' किवयों के हाथों में यहती रही तथा उसमें इतना प्रक्षेप किया गया कि उसका वास्तविक रूप ही तिरोहित हो गया। झाधुनिक वाल्मीकि रामायण में गौतम बुद्ध को एक नास्तिक के रूप में याद किया गया है—'यथाहि चौर स हि बुद्धस्त्यागत नास्तिकमवविद्ध।' (2/109/34)। फिर भी रामायण का मूल रूप वैदिक युग में ही रचा गया होगा। सम्प्रति रामायण का रचना-काल 600 ई पू. माना जा सकता है।²

रामायश का महाकाव्यत्व—रामायण एक पौराणिक महाकाव्य है। किसी महाकाव्य को महाकाव्यत्व की कमौटी पर कसने के लिए कुछ प्रमुख प्रग्रलिखित लक्षणों की ग्रावश्यकता होती है—

¹ दिनकर सस्कृति के बार शस्याय, पू 67

² नामिल बुल्के रामकथा, पृ 101

दार्शनिक अनुचिन्तन का स्वरूप पर्याप्त उज्ज्वल है। समय-ममय पर होने वाले न्यासो ने अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए पुराएं। की उज्ज्वलता को अत्यधिक धूमिल करने के दूस्पाहसपूर्ण प्रयाम किए है। प्रशस्तिगान करने वाले चार्णो और भाटो की मांति पौराणिक वेदन्यासी ने भी प्राणी का ऐतिहासिक रूप विगाडने मे किसी प्रकार की कमी नही रखी। एक विचित्र वान और भी है कि पुराणों का भवतारवाद तो विकासवादी सिद्धान्त का पोषक जान पहता है परन्त पौराणिक युगक्रम अपनी उल्टी गग ही बहाता है। सतयुग को सर्वाधिक उन्नतिशील युग कहा गया है। त्रेता को सन्युग की अपेक्षा कम प्रगतिशील तथा द्वापर को त्रेता की अपेक्षा कम विकसित बताया गया है । वर्तमान युग (कलयुग) को तो समस्त पापो का केन्द्र ही कह दिया गया है। इतना कहने पर भी कलियुग की रामनाम के प्रताप से सुमिजित करने की दिव्य कल्पना की गई है। किलयग में ईश्वर का नाम लेने से ही मुक्ति होती है। ऐसे पण्डिताऊपन के कारण ही हमारा देश प्रगतिशीलता की दौड मे पीछे रह गया है। फिर भी पुराखो का मूल तत्त्व धर्म धर्थ, काम तथा मोस नामक पुरुषायं-चतुष्ट्य की दृष्टि से अत्यन्त प्रश्नसनीय है। विभिन्न भाषाध्रों के साहित्य को विकसित करने मे पुराखों का स्रभूतपूर्व योगदान स्वीकार किया गया है। प्राचीन युग को सर्वाधिक उन्नति का केन्द्र बताने से पूराएगे ने धतीत को जो महत्त्व प्रदान किया है, उसका राष्ट्रीयतावादी महत्त्व अवश्य है। परन्तु पुरासकारी की इस कल्पना का प्रादर कथमपि नहीं किया जा सकता कि समस्त प्रगति प्रतीत काल में ही हा चुकी है तथा आधुनिक युग पापों का केन्द्र है। आज के विज्ञान को माज की विविधिमुखी सम्यता को महत्त्व देने के लिए हमें महाकृषि कालिटास के इस कथन की छोर दृष्टिपात करना ही चाहिए-

'पूराएमेव न साधुसर्व न नवमित्यवद्यम्।' पौराशिक महाकाव्य (Mythological Epics)

हम पूर्व पृष्ठों में पुरास्तों के विषय में सविस्तार प्रकाश डाल चुके हैं। जिस प्रकार पुराण लौकिक संस्कृत के प्राचीन रूप मे प्रणीत हुए, उसी प्रकार लौकिक संस्कृत को ब्राधार बनाकर बाल्मीकि ने 'रामायण' तथा कुष्णाई पायन वेदच्यास ने 'महाभारत' की रचना की। पाँचवी शताब्दी ई पू मे ग्राचाय पणिनि ने जिस सस्कृत भाषा को 'ग्रष्टाध्यायी' के रूप मे ब्याकरणबढ़ किया, उससे किचित भिन्न माषायी रूप मे 'रामायण' एव 'महाभारत' नामक प्राचीन महाकाव्यो की रचना हुई। अत भाषा की दृष्टि से ही नहीं, अपितु अनेक पौराणिक प्रतिमानों के आवार पर भी उक्त ग्रन्थों को पौराणिक साहित्य के ग्रन्तगँत परिगणित किया जाता है।

रामायरा

गोस्वामी तुलसीदास ने 'रामचरित मानम' के बालकाण्ड मे रामायण के रचिता महींष बाल्मीिक का ग्रादर करते हुए लिखा है—
' वन्दहु मुनि पद कब, 'रामायण' बेहि निरमयक ।
सदर सुकोमल मबु, दो 'रहित दूपण सहित ।।

सस्कृत साहित्य के नाटक 'उत्तररामचरित्' में महींप वाल्मीिक को प्रादि किव के रूप में याद किया गया है। वाल्मीिक रामायण के प्रारम्भ में वाल्मीिक को नारद तथा भारद्वाज जैसे ऋषियों से प्रभावित दिखनाया है परन्तु यह निश्चित है कि लौकिक सस्कृत में पहने किव के रूप में वाल्मीिक ही प्रमिद्ध हैं। डॉ राम-धारिसिह दिन कर ने वाल्मीिक को लौकिक मस्कृति का प्रथम किव कहने का एक साम्य ढूँढ निकाला है। वस्तुत जिस प्रकार तेरहवी अताब्दी में हिन्दी के विव अमीर खुसरों ने खडी बोली में कुछ रचनाएँ की, परन्तु वह युग हिन्दी का प्रारम्भिक युग ही था, उसी प्रकार वैदिक सस्कृत के युग में वाल्मीिक ने लौकिक सस्कृत में महाकाब्य 'रामायण' की रचना की। कहा जाना है कि एक वार वाल्मीिक तमसा नदी के तट पर धूम रहे थे। उनके मामने ही एक दुर्घटना घटित हुई। एक वहेलिय ने अपने तीर के बार से कौंच या टटहरी पक्षी के जोडे में से एक का वच कर दिया। जोडे में से बचा एक पक्षी विरह-कातर दृष्टि से देखता रहा—प्रनापता रहा। वाल्मीिक की सह्वयता कवणा-ज्वार के रूप में परिणत हो गई। अचानक ही उनके कण्ठ से यह अनुबद्ध खन्द फूट पडा—

मा निपाद । प्रतिष्ठात्वसगमः शास्त्रती समा । यत्कोंचिमयुनादेकमवधी काममोहितम् ॥

वाल्मीकि से पूर्व रामायण से सम्बद्ध कुछ प्राक्ष्णन प्रचलित रहे थे। पहले राम-कथा कण्ठो तक ही सीमित रही थी। पीछ से वाल्मीकि ने राम-कथा को एक महाकाव्य का रूप प्रदान किया परन्तु वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि राम के समकालीन कहे गए हैं। पौराणिक खेली के प्राचार पर तो उन्होंने 'रामायण' की रचना राम के उद्भव से पूर्व ही कर दी थी परन्तु ऐसा कथन केवल प्राव्य किव को महस्व प्रदान करने के लिए ही है। प्राधुनिक 'रामायण' को देखते हुए यह कहना न्यायसगत है कि रामायण पहले खति सक्षिष्ट रूप में रही होगी। वाल्मीकि प्रावि किव थे, परन्तु उन्होंने रामायण को जो रूप प्रदान किया, वह प्राज प्रप्राप्य है। समय-समय पर 'रामायण' कवियों के हाथों में पढती रही तथा उसमे इतना प्रक्षेप किया गया कि उसका वास्तविक रूप ही तिरोहित हो गया। प्राधुनिक वाल्मीकि रामायण में गौतम बुद्ध को एक नास्तिक के रूप में यद किया गया है—'यथाहि चौर स हि बुद्धस्तथागत नास्तिकमत्रविद्धि।' (2/109/34)। फिर मी रामायण का पूल रूप वैदिक युग में ही रचा गया होगा। सम्प्रति रामायण का रचा-काल 600 ई पू माना जा सकता है।

रामायरा का महाकाव्यत्व—रामायण एक पौराणिक महाकाव्य है। किसी महाकाव्य को महाकाव्यत्व की कमौटी पर कसने के लिए कुछ प्रमुख प्रमुलिखित लक्षणों की ग्रामम्बकता होती है—

l दिनकर तस्कृति के चार मध्याय, पू 67

² नामिल बुल्के समकवा, प 101

1 सर्गवद्धता, 2 उदात्त नायक, 3 प्रसिद्ध कथानक, 4 भूगार, वीर तथा गान्त रसो मे से कोई एक प्रधान रम तथा ग्रन्य रमो का भी यथायोग्य ममावेश, 5 प्रकृति-वर्णन की विविधता, 6 भाषा-शैली की उदात्तना तथा 7 रचना का विशिष्ट उद्देश्य।

प्राय मभी काव्यशास्त्राचार्यों ने उपर्युक्त लक्षणों को किचित् हेर-फेर के साथ स्वीकार किया है। यदि उपर्युक्त सात लक्षणों में कुछ संशोधन करना आवश्यक माना जाए तो वहले और तीसरे लक्षणों को एक लक्षण में ही समाहित करना भी सम्भव हो सकता है—अर्थात् सर्वबद्ध प्रशिद्ध कथानक का संयोजन।

1 रामायण को सगबद्धता—'रामायण' मे सात काण्ड हैं—दालकाण्ड, ध्रयोध्याकाण्ड, ध्रयोध्याकाण्ड, ध्रयण्यकाण्ड, किष्किन्चाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड इन सभी काण्डो मे धनेक सर्ग है। वाल्मीकि ने एक घटना को एक सर्ग मे वौषकर रामायण की प्रमुख कथा मे कोई व्याघात नहीं पहुँचने दिया है। वाल्मीकीय रामायण की सर्गबद्धता से हिन्दी के 'पृथ्वीराजरासो' तथा 'रामचिन्द्रका' नामक महाकाव्य प्रभावित जान पडते है। साहित्यवर्गणकार ने भाठ से भिषक सर्गों की भावश्यकता पर बल दिया है परन्तु सर्गों के भाठ से भिषक होने पर ही कोई काव्य महाकाव्य नहीं हो जाता। जिस प्रकार हिन्दी का 'रामचरितमानस' सात काण्डो—'सप्त प्रवन्ध मुभग सोपाना' होने पर भी एक सफल महाकाव्य है, उसी प्रकार वाल्मीकि रामायण भी सर्गबद्धता की दृष्टि से एक सफल महाकाव्य है। धाचार्य विश्वनाथ की यह उक्ति—'मर्गबद्धो महाकाव्यम्' वाल्मीकि रामायण के कपर पूरी तरह ने चरितार्थ होती है।

2 खदास नायक-रामायण के नायक श्रीरामचन्द्र नाट्यशास्त्रीय दृष्टिकीएर से भीरोदात्तनायक हैं। भीरोदात्तनायक के लक्षण इस प्रकार हैं--

> महासस्वोऽतिगम्भीर क्षमावानविकस्यन । स्थिरो निगूढाहकारो वीरोदात्तं दृढव्रतः ॥ —स

प्रस्तुत लक्षण के बाधार पर बीरोदात्त नायक के गुण इस प्रकार हैं-

1 परम प्रतापशील, 2 श्रत्यन्त गम्मीर, 3 क्षमाशील, 4 निरहकारी, 5 समिन्त, 6 स्वाभिमानी तथा 7 सत्यसघ।

'वाल्मीकि रामायएं' के प्रारम्भ मे राम को सद्गुएों के केन्द्र के रूप मे खोजा गया है। राम चन्द्रवत् ि्रयदर्शन हैं, समुद्रवत् गम्भीर है, कालाग्नितुल्य विकराल हैं, विष्णु-तुल्य पराऋमी हैं, पृथ्वी के समान समाशील हैं। अधिक क्या कहे, राम सर्वेगुए।-सम्पन्न उदात्त नायक हैं।

उदात्त नायक राम के साथ नक्ष्मरण जैसे बीर और त्यागी माई का मी ग्रादर्भ चरित्र है। भरत वितृष्णा की साक्षात् पूर्ति हैं। सीता प्रथम श्रेणी की पतिव्रता महिला हैं, जो रावरण के अपार वैभवपूर्ण राज्य की घूणा से देखकर राक्षम सस्कृति का प्रमुगमन न करके अग्नि-परीक्षा मे खरी उत्तरती है। हनुमान एक परम प्रतापी एव निष्काम वीर हैं। रामायण का प्रतिनायक रावण वैभव ग्रीर प्रचण्डना की मूर्ति के रूप मे दिखलाई पडता है, यथा—

भपश्यत् लकाविपति हुनुमान श्रतितेजसम् । भावेष्टित मेरुशिखरे सतोयमिवतीयदम् ॥

मत वाल्मीकी रामायण मे भादमें पात्रो का निरूपण है।

- 3 प्रसिद्ध कथानक—'रामायन सत कोटि घपारा' उक्ति यह मिद्ध करती है कि रामकथा एक प्रसिद्ध पौरािंग्यक कथा है। राम की कथा प्रनेक कियों के हाथों में जाने से उज्जवनता की ओर उत्तरोत्तर बढती चली गई है। राम-जन्म से लेकर राम के राज्यामिषेक तक की बृहद् कथा रामायण की मूल कथा है। इस मूलकथा रूपी धारा में प्रनेक छोटो-छोटी कथाएँ लघुघाराओं की भाँति प्राकर मिनती हैं। रामायण का उत्तरकाण्ड प्रवान्तर कथाओं से परिपूर्ण हैं। रावण की दिग्वजय की कथा सविस्तार वर्णन एक प्रवान्तर कथा ही है। सक्षेपत यही पर्याप्त होगा कि रामायण की कथा वैदिककाल से ही प्रचलित थी तथा उसे महाकाव्य कर रूप देने का श्रीय वाल्मीकि को प्राप्त हुया।
  - 4 रसो का समावेश—कभी रामायण मे वीररस की प्रधानता रही होगी। परन्तु प्राष्ट्रिनिक वास्मीिक रामायण मे वीर रस का प्राधान्य स्पष्ट नहीं है। रामायण मे शृ गार और शान्त रसो का समावेश तो है, परन्तु उनकी प्रधानता दिखलाई नहीं पढ़ी। यदि गहराई से देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि वाल्मीिक रामायण मे कृष्ण रस की प्रधानता है। राम के वरित्र का मूलोदय कृष्णाजिनत प्रसंग से ही होता है। सीता की प्राप्त तक राम युद्ध करते हुए भी कृष्णा के ही प्रवतार वने रहते हैं। वाल्मीिक के राम रावण पर विजय पाकर भी कृष्णा की मूर्ति वने रहते हैं। राम का परिवार कृष्णा का घर जान पढ़ता है। प्रत रामायण की मूल विता कृष्णा रस से पगी हुई है। अवसूति का यह कृष्ण—"एको रस कृष्णीव।" वाल्मीिक रामायण के ऊपर चिरतार्थ होता है। फिर भी वाल्मीिक रामायण मे शृ गार, हास्य, रीह, वीर, भयानक, वीमत्स, अद्मुत, शान्त, वात्सल्य तथा भक्ति रसो को प्रनेक स्थानो पर देखा जा सकता है।
    - 5 प्रकृति वर्शन की विविवता—ग्राचार्य रामचन्द्र शुल ने महाकाब्य की एक वनस्थली की उप्मा दी है। 'रामायरा' मे वनस्थली के मनेक मध्य रूप दर्शनीय है। नैमिपारण्य तथा दण्डकारण्य की प्राकृतिक सुषमा का मनीहारी वर्शन देखते ही बनता है। सीता का अपहरण होने पर दण्डकारण्य की कमल, केला, अनार जैसी बनस्पतियों को देखकर राम के हृदय की वियोगकालीन रित उद्दीप्त हो जाती है। राम प्राकृतिक तत्त्वों के दर्शन और चिन्तन मात्र में विरह-विह्नल हो उठते है। प्रकृति का ऐसा उद्दाम उद्दीपन-स्वरूप प्रकृति-वर्शन अन्यत्र दुर्लम ही है। वालमीकि के हृदय में प्रकृति के प्रति अनूठी रागात्मकता का परिचय वर्षा-ऋतु के वर्शन में भी मिलता है। प्रकृति की भीपण्ता को ब्यक्त करने में भी किव को प्रभूतपूर्व मफलता मिली है। उस बनवासी किव के हृदय में प्रकृति के कर्ण-कर्ण को अवलोकने

की सह्दयता विद्यमान् हे। वाल्मीकि ने योद्धाओं के स्वरूप के चित्रण में भी सूर्य, चन्द्र ज्वलन्त ग्रांगन जैसे तेजस्वी एवं सुन्दर तत्त्वों नो सयोजित किया है। ग्रंत वाल्मीकि ने प्रकृति वो ग्रालम्बन, उद्दीपन ग्रालकारिक तथा सवेदनात्मक रूप में प्रस्तुत करके प्रकृति-वर्णन के कौशल को प्रकट कर दिया है।

6 भाषा शैली की उदासता—बाल्मीिक की रामायण में लीकिक संस्कृत का पाणिन-पून रूप दिखलाई पहता है। फिर भी वाल्मीिक वी भाषा में लाक्षाणिकता तथा पात्रानुकूलता की कोई कभी दिखलाई नहीं पहती। वाल्मीिक की संस्कृत सरसता, स्पष्टता, रोचकता जैसे गुणों से विभूषित जान पहती है। वाल्मीिक ने मुख्य त धनुष्टुप छन्द का ही प्रयोग किया है। फिर भी सर्गान्त में कुछ धन्य छन्दों की छटा भी देखने योग्य है। वाल्मीिक के अनुष्टुप छन्द में एक विशेष प्रवाह ध्रयवा लय ह। पाठक इस छन्द की गेयता से भी प्रभाविन हुए विना नहीं रहता। ध्रादि कि के काथ्य में तत्कालीन भाषा की दृष्टि से उदात्तता का ध्रभाव नहीं खटकना है।

7 रचना का विशिष्ट उद्देश्य—'प्रयोजनादृते मन्दोऽपि न प्रवतंते।'— धर्यात् उद्देश्य के विना तो मूर्खं भी कार्यं प्रारम्भ नहीं करता तो विद्वानों की तो बात ही क्या है। वाल्मीकि की रचना का उद्देश्य कार्यों का यशोगान न होकर सम्पूर्ण विश्व के सामने विभिन्न धादशों को प्रस्तुत करना है। राम के चरित्र की उज्ज्वलता के प्रतिपादन के साथ-साथ कवि ने धनेकानेक चरित्रों की घादशैता को चित्रित किया है। हनूमान को श्रत्यन्त बीर मिद्ध करते समय युद्धकाण्ड के उम प्रसग को कितना मार्मिक बना दिया है, जिसमे विमीपए। बुद्ध जामबन्त के पास पहुँचकर उनसे समस्त सेना की मूर्कियत स्थिति का बर्गन करता है। जामवन्त हुनुमान की सकुशलता के विषय मे पूछकर एक कृतूहल उत्पन्न कर देते है। उस कौतूहल से विभिष्णा बहुत प्रभावित एव चिकत होता है और वह यह भी पूछ लेता है कि माननीय जामवन्त ने राम भीर लक्ष्मण की कुशनता न पूछकर सर्वप्रथम हनुमान की कुशनता ही क्यो पूछी? जामवन्त यही उत्तर देपाते है कि यदि हनुमानजी के प्राण सकट में है तो समस्त जीवित राम दल मृतप्राय हो चुका है भीर यदि हनुमान सकुशल हैं तो समस्त राम दल के मूर्क्छित भीर भाहत होने पर भी कोई विशेष हानि नही हुई है। वस्तुत वाल्मीकि जैसे कवियो की ऐसी बारणाएँ वीरो की कमठता तथा नेतृत्व की सफलता को सूचित करके किसी राष्ट्र की उन्नति की भोर ले जाने में पूर्वत सहायक सिद्ध होती है। वाल्मीकि ने राम के पक्षधरों के माध्यम से आये संस्कृति का जीवन्त चित्र चित्रित कर दिया है। रावरण के कपर राम की विजय राक्षण संस्कृति के ऊपर धार्य संस्कृति की विजय है। राम का प्रद्भुत भारीरिक गठन भार्य वीरो की बलिष्ठता का ही बोतक है। बाल्मीकि रामायए। में नास्तिकता के ऊपर भास्तिकता की विजय प्रदक्षित करके बैदिक धर्म की उपादेयता को भी स्पष्ट कर दिया गया है। ग्रत वाल्मीकि रामायस का प्रस्तयन महान् भ्रादर्शों को लेकर हुम्रा है।

वाल्मीकोय रामायण मे विचित्र शापो प्राशीवीदो तथा प्रनेक घटनाग्रो की विचित्रताग्रो को देखते हुए उसे पौरािण्क महाकाव्य कहना ही उचित है। 'रामायण' राम से सम्बद्ध का ही चिरित्र काव्य है। किसी चिरत् काव्य मे जितनी भी विशेषताएँ होती हैं, वे सभी वाल्मीिक रामायण मे प्राप्त होती है। चिरत् काव्य की मुख्यत निम्न विशेषताएँ हैं —1 प्रवन्ध काव्य ग्रीर धमं कथा का समन्वय, 2 पौरािण्क कथा-स्रोत, 3 कथानकीय रूढियाँ — पूर्वं जन्म की कथा, प्राकाशवाणी शाप, रूप-परिवर्तन इत्यादि, 4 प्रकीकिक तत्त्वो का समानश, 5 रोमांचक ग्रीर साहिसक घटनाग्रो का ग्रतिरेक, 6 जीवन-दर्शन एव प्रकृति-वर्णन की गहराइयाँ, 7 प्रक्रोत्तरास्मक, 8 प्रवन्ध-रूढियाँ — मगलाचरण, सज्जन-प्रशसा तथा दृष्ट-निन्दा ग्रादि, 9 खन्द-योजना।

महाभारत

'महाभारत' शब्द का अर्थ है—महायुद्ध । कौरवी तथा पाण्डवो के राज्य-विभाजन के प्रश्न को लेकर उत्तरी मारत की शक्तियाँ परस्पर टकरा गई । उन शक्तियों के टकराव के थोर परिगाम दो रूपों में सामने आए—प्रथम तो भारत की शक्ति का ह्नास के रूप में और दूसरे रूप में भारत पर विदेशी आक्रमगों का श्रीगरोंश । महाभारत में प्रथम परिगाम पर ही विशेष बस दिया गया है ।

महाभारत एक परिखय—महामारत अठारह पर्वो मे विभक्त एक वृहद् ग्रन्थ है। कुब्स द्वैपायन वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। परन्तु, ग्राक्ष जो महाभारत उपलब्ध होता है, वह अनेक व्यासो की रचना है। 'व्यास' एक उपाधिसूचक नाम⁸ है। कुब्स द्वैपायन वेदव्यास ने जिस काव्य की रचना की, उसका नाम 'ष्य' काव्य था। महाभारत के आदि पत्र मे इसकी स्पष्ट सूचना है—

नारायसा नमस्कृत्य नर चैप नरोत्तमम्। देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्॥

विंगत 'जय' काव्य में माठ हजार माठ सी श्लोक थे। इन श्लोकों के विषय में यह कहा गया है कि 'जय' ग्रन्थ के श्लोकों के ममंत्र देव व्यास के अतिरिक्त भुक्तदेव और मजय भी रहे हैं—

भ्रष्टो क्लोकसहस्राणि भ्रष्टो क्लोकशतानि च । भ्रह वेदिम क्षुको वेत्ति सजयोवेत्ति वा न वा ॥

कालान्तर में 'जय' ग्रन्थ का विस्तार करके उसे 'भारत' नाम दिया। तदनन्तर 'भारत' में घनेक उपार्यानो एव ग्रास्थानो को जोडकर उसे 'महाभारत' रूप प्रदान किया गया—

चतुर्वाष्ट्रतिसाहस्री चक्र् भारतस्रहिताम् । स्पाल्यानैविना तावत् भारतः प्रोच्यते बुधै ॥

वा व्यवसानुसिंह तुनसी कान्य-शीमासा, पृ 428
 वावस्पनि गैरीना सस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ 229

महाभारत के लेखन के विषय में एक किंवदन्ती यह है कि एक बार व्यासजी ने अपने हृदय में महाभारत से सम्बद्ध घटनाओं का चिन्तन करते-करते मांवातिरेकता का अनुभव किया। उनके हृदय से काव्य-घारा फूटना चाहती थी, परन्तु सुयोग्य लेखक के अभाव में वे उसे लिपिबद्ध नहीं कर पा रहे थे। देवयोग से उनकी मेंट गर्गेशजी से हुई। व्यासजी ने अपनी आपत्ति गर्गेशजी के सम्मुख रखी। गर्गेशजी महाभारत लिखने के लिए तो तैयार हो गए, परन्तु उन्होंने एक शर्त यह लगा दी कि यदि व्यासजी घारा प्रवाह नहीं बोत पाएँगे नो वे प्रन्य को लिपिबद्ध नहीं करेंगे। चतुर वेदव्यास ने भी गर्गेशजी से कहा कि आप भी अर्थ जाने विना श्लोकों को नहीं लिखेंगे। अनुबन्ध हो जाने पर 'जय' ग्रन्थ की रचना हुई। प्रम्तुत किंवदन्तीं के माध्यम में महाभारत की महिमा की ओर ही इंगिन किया गया है।

महाभारत का रचना-काल (500 ई पू)

महाभारत के रचना-काल के विषय मे विद्वानों में प्रनेक मतमेद है।
महाभारत की तिथि का निर्घारण करते समय मन्त साक्ष्य को तर्क की कसौटी पर
कसकर धागे वढा जा सकता है। श्री राय चौधरी जैसे इतिहासविदों ने महाभारत
की रचना-तिथि निर्घारित करते समय विभिन्न प्रमाणों का सहारा लिया है। फिर
भी हमें महाभारत का रचना-काल निर्घारित करते समय इन तब्य को दृष्टि में
रखना होगा कि 'महाभारत' किसी एक किव की देन न होकर धनेक व्यासों की देन
है। ग्रत उसका रचना-काल पूर्व सीमा तथा ग्रपर सीमा की अपेक्षा पर ही श्राधारित
हागा। यहाँ हम कुछ विद्वानों के निष्कर्षों को श्राधारभूत मानकर महाभारत की
तिथि का निर्धारण करने का वैज्ञानिक प्रयास कर रहे है।

श्री राय चौधरी ने वैदिक साहित्य मे विशास गुरु-परम्परा को झाधार मानकर महाभारत का रचना-काल निर्धारित किया है। श्री राय चौधरी ने महाभारत की रचना-तिथि ई पू मध्यम नवी सती निर्धारित की है। श्री चौधरी के मत का सार इस प्रकार है1—

- गौतम बुद्ध के समकालीन व्यक्तियों में आश्वलायन ग्रीर शांखायन ग्रुह्य-सूत्रों के रचियता थे। इस कारण उनका समय 500 ई पू सिद्ध हुग्रा।
- 2 ग्रह्मसूत्र के रचयिता शांखायन श्रीर शांखायन आरण्यक के रचयिता गुणाख्य शांखायन सम्भवत एक ही व्यक्ति है। यह गुणाख्य शांखायन कहोल कौषीतिक का शिष्य था। इस कारण इसका समय भी लगभग 500 ई पृ सिद्ध हमा।
- 3 यदि ये दोनो ग्रन्थकार एक ही व्यक्ति नहीं भी थे तो कम-से-कम गुणास्य तो भ्रवस्य छठी शती ई पू से पहले के नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने अपने भ्रारण्यक में लौहित्य भौर पौष्कर भादि का उल्लेख किया है, जो बुद्ध के समकालीन थे।
- 4 शांखायन धारण्यक से पता चलता है कि गुगास्य का गुरु कहील कीषीतिक स्वय उदालक धारुपि का शिष्य था। यह उदालक राजा जनमेजय के पुरोहित तुरकापण्य से धाठ-नी पीढी पीछे हुआ ऐसा शतपथ बाह्य सा की 1 Political History of India, VI Edition, p 27-29

तालिका से मालूम होता है। इस प्रकार परीक्षित बुद्ध के समय से केवल नी पीढी ठहरता है। ग्रत महाभारत युद्ध का समय नवी शती ई पू मध्य होना चाहिए।

श्री राय चौधरी ने शांखायन तथा ग्राश्वलायन शब्दों को गुरु-परम्परा के ग्राधार पर प्रस्तुत करके महाभारत के युद्ध के समय को निर्धारित करने का प्रयास किया है। युद्ध से नौ पीढ़ी पूर्व का समय निर्धारित करते समय 300 वर्ष का अनुमानित समय ले लिया गया है। श्री 'शांखायन' नाम व्यक्तिवाचक न होकर उपाधिवाचक है। ऋग्वेद की शाखाग्रों में भी शांखायन शाखा का उल्लेख है। ग्रा महाभारतकालीन ऋषियों की परम्परा का वर्णन करते समय तथा उनसे वैदिक ऋषियों की परम्परा का तालमें करते समय यही समस्या माती है कि ये ऋषि एक न होकर मनेक हुए है। ग्रत ऐतिहासिक माधार पर महाभारत के युद्ध का समय निर्धारित करना, भसम्भवप्राय है। महाभारत का काल निर्धारित करने के लिए भाषा-विज्ञान का सहारा लिया जा सकता है। भाषा-विज्ञान के शाबार पर कुछ तथ्य इस प्रकार प्रस्तुत किए जा सकती हैं—

1 प्राक्ष्यलायन-प्रह्मा सूत्र मे 'मारत' तथा 'महाभारत' का नाम पृथकत लिया गया है। सूत्र युग मे बाह्मण्याद का बोलबाला हो चुका था। इसी बाह्मण्याद का बिरोध करने के लिए ईसा पूर्व छठी धतान्दी मे बुद्ध तथा महावीर ने बौद्ध एव खेन धनों का प्रवर्तन किया। यश्चिष सूत्र-युग बहुत पीछे तक प्रवर्तित रहा, परन्तु उनका उद्गम एव किचित् विकास ईसा पूर्व छठी धतान्दी मे ही हो चुका था। सूत्री शैली के निर्माण एव विकास मे कुछ शतान्दियों का लगना साधारण चीज है। धत महाभारत का रचना-काल कम-से-कम 700 ई पू मानना चाहिए।

2 बाह्मण बन्धों में कुछ वस की परम्परा का उल्लेख है। ऐतरेय बाह्मण में राजा जनमेनय तक का उल्लेख मिलता है। बाह्मण प्रन्थों का रचना-काल ईसा पूर्व 1500 तक माना जाता है। यदि बाह्मण प्रन्थों में कालान्तर में मी प्रक्षिप्तीकरण चलता रहा तो भी वैदिक साहित्य की धपर सीमा के निर्धारण में 1000 ई पू तक ही हट सकते हैं। यत महाभारत का युद्ध 1000 ई पू से भी पहले हो चुका था। 'जम' काल्म के प्रणेता महर्षि कृष्ण है पायन पाण्डवों के ही समकालीन थे। न्योंकि उनके पुत्र शुक्कदेव ने मिनमन्यु के पुत्र परीक्षित को उपदेश दिया था। यत कृष्ण है पायन ने महामारत की रचना का बीज 1000 ई पू से भी पहले वो दिया था।

3 ईता पूर्व छठी सताब्दी में महामारत का अनुवाद जावा, वालि प्रादि दीयों की भाषाओं में हो चुका था। उक्त द्वीपों की किंव भाषा में महामारत का अनुवाद एक भाषा वैज्ञानिक महत्त्व रखता है। महामारत के कई पर्व ध्राज भी उक्त द्वीपों में सुरक्षित है। यहाँ यह विचारणीय है कि कोई प्रन्य पहले लोक विश्वुत होता है तथा कालान्तर में उसे ग्रन्य भाषाओं में अनुदित किया जाता है। प्राचीनकाल में प्रचार-प्रमार के साधनों की वढी कमी थी। यह किसी ग्रन्य के विश्व-विश्वुत होने

मे शताब्दियो का लग जाना साघारए। बात है। धत महाभारत का रचना-काल स्वयमेव 700 ई प निष्चित किया जा सकता है।

4 व्याकरण के सम्राट् माचार्य पाणिति ने अपनी 'म्रष्टाध्यायी' में महाभारत ग्रन्थ का उल्लेख किया है। उन्होंने 'महाभारत' शब्द का मर्थे महायुद्ध बतलाया है। केवल इतना ही नहीं, म्रपितु युधिष्ठिर, भीम तथा विदुर म्रादि को चिरतनायकों के रूप में याद किया है। म्राचार्य पाणिति का स्थितिकाल पाँचवीं मती ई पू सुनिश्चित है। भ्रत महामारत की रचना पाणिति से पूर्व ही हो चुकी थी।

5 सस्कृत के प्रथम नाटककार भास के 'दूतवाक्य', 'उदमग', 'मध्यम व्यायोग' म्रादि नाटक महामारत की कथा पर म्राधारित है। जब महाभारत की लोकप्रियता प्राप्त हो गई होगी, तभी कवियो ने उसे साहित्य का विषय बनाना उचित समभा होगा। मास का समय ई पू चौथी शनाब्दी सक माना जाता है। म्रात महाभारत की रचना उनसे कई सी वर्ष पूर्व हो चुकी होगी।

महाभारत के रचना-काल को निर्घारित करने मे ज्योतिपाचारों ने भी विलक्षण कार्य किया है। चौथी-पाँचवी सताज्वी के प्रसिद्ध ज्योतिजाचार्य वराहिमिहिंग ने महाभारत युद्ध का समय 3101 वर्ष ई पूमाना है। उनकी यह मान्यता है कि महाभारत का महासहार किसी विशिष्ट ग्रह-दशा का परिणाम है। वे ऐसी गह-वशा का समय चुनते-छाँटते हुए स्वय से लगभग 3600 वर्ष दूर पहुँच गए हैं परन्तु उनकी मान्यता को बीसवी सताज्वी के दो विश्व युद्धो-1914 का तथा 1939 का ने निर्मूल सिद्ध कर दिया है। क्योंकि उक्त बोनो विश्व युद्धों के समय कोई विशेष गह-दशा नही थी। महाभारत के युद्ध से भी बवकर चक्त दोनो महायुद्धों में मारकाट हुई। फिर यह भी उल्लेखनीय है कि प्राचीनकाल में आधुनिक युग की प्रपेक्षा जनसङ्या बहुत कम थी। ग्रकवरकालीन भारत की जनसङ्या केवल सोलह करोड मानी गई है। अत महाभारतकालीन भारत की जनसङ्या केवल सोलह करोड मानी गई है। अत महाभारतकालीन भारत की जनसङ्या भीर भी कम रही होगी। इसलिए प्रत्यक्षतावादी सिद्धान्त के ग्राचार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत में मैनिकों के ह्वाहत होने की जिस सङ्या का वर्णन हुमा है, वह नितान्त ग्रतियोक्तिपूर्ण है। इसके ग्राविरिक्त वराहिमिहिर की मान्यना पीराणिक प्रमाणों से भी मेल नही बाती। पुराणों में राजा नन्द दे पू चौथी शताब्दों की उपज है। ग्रत परीक्षित का जन्म 1400 ई पू में ही हो चुका होगा। लोकमान्य तिलक ने महाभारत का काल निर्घारित करने के लिए पौराणिक

लोकमान्य तिलक ने महाभारत का काल निर्धारित करने के लिए पौराणिक काल-गणाना के महत्त्व दिया है। पौराणिक काल-गणाना के मनुमार महाभारत का युद्ध 5000 वर्ष ई पूर्में हो चुका था। मत 'महाभारत' के प्रारम्भिक रूप को उसी युग में रचित महना चाहिए। तिलक जी ने 'गैना रहस्य' में गीता का काल 500 ई पूस्वीकार किया है। 'गीता महाभारत का मश्च है। मत मनाभारत का रचना-काल मी 500 ई पूही ना सकता है।

दर्शनशास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित डॉ रावाकृष्णुन् ने गीता के वण्यं-विषय की वौद्ध धर्म के सिद्धान्तो से तुलना की है। गीता के पन्द्रहर्वे अध्याय में चार प्रकार के अस्त का उल्लेख है—'पचाम्यन्न चतुर्विधम्।' इसी प्रकार से बौद्ध ग्रन्थ में 'चत्तारों अहारा' का वर्णन है। बौद्ध दर्शन का प्रभाव महाभारत पर दूसरे रूप में भी पड़ा है। महाभारत के वनपर्व में 'एटूक' शब्द का प्रयोग हुआ है। जब बुद्ध की वम्तुओं को गांड दिया जाता था तथा वही स्मारक का रूप दे दिया जाता था तो उसे एटूक के रूप में जाना जाता था। अत महाभारत का कलेवर बुद्ध के उदय के पश्चात् भी विविधित किया गया। यत बौद्ध-दर्शन का प्रभाव गीता एव महाभारत दोनो पर ही होने के कारण महाभारत का रचना-काल ई पू पाँचवी शती तक माना जा मकता है।

महाभारत के रचना-काल की उत्तरवर्ता सीमा निर्घारित करने लिए कुछ प्रमाण कृष्टव्य हैं--

- 1 गुप्तकालीन एक शिनालेख में 'महाभारत' को शतसाहस्री सहिता के नाम से पुकारा गया है। अत महासारत का परिवर्द्धन 440 ई से पर्याप्य पहले ही हो चुका था।
- 2 कुमारिल, बाग्रामट्ट, सकराचार्य ग्रादि दार्शनिको ग्रीर साहित्यकारो ने गीता का ग्रादरपूर्वक नाम किया है। ग्रत महागारत की पूर्ण रचना सातवी शताब्दी से बहुत पहले ही हो चुकी थी, वह सर्वथा स्वष्ट है।
- 3 कम्बोडिया के एक शिलालेख में महाभारत का निर्देश है। यत 600 ई के विवेशी शिलालेख के ग्राधार पर यह स्पष्ट ही जाता है कि महाभारत अपने विशाल क्लेबर के रूप में 600 ई में विदेशों में भी विख्यात हो चुका था।
- 4 महाभारत के कृष्ण दावानल को निगलने वाले हैं, वुर्योधन की सभा में विश्व इस्प प्रदिश्ति करने बाले हैं। ये सब विचित्र कल्पनाएँ पुराणों के विकसित रूप की देन हैं। अब महाभारत की रचना का उत्तर-काल निश्चयत पाँचवी शताब्दी तक माना जा सकता है। डॉ काशीप्रसाद जायसवास ने भी इसी समय का समर्थन किया है।
- 5 प्रसिद्ध इतिहासकार विन्टरनित्स महोदय ने महाभारत के प्राक्यानो और उपाक्ष्यानो को वैदिक साहित्य से सम्बद्ध किया है तथा महाभारत की सुक्तियों को जैन एवं बौद्ध साहित्य से । श्रत वे महाभारत के निर्माण की अन्त्येष्टि 400 ई पू ही मान बैठे हैं। उक्त इतिहासकार महाभारत की अवतारवादी भावना पर विशेष ध्यान नहीं दे पाए। यदि वे श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व की ओर विशेष दृष्टिपास करते तो यह निश्चित हो जाता कि महाभारत की कर्ल्यनाएँ एवं उसका धर्मशास्त्र पांचवी धताब्दी तक की ही देन है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि महामारत की रचना एक युग में नहीं हुई है। जगद्गुरु शकराचार्य ने वेदान्तसूत्र माध्य में यह स्पष्ट कर दिया

¹ महाभारत वनपव, 190/68

मे शताब्दियो का लग जाना साधारए। बात है। ग्रत महाभारत का रचना-काल स्वयमेव 700 ई प्रतिश्चित किया जा सकता है।

4 व्याकरण के सम्राट् ग्राचार्य पारिगिन ने ग्रपनी 'ग्रष्टाध्याथी' में महाभारन ग्रन्थ का उल्लेख किया है। उन्होंने 'महाभारन' शब्द का ग्रथं महायुद्ध बतलाया है। केवल इतना ही नहीं, श्रापितु युधिष्ठिर, भीम तथा विदुर ग्रादि को चिरतनायकों के रूप मे याद किया है। भाचार्य पाणिनि का स्थितिकाल पाँचवीं शती ई पू सुनिश्चित है। ग्रत महाभारत की रचना पाणिनि से पूर्व ही हो चुकी थी।

5 संस्कृत के प्रथम नाटककार यास के 'दूतवाक्य', 'उठमग', 'मध्यम व्यायोग' ग्रादि नाटक महाभारत की कथा पर ग्राधारित है। जब महाभारत को लोकप्रियता प्राप्त हो गई होगी, तभी कवियो ने उसे साहित्य का विषय बनाना उचित समक्षा होगा। भास का समय ई पू चौथी श्वनाट्यी तक माना जाता है। श्रत महाभारत की रचना उनसे कई सौ वर्ष पूर्व हो चुकी होगी। महासारत के रचना-काल को निर्धारित करने में ज्योतिषाचार्यों ने भी

महामारत के रचना-काल को निर्धारित करने मे ज्योतिषाचार्यों ने भी विलक्षण कार्य किया है। चौथी-पाँचवी शताब्दी के प्रसिद्ध ज्योतिष्ठाचार्य वराहिमिहिंग ने महाभारत युद्ध का समय 3101 वर्ष ई पू माना है। उनकी यह मान्यता है कि महाभारत का महासहार किसी विशिष्ट ग्रह-दशा का परिणाम है। वे ऐसी गह-दशा का समय चुनते-छाँटते हुए स्वय से लगभग 3600 वर्ष दूर पहुँच गए हैं परन्तु उनकी मान्यता को बीसवी सताब्दी के दो विश्व युद्धो—1914 का तथा 1939 का ने निर्मूं सिद्ध कर दिया है। क्योंकि उक्त दोनो विश्व युद्धों के समय कोई विशेष ग्रह-दशा नहीं थी। महाभारत के युद्ध से भी बढकर उक्त दोनो महायुद्धों मे मारकाट हुई। फिर यह भी उल्लेखनीय है कि प्राचीनकाल में आधुनिक ग्रंग की अनसक्या केवल सोलह करोड मानी गई है। ग्रत महाभारतकालीन भारत की अनसक्या केवल सोलह करोड मानी गई है। ग्रत महाभारतकालीन भारत की अनसक्या केवल सोलह करोड मानी गई है। ग्रत महाभारतकालीन भारत की अनसक्या केवल सोलह करोड मानी गई है। ग्रत महाभारतकालीन भारत की अनसक्या केवल सोलह करोड मानी गई है। ग्रत महाभारतकालीन भारत की अनसक्या की का साम पही होगी। इसलिए प्रत्यक्षतावादी सिद्धान्त के ग्राघार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत में चैनिकों के हताहत होने की जिस सक्या का वर्णन हुमा है, वह नितान्त मित्रायोक्तिपूर्ण है। इसके मित्रायो में राजा नन्द तथा परीक्षित के स्थितिकाल में एक सहस्र वर्ष का मतर माना गया है। राजा नन्द ई पू चौथी शताब्दों की उपज है। ग्रत परीक्षित का बन्म 1400 ई पू में ही हो चुका होगा।

लोकमान्य तिलक ने महाभारत का काल निर्धारित करने के लिए पौराणिक काल-गर्गना के महत्त्व दिया है। पौराणिक काल-गर्गना के अनुसार महाभारत का युद्ध 5000 वर्ष ई पू में हो चुका था। यत 'महाभारत' के प्रारम्भिक रूप को उसी मुग में रचित मानना चाहिए। तिलक्ष्मी ने 'गीता रहस्य' में गीता का काल 500 ई पू स्वीकार किया है। 'गीता महाभारत का अस है। यत रचना-काल भी 500 ई पू ही ना सकता है।

दर्शनशास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित डॉ राधाकुप्णान् ने गीता के वण्यं-विषय पी बीद धर्म के सिद्धान्तों से तुलना की है। गीता के पण्ड्रत्वें प्रध्याप में चार प्राप्त में प्रश्न का उल्लेख है—'पचाम्यन्न चतुर्विषय्।' इमी प्रकार से बीद प्रन्य में 'चलागे अहारा' का वर्णन है। बीद दर्शन का प्रमाव महाभारत पर दूमरे रूप में भी पटा है। महाभारत के चनपवं में 'एड्क' शब्द का प्रयाग हुआ है। जब युद्ध की वस्तुमों को गांड दिया जाता था तथा वही स्मार्क का रूप दे दिया जाता या तो उसे एड्क के रूप में जाना जाता था। यत महाभारत का करेव युद्ध के उदय के पण्चात् भी विविधित किया गया। यत बीद-दर्शन का प्रभाव गीता एव महाभारत दोनों पर ही होने के कारण महाभारत का रचना-काल ई पू पौचवी गती तक माना जा गकता है।

महाभारत के रचना-काल की उत्तरवर्ता सीमा निर्धारित वरने लिए कुछ प्रमाण दुव्टब्ब है---

- 1 गुप्तकालीन एक जिनालेख में 'महाभारत' को शतसाह श्री सहिता के नाम से पुकारा गया है। ग्रत महाभारत का परिवर्डन 440 ई से पर्याप्प पहले ही हो चुका था।
- 2 कुमारिल, बालामट्ट, शकराचार्य ग्रादि दार्शनिको ग्रीर साहित्यकारो ने गीता का भावरपूर्वक नाम लिया है। ग्रत महाभारत की पूर्ण रचना सातवी भताव्दी से बहुत पहले ही हो चुकी थी, वह सर्वथा स्पष्ट है।
- 3 कम्बोडिया के एक शिलालेख में महाभारत का निर्देश है। यत 600 ई के विवेशी शिलालेख के बाबार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत अपने विशाल कलेबर के रूप में 600 ई में विदेशों में भी विख्यात हो चुका था।
- 4 महामारत के कृष्ण दावानल की निगलने वाले हैं। दुर्योधन की सभा में विश्व इस्प प्रदेशित करने वाले हैं। ये सब विचित्र कल्पनाएँ पुराणों के विकसित रूप की देन हैं। अत महाभारत की रचना का उत्तर-काल निष्चयत पौचवी शताब्दी तक माना जा सकता है। दों काशीप्रसाद जायसवाल ने भी इसी समय का समर्थन किया है।
- 5 प्रसिद्ध इतिहासकार विन्टरिनत्स महोदय ने महाभारत के घाख्यानो ग्रीर सपाख्यानो को वैदिक साहित्य से सम्बद्ध किया है तथा महाभारत की सुक्तियो की जैन एवं बौद्ध साहित्य से। ग्रत वे महाभारत के निर्माण की ग्रन्त्येष्टि 400 ई पू ही मान बैठे हैं। सक्त इतिहासकार महाभारत की श्रवतारवादी मानना पर विश्रेष ध्यान नहीं दे पए। यदि वे श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व की ग्रोर विश्रेष दृष्टिपात करते तो यह निश्चित हो जाता कि महाभारत की कल्पनाएँ एव उसका धर्मशास्त्र पाँचवी ध्रताब्दी तक की ही देन है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत की रचना एक युग मे नहीं हुई है। जगद्गुरु शकराचार्य ने वेदान्तसूत्र भाष्य मे यह स्पष्ट कर दिया

¹ महाभारत बनपर्वे, 190/68

है कि वेदाचार्य ग्रपान्तरतमा ऋषि ही कलियुग एव द्वापर युग के सन्धिकाल में कृष्ण-द्वैपायन के रूप में प्रकट हुए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यास एक नहीं अनेक हुए हैं। प्राचीन काल में कोई व्यास रहे होगे ग्रीर वे वहें प्रतिभाशाली रहे होगे। अत जो व्यक्ति वेद-विस्तारक सिद्ध हुआ उसी को व्यास उपाधि से विभूपित कर दिया गया। कृष्ण द्वैपायन को विष्णु की आज्ञा से वेदो का वर्गीकरण करना पडा। अत उसने वेदो को चार महिताओं के रूप मे विभाजित कर दिया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वेद पहले विभिन्न मनीपयो की शिष्य परम्परा मे विकसित हो रहे थे परन्तु कृष्णाद्व पायन वेद-च्यास ने वेदो के सम्यक् विभाजन का कार्य किया। वेदो के एक नई दिशा मे विस्तारक होने के कारण इन्ही को वेदव्यास नहा गया । महाभारत ने अनुसार महर्षि पाराशर तथा सत्यवती के पुत्र वेदव्याम ने ही महाभारत की रचना की । महाभारत का यह प्रसग भी वडा रोचक है कि चित्रवीयें तथा विचित्रवीयें के पश्चात् वेदच्यास ने वियोग के धाघार पर राजरानियों से बृतराष्ट्र तथा पाण्डु को उत्पन्न किया। इन्हों के पुत्र राजनीति-प्रवर विदुर थे। कहने का मित्राय यही हुमा कि वेदख्याम महाभारत के युद्ध के समय निश्चयत मित्राय दृद्ध मानमाय यहा हुमा कि वदव्यान महाभारत के युद्ध के समय । गरम्यत भारतम् रूक्ष थे। इन्हीं वैदव्यास ने 'जय' काव्य की रचना की। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ऋखेद में भान्तनु तथा देपापि के नाम विद्यमान् हैं। वेदों के विभाजक वेदव्यास ने अपने आश्रयदाता भान्तनु को वेदों में स्थान दे दिया, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य प्रतीत होता है। जब ऋखेद में महाभारत काल से पूर्व के राजा एवं ऋषियों के नाम ग्रा गए है तो ब्राह्मण तथा ग्रारण्यकों में कुरुवश्च का जयमेजय तक का इतिहास मा जाना कोई बसाधारए। चीच नही है। ब्राह्मए। ग्रन्थो का प्रारम्भिक रचना-काल 2500 वर्ष ई पू भवश्य है। भत महाभारत का प्रारम्भिक रूप 'जय' काव्य भी 2500 ई पू प्रवश्य रच दिया गया होगा। यहाँ प्रश्न केवल यही उठता है कि वैदिक सस्क्रत के ज्ञाता गेदच्यास ने 'जय' काव्य की रचना लौकिक सस्क्रत मे ही क्यो की ? इस प्रश्न का उत्तर केवल यही हो सकता है कि वोदच्यास पाण्डवो की विजय से सम्बद्ध 'जय' काव्य को श्राम जनता की भाषा लोकिक संस्कृत में रचकर बाल्गीकि की रामायगा की मौति अपने काव्य को विश्व-विश्रुत बनाने का स्वप्न देख चुके थे। फिर वैदिक सस्कृत के ग्रानेक शब्द-रूप जनता के लिए प्राय दुर्वोध्य ही रहते होगे, धत जनता की भाषा से सटी हुई लौकिक सस्कृत में 'जय' काव्य का प्रश्यम समर्भ में ग्रा सकता है। जब एक ग्रन्थ कीर्ति को प्राप्त होता है तो उसी को ग्रामार बनाकर ग्रन्थ युग-सन्देश मी प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। ग्रत शुक्देव, वैशम्पापन, सूत तथा शौनक ग्रादि के योग से 'जय' काव्य 'भारत' तथा 'महाभारत' रूपो में विकसित हुआ। 500 वर्ष, ई पू मे वर्मशास्त्र के प्रमुख बाघार 'महाभारत' को बौद तथा जैन धर्म की प्रतिस्पर्दा मे और भी बधिक विकसित किया गया। हिन्दुब्रो की समन्वयवादी प्रवृत्ति जब गौतम बुद्ध को ईशायतार घोषित कर चुकी थी तथा पुराएगे

¹ तथाहि प्रपान्तरसमा नाम वेदाचार्य पुरार्गीप विष्युनियोगत् कतिद्वापण्यो सघी कृष्णद्वैपायन सवभूव। —वेदान्तसूत्रभाष्य, 3/3/32

एव स्मृतियों का वरावर प्रणयन चल रहा या तब भी उपयुक्त घवनर ममकार ज्यासों ने महाभारत के कलेवर में पर्याप्त वृद्धि थीं। गुप्तकाल तक प्राते-गांते तभी प्रकार की साहित्यिक कल्पनाधों के उत्कर्ष में पूर्ण महाभारत' ग्रन्थ देण-विदेश म विश्वन हो गया। अत महाभारत की पूर्व-मीमा सूत-ग्रन्थों तथा पाणिनि के उल्लेखा के प्राधार पर 500 ई पू है। 'बय' काल वी रचनाविष 2500 वर्ष ई पू है। उपयुक्त विवेचन के प्राधार पर महाभारत की उत्तर सीमा पचम मनाहरी है।

सहाभारत का वर्ण्य-विषय

महाभारत ये धनेक विषयों का वर्ण्न है। यही इसमें धर्यप्रास्त वताम

राजनीतिशास्त्र का वर्ण्न है तो कही इसमें धमशास्त्र का विवेशा है। महाभारत में
धनेक शास्त्रों के समस्वय का उल्लेख हमा है—

श्चर्यशास्त्रमिद प्रोक्त धर्मशास्त्रमिद महत्। कामशास्त्रमिद प्रोक्त व्यासेनमतिव् दिना ॥

महाभारत घमं, घ्रयं, काम तथा मोक्ष नामक पुरुषाय-चतुष्ट्य का केन्द्र कहा गया है। जो तस्य महाभारत मे है, ने ही विश्व में है और जो तस्य महाभारत में नहीं है, वे तस्य दुनिया में कही भी नहीं है—

धर्मे चार्षे च कामे च मोझे च भरतपंभ। यदिहास्ति तदन्यत्र यन्त्रेहान्ति न तत् क्वचित्।।

महाभारत के सन्दर्भ मे उपयुक्त प्रशस्ति उसके बण्य-विस्तार की सूचना देती है। यथार्थंत महाभारत मे निम्नलिसित विस्यो का वर्त्तन हमा है-

1 राजनीतिक विवेचन, 2 धार्मिक विवेचन, 3 यौद्धिक कथाएँ,

4 दार्शनिकता तथा 5 पीराशिक प्रास्थाना का वर्शन।

1 राजनीतिक विवेधन—महाभारत-प्रयात् महायुद्ध का ग्राधार राजनीतिक प्रपथ ही कहा जा सकता है। महाभारत का भ्रनुशासन पर्व राजनीतिक विचार-धाराभी को स्पष्ट करता है। राजनीतिविद् विदुर धृतराष्ट्र को भ्रनेक प्रकार से सममाने की वेष्टा करते हैं। विदुर कटु सस्य को कहें बना भी नहीं रहते। 'शृतराष्ट्र' नाम ही भ्रष्ट्या नहीं है। जिस व्यक्ति ने राष्ट्र को पकड रक्षा हो, प्रयांत् जो ताना-शाही पर खताक हो, वहीं धृतराष्ट्र है। इसलिए विदुर धृतराष्ट्र के पक्षपात् की भ्राबोचना करते हैं। धृतराष्ट्र दुर्योचन के वशीभूत दिखलाई पढते हैं। भ्राचार्य विदुर खस व्यक्ति को जीवित कम मे ही मृतक-तुल्य बतलाते हैं, जिसकी प्रशसा चारसा भ्रथवा कायर भ्रथवा स्विया करती हैं—

य प्रशमनित कितव य प्रश्नसन्ति चारणा । य प्रशसन्ति स्त्रिय स न जीवति मानव ।।

विदुर पाण्डव-पक्ष की अपेकाकृत अधिक प्रमशा करते जान पडते हैं। वे पाण्डवों को नीति के मार्ग पर अग्रसर बतलाते हैं। अनुशासन पर्व में एक आदर्श राज्य का मनोहारी वर्णन किया गया है। अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए समर्थ करना न्यायोचित् सिद्ध किया गया है। एक राजा के लिए काम, कोच तथा लोभ है कि वेदाचार्य ग्रपान्तरतमा ऋषि ही कलियुग एव द्वापर युग के सन्धिकाल में कृष्ण-द्वैपायन के रूप में प्रकट हुए। विद्यास यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्यास एक नहीं भ्रनेक हुए है। प्राचीन काल में कोई ज्यास रहे होंगे ग्रीर वे वहें प्रतिभागाली रहे होगे। ग्रत जो व्यक्ति वेद-विस्तारक सिद्ध हुग्रा उसी को व्यास उपाधि से विभूपित कर दिया गया। कृष्ण द्वंपायन को विष्णु की ग्राज्ञा से वेदो का वर्गीकरण करना पडा। यत उसने वेदो को चार महिताओं के रूप मे विभाजित कर दिया। इससे यह स्पष्ट हो जाना है कि वेद पहले विभिन्न मनी पियो की शिष्य परम्परा मे विकसित हो रहे थे परन्तु कृष्णाह पायन वेद-व्यास ने वेदो के सम्यक् विभाजन का कार्य किया। वेदो के एक नई दिशा मे विस्तारक होने के कारण इन्ही को वेदन्यास नहा गया । महाभारत ने भनुसार महर्षि पाराशर तथा सत्यवती के पुत्र वेदव्याम ने ही महाभारत की रचना की । महाभारत का यह प्रसग भी वडा रोचक है कि चित्रवीयें तथा विचित्रवीयें के पश्चात् वेदव्यास ने वियोग के श्राधार पर राजरानियों से घृतराष्ट्र तथा पाण्डु को उत्पन्न किया। इन्हों के पुत्र राजनीति-प्रवर विदुर थे। कहने का प्रिमिप्राय यही हुआ कि वेदव्याम महाभारत के युद्ध के समय निश्चयत अतिशय इद्ध थे। इन्ही वेदव्यास ने 'जय' काव्य की रचना की। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद मे शान्तनु तथा देवापि के नाम विद्यमान् हैं। वेदो के विमाजक वेदव्यास ने अपने आश्रयदाता शान्तनु को वेदो मे स्थान दे दिया, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य प्रतीत होता है। जब ऋग्वेद मे महाभारत काल से पूर्व के राजा एव ऋषियो के नाम आ गए है तो ब्राह्मए तथा आरण्यको मे कुरुवक का जयमैजय तक का इतिहास मा जाना कोई मसाधारए। चीज नही है। ब्राह्मए। ग्रन्थो का प्रारम्भिक रचना-काल 2500 वर्ष ई पू भवश्य है। भत महाभारत का प्रारम्भिक रूप 'जय' काव्य भी 2500 ई पू प्रवश्य रच दिया गया होगा । यहाँ प्रश्न केवल यही उठता है कि वैदिक संस्कृत के काता वेदव्यास ने 'जय' काव्य की रचना लीकिक संस्कृत में ही क्यों की ? इस प्रश्न का उत्तर केवल यही हो सकता है कि बेदब्यास पाण्डवो की विजय से सम्बद्ध 'जय' काव्य की ग्राम जनता की भाषा लौकिक संस्कृत मे रचकर बाल्मीकि की रामायगा की भौति अपने नाज्य को विश्व-विश्रुत बनाने का स्वप्न देख चुके थे।
फिर वैदिक संस्कृत के अनेक शब्द-रूप जनता के लिए प्राय दुर्बोध्य ही रहते होगे,
अत जनता की भाषा से सटी हुई लौकिक संस्कृत में 'जय' काच्य का प्रण्यत समभ्र
में आ सकता है। जब एक ग्रन्थ कीर्ति को प्राप्त होता है तो उसी को आधार बनाकर
अन्य युग-सन्देश भी प्रस्तुत कर दिए जाते है। अत शुकदेव, वेशस्पायन, सूत तथा
शौनक आदि के योग से 'जय' काव्य 'भारत' तथा 'महाभारत' रूपो में विकसित हुआ। 500 वर्ष, ई पूमे धर्मशास्त्र के प्रमुख ग्राचार 'महाभारत' को बौद्ध तथा जैन धर्म की प्रतिस्पर्दों मे श्रीर मी श्रीचक विकसित किया गया। हिन्दुओ की समन्वयवादी प्रवृत्ति जब गौतम बुद्ध को ईशावतार घोषित कर चुकी थी तथा पुराएगी

तथाहि अपान्तरसमा नाम वैदायार्थ श्रुराणींप विष्णुनियोगत् कलिहापरयो सभी कृष्णद्वेपायन
सवभूव।
 स्वभूव।

दावा करते हैं। महाभारत का युद्ध भीष्म पर्व से मुख्य होता है। कौरवो की नेना के सेनापति भीष्म के नाम पर इस पर्व का नाम भीष्म ना दिया गया है। भीष्म 10 दिन तक प्रधीर पराक्रम प्रदर्शित करते हुए समरागण ये अर-जैय्या पर सो जाते हैं। भीष्म के नेतृत्व में कीरवो की सेना विजय की घोर अग्रमर रहनी है। गीष्म वे पात्र ही बाने पर कौरवी सेना का सेनापतित्व ग्राचार्य द्रोगा करते है। द्रोगाचार्य के रहते हुए अभिमन्यु जैसा महारथी वीरयति को प्राप्त होता है तथा की न्य में जयद्रय नामक महारथी को भी प्राणी से हाथ बोना पडता हैं। दुप्टपद-पुत धृत्रम्न पुत्र के पड्यन्त्र-सिद्ध वियोग मे शस्त्र-स्थाग किए हुए माचार्य द्रोश का वध करता है। द्रोश के पश्चान् सेनापतित्व का भार महार्थी कर्एं सम्भालना है जो भीन नरेश घटोत्मच का वय करता है तथा अन्तत अर्जुन के बाग्य-प्रहारो से हताहन होता है। कर्ण के वध के पश्चात् अस्य सेनापति अनता है तथा की ग्वी सेना के महाक्षय के माय विनाश को प्राप्त होता है। इन सेनापतियों के नेतृत्व में सड़े जाने वाले युद्ध क्रमग द्रोता पर्व, कर्ता पर्व तथा शत्य पर्व मे प्रदक्षित किए गए हैं । गदा पर्व मे दुर्वीधन की मृत्यू दिखलाई है। महासारत के यूद्ध का कारण कीरनी और पाण्डनी का निद्धेप मात्र न होकर, अन्य राजाओं का पारस्परिक वैमनस्य भी है तभी तो दुर्गीघन भारी समर्थेन पाकर श्रीकृष्ण से यही कहता है कि मै लडाई के बिना मुई की तीक के बराबर भी सभि नहीं देंगा

सुच्याप्रभागमपि न दास्यामि विना गुढ केशव ।

वाशेंनिकता—महाभारत में मोक्ष-तत्त्व का सविस्तार वर्णन है। मुक्ति या मोक्ष के तीन वार्ण प्रसिद्ध है—कर्मयोग, भिवतयोग तथा ज्ञानयोग। इन तीनो ही मार्गों का विश्वद विवेचन भीष्मपर्व के प्रसिद्ध भाग 'गीता' नामक ग्रन्थ में किया गया है। गीता के प्रथम श्रष्ट्याय से लेकर खुठे श्रष्ट्याय पर्यन्त कर्मयोग का विवेचना किया गया है। गीता के सातवें श्रष्ट्याय से लेकर वारहवें श्रष्ट्याय तक भिवतयोग का वर्णन किया गया है। गीता के तरहवें श्रष्ट्याय से श्रष्टारहवें श्रष्ट्याय तक ज्ञानयोग का वर्णन है। इन श्रष्ट्यायों में विभिन्न मार्गों का सिम्मिक्षण भी है। गीता का कर्ममार्ग निष्टाम भाषना ने, श्रष्टीत् कर्म भावना से कर्म करना सिखलाता है।

यथा - कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन्।

मा कर्मफलहेतुमुँ र्मा ते सगोऽस्त्वकर्मस्मि ।। -गीता 2/47

मर्थात् कृष्ण मर्जुन से कहते है कि हे अर्जुन । व्यक्ति को कमें करने का ही अधिकार है, फल प्राप्ति का नहीं। व्यक्ति को फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और नहीं कमें करने में अरुचि होनी चाहिए।

गीता का अवितयोग ईश्वर मे — अर्थात् सम्पूर्ण विश्व मे परम प्रेम करना सिसाता है। भवितयोग मे निर्णुण अवित श्रीर सगुरण अवित को प्रतिपादित किया है। भगवान् श्रीकृष्ण अवित को ईश्वरत्व-प्रदायिका सिद्ध करते है —

मत्कमेश्चन्मत्यरमो मद्गक्त सङ्गविज्ञित । निर्वेर सर्वमूतेषु व समिति पाण्डव ॥ —गीता, 11/55 118 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव माँस्कृतिक इतिहास

जैसे विकार-शत्रुधो से सदा मतकं रहने को कहा गया है। विद्र ने राजनीति के गम मे प्रवेश करके यहाँ तक भी कह दिया है कि यदि धपने ध्रष्टिकारों की प्राप्त के निए युद्ध करता हुआ योद्धा वीरगित को प्राप्त हो जाता ह तो उसे योगयुक्त योगी की ध्रानन्दमयी सद्गति प्राप्त होती है—

हाविमो पुरुषौ राजन् । सूयमण्डलभेदिनी । परिव्राहश्च योगयुक्तण्रुणेचाभिमुखो हत ।।

निष्कर्पत महाभारत में सदसत् राजनीति की विस्तार से चर्चा की गई है।

2 धार्मिक विवेचन—महाभारत को बमशास्त्र भी कहा गया है। महाभारत में घम का मनोवैज्ञानिक स्वरूप चित्रित किया गया है। 'धम' घारणीय हे, मत वहीं सर्वस्व है। मच्छी वातों को अवणाधार भी महण् करना चाहिए। जो चीजें हमें कष्टकारक प्रतीत होती है, उन्हें ब्यवहार में दूसरे व्यक्तियों के माथ भी लागू नहीं करना चाहिए—

श्रूयता धर्ममर्वस्व श्रुत्वाचाप्यवधार्यताम् । भात्मन प्रतिकूलानि परेपा न समाचरेत् ।।

झपने घमं की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इस विषय में एक रोजक प्रसग यह है कि जब पाण्डव झपने बनवास के तेरहवें वर्ष की प्रविध में राजस्थान के विराट् नगर में राजा विराट् के यहाँ रह रहे थे, तो विराट् की सेना के सेनापित कीचक की कुदृष्टि द्रौपदी पर पडी। उसने द्रौपदी को परेशान करना शुरू कर दिया। द्रौपदी न्याय के लिए राजा विराट की सभा में गई। उसने झपना पक्ष प्रस्तुत किया, परन्तु राजा ने कीचक को दण्ड देने का बचन तक न दिया। इस पर द्रौपदी कुपित हो गई। उसके उस समय के बचन घर्मशास्त्रीय चेतना को प्रकट करते है—

न राजा राजावत् किन्नित् समाचरति कीचके ।

दस्यूनामिव धर्मस्ते नहिं ससिव शोभते ।।—विराट् पर्व 16/31 धर्मात् है राजन् । ध्राप कीचक के प्रति राजदण्ड का प्रयोग नही कर पा रहे है। स्त्रियो की खज्जा जूटना नर-पिशाची का ध्रम है। परन्तु, राजसभा में तो डाजुओं को प्रताडित एवं ध्रमिदण्डित करने की शक्ति होती है, ध्रत वह यहाँ क्यो नहीं ? इसी प्रकार से ध्राध्रम-व्यवस्था के ऊपर भी धर्मसगत प्रकाश डालकर धामिकता को महत्त्व प्रदान किया गया है। महामारत में धर्म के कोने-कोने को परखने की चेष्टा की गई है।

3 यो दिक कथाएँ महा भारत के विराट् पर्व में ही युद्ध की विधाल भूमिका बन जाती है। कौरवों के पक्ष को सुदूढ करने के लिए शकुनि, भूरिश्रवा, भगदत्त, श्राल्य जैसे महान् राजा अपनी सेनाएँ लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में आकर शिविर लगा देते हैं। पाण्डवों के पक्ष में शृष्टसुम्न, सात्यिक, घटोत्कच तथा विराट् अपनी सेनाएँ लेकर प्रस्तुत होते हैं। कौरवों के पक्ष में ग्यारह असीहिणी सेना तथा पाण्डवों के पक्ष में सात असीहिणी सेना एकत्र होती है। दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी विजय का

दावा करते हैं। महाभारत का युद्ध भीष्म पर्व से शुरू होता है। कीरतो नी सेना के सेनापति भीष्म के नाम पर इस पर्व का नाम भीष्म नग दिया गया है। भीष्म 10 दिन तक प्रधोर पराक्रम प्रदक्षित करते हुए समरागण मे शर-ग्रंग्या पर सो जाते हैं। भीष्म के नेतृत्व मे कौरवो की सेना विजय की घोर अग्रसर रहती है। भीष्म के घायन हो जाने पर कीरवी सेना का सेनापितत्व माचार्य द्रोगा करते है। द्रोगाचार्य के ग्हते हुए प्रश्निमन्यु जैसा महारथी बीरगति को प्राप्त होता है तथा कीरव पक्ष से जयद्रय नामक महारथी को भी प्राणो से हाय बोना पडता है। दुप्टपद-पुत घृद्यम्न पुत के पड्यन्त्र-सिद्ध वियोग मे शस्त्र-त्याग किए हुए ग्राचाम द्रीए। का वध करता है। द्रीए। के पश्चान् सेनापितत्व का भार महारशि कर्ण सम्मालता है जो भील नरेश घटोत्कच का वध करता है तथा भन्तत भजुन के बाएा-प्रहारों से हताहत होता है। कर्ए के वन के पश्चात् शल्य सेनापति बनता है तथा कीरवी सेना के महाक्षय के साथ विनाश की प्राप्त होता है। इन सेनापतियों के नेतृत्व में लड़े जाने वाले युद्ध क्रमश द्रोख पर्व, कर्ण पर्व तथा शल्य पर्व मे प्रदक्षित किए यए हैं। गदा पर्व मे दुर्योघन की भृत्यु दिखलाई है। महाभारत के युद्ध का कारण कौरवी और पाण्डवी का विद्वेष मात्र न होकर, अन्य राजाओं का पारस्परिक वैमनस्य मी है तभी तो दूर्योघन भारी समर्थन पाकर श्रीकृष्ण से यही कहता है कि मैं लडाई के बिना मुई की नीक के बराबर भी भूमि नहीं दंगा

सूच्याग्रभागमपि न दास्यामि विना युद्ध केशव ।

वार्शनिकता—महाभारत में मोक्ष-तत्त्व का सिवस्तार वर्णन है। युक्ति या मोक्ष के तीन मार्ग प्रसिद्ध है—कमयोग, भिक्तयोग तथा ज्ञानयोग। इन तीनो ही मार्गी का विश्व विवेचन श्रीष्मपर्व के प्रसिद्ध भाग 'गीता' नामक ग्रन्थ में किया गया है। गीता के प्रथम प्रध्याय से लेकर छठे प्रध्याय पर्यन्त कर्मयोग का विवेचना किया गया है। गीता के सातवें प्रध्याय से लेकर वारहवें प्रध्याय तक भिक्तयोग का वर्णन किया गया है। गीता के तरहवें प्रध्याय से चठारहवें प्रध्याय तक ज्ञानयोग का वर्णन है। इन प्रध्यायों में विभिन्न मार्गों का सिम्मस्यण भी है। गीता का कर्ममार्ग निष्ट्राम भावना से, प्रयांत कर्म भावना से कर्म करना सिस्नलाता है।

यथा कर्म क्येवाधिकारस्ते मा फलेबु कदाचन्।

मा कर्मफलहेतुमूँ मा ते सगोऽस्त्वकर्मिया ।। -गीता 2/47

प्रयात कृष्ण प्रजुँन से कहते हैं कि हे प्रजुँन । व्यक्ति को कमें करने का ही प्रधिकार है, फल प्राप्ति का नहीं । व्यक्ति को फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और नहीं कमें करने से प्रविच होनी चाहिए।

गीता का भिनतयोग ईश्वर मे — अर्थात् सम्पूर्णं विश्व मे परम प्रेम करना सिखाता है। भिनतयोग मे निर्णुं ए। भिनत और सगुरा भिनत को प्रतिपादित किया है। भगवान् श्रीकृष्णा भनित को ईश्वरत्व-प्रदायिका सिद्ध करते हैं—

मत्कर्मकुम्मस्परमी मद्भक्त सङ्गविजित । निर्वेर सर्वभूतेषु य स मामेति पाण्डव ॥ — गीता, 11/55 गीता में ससार की ग्रसारता श्रीर जीवात्मा तथा ईश्वर की नित्यना का प्रतिपादन करके श्रवण, मनन, चिन्तन तथा निदिष्यासन को महत्त्व देकर ईश्वरत्व प्राप्ति का मार्ग स्पष्ट किया गया है। यदि एक साधक वैराग्य को ग्रात्मसात् करके ज्ञानयोग की प्रक्रिया से ईश्वरत्व की श्रीर बढता है तो वह ईश्वर में परम प्रेम रखता हुश्चा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। स्सार-बृक्ष को वैराग्य की तलवार से दृढतापूर्वक काटने पर ही ज्ञानयोग का सिद्धि-पथ प्राप्त होता है। जब साधक ससारातीत शक्ति श्रीर शान्ति को प्राप्त कर लेता है तो उसे पुनरागमन के चक्र में भटकना नहीं पढता। यथा

न तद्भासयते सूर्यों न शशाब्द्धी न पानक ।

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ।। — गीता, 15/6

महाभारत का शान्तिपर्व भी दाशनिक गहराइयो से भरा हुमा है। सामान्यत

महाभारत के भ्रतेक प्रसगो मे दाशनिकता की स्पष्ट छाया है।

पौराणिक आख्यानो का वर्णन — महाभारत अनेक आल्यानो एव उपाख्यानो का केन्द्र है। आचाय वार्णभट्ट की 'कादम्बरी' में महाआरत के अनेक आख्यानो की ओर मकेत किया गया है। महाभारत के आल्यानो को लेकर अनेक नाटक एवं काव्यों की रचनाएँ हुई है। महाभारत में पशु-पक्षियों के आल्यान भी वर्णित हैं। वस्तुत शौनक एव सौति जैसे ऋषियों ने महाभारत को उपाख्यानों का केन्द्र बना दिया है। महाभारत में मुख्यत एकलव्य की कथा, किरात वेशवारी शकर की कथा, द्रोग की कथा, परशुराम की कथा, अग्नि और सूर्य का मनुष्यवत् आचरण तथा अनेकानेक लौकिक एवं अलौकिक प्रसंगों को सग्रहीत किया गया है।

महाभारत को महाकाध्य नहीं कहा जा सकता, क्यों कि महाभारत की कथा महाकाध्य के योग्य कथानक को लेकर आगे नहीं बढती। महाभारत के भीष्म पर्व, अनुशासन पर्व, शान्तिपर्व वंसे अध्यायों में तो कथानक अपना अस्तित्व ही को बैठता है। इन पर्वों में कथानक की प्रधानता न होकर दर्शन, राजनीति तथा नीतिशास्त्र की स्पष्ट प्रधानता है। महाभारत के अनेक उपाख्यानों का उसकी मूल कथा से तालमेल ही नहीं बैठ पाता है। यदि उन उपाख्यानों का महाभारत के युद्ध से सम्बन्ध भी स्थापित किया जाए हो महाभारत के अठारह पर्वों में से अधिकांश की वृहदान्कारता उसे महाकाव्य का रूप न देकर विभिन्न शास्त्रों का स्वरूप प्रदान कर बैठती है। महाभारत को महाकाव्य सिद्ध करने में दूसरी आपत्ति यह है कि इसके नायक का निर्धारण असम्भवप्राय है। महाभारत के युद्ध में सर्वाधिक कीर्ति के नेन्द्र नि शस्त्र श्रीकृष्ण ही जान पढते हैं परन्तु महाभारत श्रीकृष्ण के चरित्र का पूर्ण प्रकाशन नहीं है। यदि महाभारत की कथा का नायक युधिष्ठिर को माना जाय नो यह कहने में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए कि महाभारत बनाम महायुद्ध का नेता नायकत्व या नेतृत्व के गुणों से परिपूर्ण नहीं है। महायुद्ध का नायक कोई समरप्रिय व्यक्ति ही हो सकता है, कोई शान्तिप्रय या भीष व्यक्ति नहीं। युधिष्ठिर के नेतृत्व से दुर्योवन का नेतृत्व श्रीवक प्रभावकाली है। परन्तु, दुर्योवन महाभारत का नायक

नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका स्वतन्य व्यक्तित्व कम है तथा पराश्रित व्यक्तित्व भ्रांचिक है। मर्जुन भीर भीम पाण्डव-पक्ष के प्रयगण्य योद्धा है, परन्तु वे स्वय नायक न होकर कर्त्तंच्य-भावना से युद्ध करने वाले योद्धा मात्र है। श्रत महाभारत ग्रन्थ का कोई स्पष्ट नायक नहीं है। इस विशाल ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर श्रनेक नायक उभरे है, परन्तु समग्र ग्रन्थ का कोई नायक निर्धारित नहीं किया जा सकता।

महाभारत के घनेक प्रसंगों को देखते हुए यह कहा जा संकता है कि इस गन्य में सान्त रस की प्रधानता है। एक महायुद्ध की विभीषिका लेखक या कवि को सान्त रस की घोर ध्रप्रसर कर सकती है, घोर करती है। रक्त-रजित राज्य को पाकर महाराज युविष्ठिर शान्ति प्राप्त करने के लिए श्रीकृष्ण घीर भीष्म की शरण में जाते हैं। महाभारत के प्रणेताधों ने सान्तरस का सम्बन्ध युविष्ठिर, धर्जुन, भीष्म तथा श्रीकृष्ण जैसे पात्रों से ओढ़ा है। वस्तुत महाभारत एक पुराण-प्रन्थ है, एक ऐतिहासिक सामग्री का कोश है, घर्मशास्त्र है, दर्शनशास्त्र है, कामशास्त्र है, प्रयंशास्त्र है। यूलत महाभारत ससार-संघर्ष में काम धाने वासे घनेक भावो, विचारों तथा वृतान्तों का महाशास्त्र है। नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका स्वतन्त्र व्यक्तित्व कम है तथा पराश्रित व्यक्तित्व भाषक है। अर्जुंन भीर भीम पाण्डब-पक्ष के भ्रगण्य योद्धा है, परन्तु वे स्वय नायक न होकर कर्त्तंव्य-मावना से युद्ध करने वाले योद्धा मात्र है। भत महाभारत ग्रन्थ का कोई स्पष्ट नायक नहीं है। इस विशाल ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर भनेक नायक उभरे है, परन्तु समग्र ग्रन्थ का कोई नायक निर्धारित नहीं किया जा सकता।

महाभारत के धनेक प्रसगों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस गन्य में शान्त रस की प्रधानता है। एक महायुद्ध की विभीषिका लेखक या कवि को शान्त रस की धोर ध्रयसर कर सकती है, धौर करती है। रक्त-रजित राज्य को पाकर महाराज युधिष्ठिर शान्ति प्राप्त करने के लिए श्रीकृष्ण धौर भीष्म की शरण में जाते है। महाभारत के प्रणेताधों ने शान्तरस का सम्बन्ध युधिष्ठिर, धर्जुन, भीष्म तथा श्रीकृष्ण जैसे पात्रों से जोडा है। वस्तुत महाभारत एक पुराण-प्रनथ है, एक ऐतिहासिक सामग्री का कोश है, धर्मशास्त्र है, दर्शनशास्त्र है, कामशास्त्र है, धर्मशास्त्र है। मूलत महाभारत ससार-सध्ये में काम धाने वाले धनेक भावो, विचारों तथा वृतान्तों का महाशास्त्र है।

ऋाधुनिक साहित्य

(Modern Literature)

प्राचुनिकता एक व्यापक शब्द है। प्राचुनिकता का अर्थ है-वर्तमान युग की विचारणा। शिक्षा का नवीनीकरण, केन्द्रीय शक्ति का प्रादुर्भाव, वैद्यानिकता का अतिरेक, मनोवैज्ञानिकता का बोलवाला, रुढि-विरोध जैसे प्राचुनिक तस्वो का कारण आधुनिक दृष्टिकोण से सयुक्त युग आधुनिक युग कहलाता है। आधुनिकता से धाचुनिक जन-समाज प्रभावित हुआ है। वर्तमान दृष्टिकोण ने प्राचीन कीर्तमानो को भी व्याघात पहुँचाया है, अतएव प्राचीन और अर्वाचीन के टकराव से सक्तान्ति-काल भी उद्भूत हुआ है। सस्कृत एक प्राचीन भाषा के रूप मे प्रसिद्ध रही है। चार सौ धू मे पाणिनि जैसे व्याकरणाचाय ने 'अप्टाच्यायी' नामक व्याकरण-प्रन्थ की रचना करके सस्कृत के स्वरूप को व्यवस्थित किया। उनके उपरान्त अनेक वैयाकरणो ने सस्कृत भाषा नो घारा को व्याकरणो सुदृढ तटवन्थों में सीमिति किया। ऐतिहासिक काल मे पालि, प्राकृत, अपभ्र श, हिन्दी आदि भाषाओं के प्रादुर्भाव के कारण सस्कृत साहित्य को घवका भी लगा फिर भी समय-समय पर अनेक कीर्तिकेन्द्र उत्पन्न ही होते रहे, जिन्होने सस्कृत साहित्य की वारा को नित्य और अजल रखा।

म्राघुनिक संस्कृत साहित्य का विकास

1784 ई मे सर विलियम जोन्स के प्रयास से कलकत्ता मे 'रायल एशियाटिक सोसाइटी' की स्थापना हुई। इस प्रतिष्ठान के द्वारा सस्कृत साहित्य के विवास को ' दो रूपो मे सहयोग मिला— प्रथम तो प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों के प्रकाशन द्वारा तथा द्वितीय अनुसन्धान कार्य के श्रीगर्गेश द्वारा। 1784 मे ही वारेन् हेस्टिंग्ज ने सम्कृत पण्डितों के प्रयास से धर्मशास्त्र का मकलन कराया तथा स्थय ने उमना अग्रेजी में, अनुवाद किया। 1791 ई मे जर्मन भाषा मे कालिदासकृत 'अमिजान शाकुन्तल' का अनुवाद हुआ। इसके पश्चात् अनुवाद-कार्य की घारा ही प्रवाहित हो गई। 1800 ई मे कलकत्ता मे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई तथा सस्कृत-विभाग भी खोला गया। जब 1835 ई मे मेकाले का शिक्षा-प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो सस्कृत की रक्षा के लिए सारतीय विद्वानों मे उत्साह उत्पन्न हुआ।। 1866 ई मे

वनारस से 'कामी विद्या सुघानिधि' नामक प्रथम मम्क्रत पित्रका प्रकाशित हुई। उन्नीसवी खताब्दी मे ही मस्क्रत के पण्डितो ने अग्रेजी साहित्य मे प्रभानित होकर ग्रेजेक साहित्यिक विघायी का प्रवतन किया। हम यहाँ ग्राघुनिक साहित्य गी विभिन्न विघायी के इनिहास का सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं।

1 महाकाव्य एव खण्डकाव्य

महाकाव्य संस्कृत साहित्य की प्राचीन विधा है। ग्रादि कवि वाल्मीकि की रामायण विश्व-साहित्य का प्राचीनतम महाकाव्य है। ग्राधुनिक ग्रुग में केरल निवासी रामपाणिवाद ने 'राधवीयम्' नामक 20 मर्गों में विभाजित महाकाव्य की रचना की। रामपाणिवाद का समय 1707 ई से 1781 ई पयन्त है। रामपाणिवाद के पश्चात् ग्रानेक महाकवि-साहित्य के मच पर उतरे, जिनमें से कुछ का उल्लेस निम्न प्रकार है—

'श्रीरामविजय'— रूपनाथ का, 'रामचरितम्'— इलय तदुरान (1800-1851 ई), 'वासुदेव चरितम्'— पटपिल्ल मान्करन मूत्तत (1805-1875 ई), 'सुरूपाराघवम्'— इलतूर रामस्वामी (1824-1907 ई) 'वालिचरितम्'— शकर लाल माह्रेम्बर (1844-1916 ई), 'सुप्रदाहरण्म्'— रामकुष्ट्प (1847-1907), रामकुष्ट्प का सीता 'स्वयवरम्' नामक एक यमक काच्य मी है। परमानन्द का का 'कर्णाकु नीयम्', दिवाकर कवि का 'पाण्डनचरितकाव्यम्', प्रमदावरण् तक्ष्वुदामिण का 'महाप्रस्थानम्', हेमचन्द्रराय का 'पाण्डनविजयम्' नामक महाकाव्य महाभारत के कथानक को लेकर रचे गए। रामपाणिवाद का 'विष्णुविलास', विश्वेश्वर पाण्डेय का 'लक्ष्मीविलासकाव्यम्', श्रीकृष्ण् अट्ट का 'ईश्वर विलास' नामक महाकाव्य विष्णु के वरित्र को प्रस्तत करते हैं।

" पौराणिक महाकाव्यों के अतिरिक्त जगज्जीवन का 'अजितोदयकाव्यम्' मेवाड ने राजा अजीतिसिंह से सम्बद्ध है, सीताराम पर्यणीकर का 'जयवधम्' जयपुर के इतिहास से सम्बद्ध काव्य है। रामचरित के अतिरिक्त साधुचरित तथा अग्रेजचरित भी लिखे गए। नारायण इनयत का 'रामचरितम्' एक प्रसिद्ध लण्डकाव्य है। आधुनिक सस्कृत-साहित्य मे 'सदेशकाव्य', 'जित्रकाव्य' आदि की भी रचना हुई। इन सभी काव्यों मे परतन्त्र भारत को स्वतन्त्र कराने के लिए राम, विष्णु, कृष्ण, सथा शिवजी जैसे नायको को लेकर भारतीय वीरो तथा समाच को उद्युद्ध करने का सुन्दर प्रयास किया है। महाकाव्यों मे महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों पर विशेष व्यान दिया गया है। काव्य के क्षेत्र मे अनुवाद का भी प्रचुर कार्य हुग्ना है। शाज जयशकर प्रसाद की 'कामायनी' का भी सस्कृत-अनुवाद उपलब्ध है। सस्कृत के आधुनिक साहित्य मे चम्मू काव्यों की भी रचना हुई है। अनन्ताचार्य का 'चम्मूराघवम्' तथा रामपाणिवाद का 'भागवत्चम्मू' प्रसिद्ध चम्मू काव्य हैं। 2 काव्य का 'वस्मूराघवम्' तथा रामपाणिवाद का 'भागवत्चम्मू' प्रसिद्ध चम्मू काव्य हैं। 2 काव्य का 'वस्मूराघवम्' तथा रामपाणिवाद का 'भागवत्चम्मू' प्रसिद्ध चम्मू काव्य हैं। 2 काव्य का 'वस्मूराघवम्' तथा रामपाणिवाद का 'भागवत्चम्मू' प्रसिद्ध चम्मू काव्य हैं। 2 काव्य का 'वस्मूराघवम्' तथा रामपाणिवाद का 'भागवत्चम्मू' प्रसिद्ध चम्मू काव्य हैं। 2 काव्य का 'वस्मूराघवम्' तथा रामपाणिवाद का 'भागवत्चम्मू' प्रसिद्ध चम्मू काव्य हैं।

विभिन्न प्रकार के नाटकों के प्रचलन हेतु संस्कृत-साहित्य वनी है। 'दशरूपक' नामक प्रत्य में रूपक के ऋग्रास्ट्रित दश मेद बतलाए गए हैं—

- 124 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव साँस्कृतिक इतिहास
- (1) नाटक, (2) प्रहसन, (3) प्रकरण, (4) भाण, (5) व्यायोग,(6) समवकार, (7) डिम, (8) ईहामृग, (9) श्रक तथा (10) वीथी।

1 नाटक — दृश्य साहित्य की अभिनेय, लिलत विशद् विधा को नाटक कहा जाता है। आधुनिक संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के नाटकों की रचना हुई, जिनका सक्षिप्त परिचय निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है—

पौराणिक नाटक आधुनिक नाटक साहित्य में भी भट्टनारायण शास्त्री ने 96वें पौराणिक नाटको की रचना करके अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। उनके कुछ नाटको के नाम इस प्रकार हैं—'त्रिपुरिविजयम्', 'मैथिलीयम्', 'चित्रदीपम्', 'अमृतमन्यनम्', 'गूडकोशिकम्', 'मदालसा' 'महिषासुरवधम्' इत्यादि। पौराणिक नाटको में बीनिहज का 'शखचूडवधम्' नाटक भी ख्याति प्राप्त है। पांच झको के इस नाटक में पद्मपुराण की कथा का उत्लेख है। शखचूड पाताल या प्रफीका का राजा या उसने इन्द्र को हराकर स्वर्ग पर—प्रयात् केस्पियन सागर के तटवर्ती भू-भाग पर भी ब्राधिपत्य जमा लिया था। देवो को दु खी देखकर योगिनाथ शकर ने शखचूड हारा प्रेषित दानव नामक दूत के माध्यम से शान्ति-सन्देश प्रेषित किया परन्तु शखचूड ने युद्ध करना ही उचित नमका। शखचूड शकर के सम्मुख युद्ध करता हुमा वीरगित को प्राप्त हुमा। इलचूर रामस्वामी के 'भवरिवरित' तथा 'गौधार-चरित' नामक दो नाटक हैं। सुन्दरराज अटयगार ने पिदानी-परिणय' तथा 'गौदापरिणय' नाटक दो नाटको की रचना की। वैकट नरसिहाचार्य के 'पजेन्द्रमोक्ष', 'राजहमीयम्', 'वासवापाराश्य', 'चित्रपूर्यालोक' नामक नाटक हैं। शकरलाल माहेश्वर का 'वामनविजय' नाटक प्रश्वतीय है। इस नाटक में वामनावतार की कथा का रोचक निरूपण है।

हुपंनाय समा ने 'उपाहरणम्' नाटक मे कथा श्रीनिवासाचार्य ने 'उपापरिएायम्' नाटक मे श्रीकृष्ण के पौत्र सनिरुद्ध का उपा से मिसन प्रविधित किया है। यहाँ यह विवेच्य है कि उपा वैत्यराज वाणासुर की पुत्री थी। मुवनेश्वरवत्त ने 'प्रङ्कावचरितम् नामक नाटक भी रचना की। प्रङ्काद दैत्येन्द्र हिरण्यकश्यप का पुत्र था। प्रङ्काद की रक्षा विष्णु ने की। पुराणों में विष्णु को ईश्वर माना गया है, इसलिए मूजंटीप्रसाद मट्टाचार्य ने 'मिक्किविजयम्' नामक नाटक रचा है। जी वी पद्मनाभाचार्य ने 'ध्रुवचरितम्' नामक नाटक की रचना की। इस नाटक मे अग्रेजी के नाटको के दृश्यों की मौति प्रध्यायों का विभाजन दृश्यों में ही हुमा है। रामचरित से सम्बद्ध नाटक—रामायणा की कथा का प्राक्ष्य लेकर निम्न

रामचरित से सम्बद्ध नाटक—रामायण की क्या का प्राथम लेकर निम्न लिखित नाटक रचे गए—1 सीताराघनम् रामपाणिवाद, 2 प्रानन्दरघुनन्दनम् विश्वनार्थासह, 3 रामराज्यामिषेकम्—विरारराघव, 4 प्रामिनवराघवम्—नारायण् शास्त्री, 5 जानकीविकमम्—हरिदास सिद्धान्त वागीश, 6 प्रामिनवराघवम्—सुन्दर वीरराघव, 7 कुशलव विजयम्—स्मकट कृष्ण, 8 पौलस्त्यवधम्—लक्ष्मण् सूरि। उपर्युक्त नाटको मे 'प्रामिनवराघवम्' नाटक मे कथानक की नवीनता देखने को मिलती है। इस नाटक मे सीता और राम के वियोग का कारण परशुराम का शाप

वताया गया है तथा शूरेंगुखा सीना के तुल्य वेशभूना बनाकर राम को प्राचित करने की चेष्टा करती है।

कृष्ण चरित से जुड नाटक—कृष्ण के चरित को प्रकट करने वाले प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं—1 दिवसणीपरिण्यम्—विश्वेश्वर पाण्टेय, 2 प्रद्युम्नविज्ञयम् भकर दीक्षित, 3 दिवसणी स्वयवर—प्रश्वित तिदनाल, 4 मुकुन्दम गरत— नारायण बास्त्री, 5 कशवचम्—हरिदास सिद्धान्त वागीम, 6 राधामाधवम्—विक्रमदेव शर्मा, 7 जरासन्वववम्—कृट्टन तम्बुरान, 8 गोवधंनविलासम्—जी वी पद्मनासाचायं। 'गोवबंनविलासम्' नाटक का दृश्य-विभाजन पाश्चारण शिल्प का परिचायक है।

शिवकया से सम्बद्ध नाटक —शिव तथा को सूचित करने वाले पमुष नाट इस प्रकार हैं —1 विष्ने अजन्मोदयम् —गौरी कान्त द्विज 2 पार्वनी परिएाम — गक न नाल माहेष्वर, 3 मन्मपविजयम् — ज्यकटरायवाचायँ, 4 राट्विजयम् — रामस्वागी भास्त्री, 5 पारवतीपरिएाय — इनतूर रामस्वामी इत्यादि। इन नाटको पर कालिदान के महाकाव्य 'कुमारसम्भव' का बोडा-सा प्रभाव परिलक्षित होता है।

कृष्व मन्य पौराशिक नाटक—नल-दमयन्ती की कथा पर प्राधारित नाटकों में मन्दिकल रामशास्त्री का 'मैमीपरिश्वय' मजुल नैपध का 'मन्जुलनैपधम्', श्रीमा तम्बुराती का 'नैपधम्', रामावतार शर्मा का 'धीरनैपधम्', काशीपदकाचार्य का 'नलदमयन्तीयम्' तथा देवीप्रसाद शुक्त का 'नलदितम्' प्रभृति नाटक प्रसिद्ध है। पाण्डवों के वश्व की कथा पर आधारित प्रभुख नाटक इस प्रकार है—पाँजानिकाकर्यमाम् (काशीनाय शास्त्री), सत्यवती शान्तनय एव भीव्यप्रभावम् (कृटट्रमत् कृक्त्य), प्रौपतीविजयम् (कृट्रमत् कृक्त्य)। महाभारत की अन्य कथाम्रो को लेकर भी प्रमक्त नाटकों की रचना हुई। ययाति की कथा से सम्बद्ध वल्लीमहाय के दो नाटक प्रसिद्ध है—ययातितक्यानन्दनम् तथा ययातिर्श्वामण्डापरिश्वयम् । सुष्ठह्मयम भान्ना का 'शाकुन्तलम्' नाटक भी प्रसिद्ध है। चित्रकूट की श्रीमा को प्राधार बनाकर विजय राधवाचायं ने 'चित्रकूट' नाटक की रचना की तथा मेघावताचायं ने 'प्रकृतिसीन्दर्यम्' नाटक की रचना की। लक्ष्मण सूरि ने 1911 ई में 'दिल्लीसाझाल्यम' नामक नाटक की रचना की विसमें पचम जाँच हारा समायोजित दिल्ली-दरबार की कथा है।

ऐतिहासिक नाटक—पवानन तर्कंग्स्न (1866-1914 क्ष्रं) ने राष्ट्रीयता की मानता के प्रसारार्थ महाराखा प्रताप के पुत्र अनरसिंह के जीवन को भाषार वनाकर 'अमरमगलम्' नामक ऐतिहासिक नाटक की रचना की । हरिदास सिद्धान्न वागीश्च (1876-1936 क्ष्रं) ने 'विराजसरोजिनी,' 'वगीयप्रतापम्', 'मेनाडप्रतापम्' तथा 'शिवाजी चरितम्' नामक वार ऐतिहासिक नाटको की रचना की । मथुरा दीक्षित ने महाराखा प्रताप को लक्ष्य करके 'वीर प्रतापम्' तथा पृथ्वीराज चौहान से मम्बन्धित 'पृथ्वीराज विजयम्' नामक नाटक की रचना की । मूलशकर माखिकलाल ने 'खत्रपित साम्राज्य', 'प्रताप विजयम्' तथा 'सयोगितास्वयवरम्' नामक नाटको की रचना की।

सामाजिक नाटक—एलत्तूर सुन्दरराज ग्रय्यगार (1841-1905 ई) ने 'रिसक रजनम्' तथा 'स्नुषाविजयम्' नामक दो सामाजिक नाटक लिखे। 'स्नुपाविजयम्' नाटक मे पारिवारिक कलह का यथार्थवादी निरूपण है। रगनाथाचार्य ने सामाजिक कुरीतियों के वित्रण के लिए 'न्यायसमा' तथा 'कुरिसताकुरिसत' नामक दो नाटकों की रचना की। 1895 ई में विद्याविनोद ने 'गर्वपरिणिन' नामक नाटक की रचना की। इस नाटक में ग्राधुनिक शिक्षा और सम्यता के ऊपर करारा व्यग्य है। वी कृष्णन थम्पी ने 'ललिता', 'प्रतिकिया', 'बङ्गच्योत्स्ना' तथा 'वर्मस्य सूक्ष्मा गति ' नामक चार सामाजिक नाटक लिखे। ग्राधिकाँ सामाजिक नाटकों का शिल्प पाश्चात्य नाट्य शिल्प से प्रमावित रहा है।

लासिशिक नाटक लासिशिक नाटको मे प्रतीकात्मकना तथा व्याग्यात्मकता की प्रधानना रहती है। लासिशिक नाटको का नायक एव प्रतिनायक के रूप मे धर्म तथा धर्वमं जैसे अमूर्त तत्त्व प्रस्तुन किये जा सकते है। सामयिक प्रवृत्तियों को मकटक रूप मे चित्रित करने का सफल माध्यम लासिशिक नाटक ही है। प्राधृतिक युग मे मुत्यत निम्नलिखित नासिशिक नाटको की रचना हुई—

1 तत्त्वमुद्रामद्रम् (धनन्ताचार्यं), 2 किलकोलाह्लम् (रामानुजाचार्य), 3 गुद्धसत्वम् (मदहुषीव्यकटाचार्यं), 4 ग्रधमंविधाकम् (अप्पाशास्त्री राशिवडेकर), 5 श्रममजननाटकम् (सत्यव्रत शर्मा), 6 मिएामजूण (रामनाथ शास्त्री) इत्यादि ।

धनू वित नाटक — ग्राषु निक संस्कृत साहित्य में ग्रोजी तथा कुछ ग्रन्य भाषाभी में रचित नाटकों के अनुनाद मिलते हैं। श्रनू वित नाटकों में कुछ नाटकों के नाम इस प्रकार हैं — 'भ्रान्ति विलासम्' (शैन दीक्षित), शेक्सपीयर के 'कॉमदी ग्रॉफ ग्रर्सं' का अनुवाद है। कृष्णामाचार्य ने शेक्सपीयर के 'एज यू लाइक इट' को यथामतम्' नाम से तथा 'ए भिड समर नाइटस् ड्रीम' को 'वासन्तिक स्वप्न' नाम से अनू दित किया। रामचन्द्राचार्य ने 'हमलेट' का 'पितु इपदेश' तथा 'एज यू लाइक इट' को 'पुरुपदशासप्तकम्' के रूप में अनू दित किया है। रंगाचार्य ने अग्रेजी के उपन्यास 'विकार ग्रांफ वेकफील्ड' को 'प्रेमराज्यम्' नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। अत अनू दित नाटकों में नामत तथा रूपत कुछ कलात्मक परिवर्तन दश्रांनीय हैं।

2. प्रहसन — 'प्रहसन' रूपक का रोचक रूप है। प्रदसन में हास्यात्मकता की प्रधानता रहती है। धाषुनिक संस्कृत-साहित्य में रामपाणिवाद का मदनकेतु-चिरतम्' पहला प्रहसन है। इस प्रहसन में विष्णुमित्रनम् नामक सन्यासी को धनगलेखा नामक वेश्या के ऊपर अनुरक्त दिखलाया गया। मुकुन्दराम शास्त्री ने 'गोरी दिग्धवर' नामक प्रहसन की रचना 1902 ई. में की। मधुसूदन काव्यतीय के 'पण्डितचरित' प्रहसनों में पण्डितों की आहुकार प्रवृत्ति को हास्यात्मक रूप प्रदान किया गया है। बदुकनाथ शर्मों के 'पाण्डित्यताण्डव' प्रहसन में पण्डित-समूह पर कटाझ किया गया है। इन प्रहसनों के अतिरिक्त अनेकानेक प्रहसनों की रचना भी आधुनिक युग की देन है।

3 प्रकरण रूपक के मेद 'प्रकरण' में बीरप्रश्नान्त नायक की लेकर प्रण्य-नाथा की प्रस्तुत किया बाता है। प्राचुनिक युग मे रामानुजाचार्य का

भात्मवब्लीपरिशास 'चन्द्रकान्त तर्कानकार का 'कोमुदी सुधारक' तथा नरसिंहाचार्य

का 'वासवीपारामरीयम्' नामक तीन प्रकरणो की रचना हुई।

4 साय-आण रूपक में विद्वान विट स्वानुभून या परानुभून धूर्नचरित का वर्णन करता है। उन्नीसवी तथा नीमवी जताब्दियों में कन में कम टो दला माणों की रचना हुई। घनश्याम के 'मदनमजीवनी' आण म काम-दहन की कथा का रोचक वर्णन है। अश्वीन तिष्नाल का 'श्रु मार सुधाकर' दनय तम्बुरान का 'रससदनभाण' निम्वयार का 'रसरहनाकर', आष्करन नम्बूदरी का 'श्रु गार तिनक' प्रमृति भाण आधुनिक युग की रचना है।

5 व्यायोग—इतिहास या पुरास की कथावस्तु को लेकर एक अत में पुरुष पात्रों की प्रधानता करके व्यायोग की रवना होती है। पद्मनाम का 'त्रिपुरिविचय' शकर द्वारा त्रिपुरासुरों के विनाश की कथा को लेकर लिया गया व्यायोग है। नर्ग्महाचाम ने 'गजेन्द्रव्यायोग' नाम से पौराशिक कथा के आ गार पर आयोग लिखा है। जुडगल्लूर कुँ वि कुट्टन ने दो व्यायोग लिखे है-'किरातार्जु नीयम्' तथा सुअवाहरस्तम्। 'किरातार्जु नीयम्' व्यायोग में किरात तथा अर्गुन नामक पुरुष पात्रों की प्रवानता है।

6 समबकार—रूपक के भेद समवकार मे देव-दानवी से सम्बद्ध कथावन्तु को लेकर कपट तथा पुरुषायं का भ्रद्गुत मिमधण रहता है। रामनुनाचायं गा

'लक्ष्मीकल्याग्राम्' एक सफल समवका है।

7 डिम--'डिम' मे अलौकिक पात्रों को सुयोजित करने चार सको में क्यक प्रस्तुत किया जाता है। इसमें प्रधान रस रीढ़ होता है तथा सन्य रस झगरमों के रूप से रहते हैं। रामानुजाचार्य का 'दक्षमखरक्षराम्' एक सफल छिन है। इसमें शकर के शिष्य वीरमद्र का कोप प्रदक्षित किया गया है।

8 ईहामृग —ईहामृग मे प्रतिनायक के आध्यम से देवाँगना के अपहरएए की कथा चार अको मे प्रस्तुत की जाती है। रामानुआचार्य का 'नहुपाभिलाय' एक रोचक ईहामृग है। इस ईहामृग मे इन्द्राएी शची के अपहरए। या प्राप्ति की कथा

का सुन्दर चित्रण है।

9 प्रक - करुरा रस की प्रधानता से युक्त एक अक का रूपक अक कहलाता है। रामानुजाचार्य का 'अन्यायराज्यप्रज्यसनम्' तथा वीरराघवाचार्य का 'मोजराजौकम्' नामक अक उल्लेखनीय है। राजा मोज के मन्त्री मुँज ने मोज को मारने का कपट किया था। 'अक' मार्मिक रूपक होता है।

10 बीबी -श्रृगार रस की प्रधानता से युक्त सक की रचना 'वीबी' नाम से जानी जाती है। रामपाखिवाद ने 'चिन्त्रकावीबी' तथा 'जीलावती' नाम के दो बीबी इपको की रचना की। रामानुजाचार्य की 'मुनित्रयविजय' तथा दामोदरन नम्बूदरी की 'मन्दारमासिका' वीगी प्रसिद्ध हैं।

भ्य गार रस की प्रधानता से सयुक्त किल्पत तथा जन-प्रचलित कथावस्तु को नेकर नाटक के तस्वो की समायोजना के साथ नाटिका की रचना की जाती है। विश्वेश्वर पाढेण्य की 'नवमालिका', सौठी मद्रादि रामशास्त्री की 'मुक्तावली' तथा ध्रम्बिकादत्त व्यास की 'ललितनाटिका' प्रशसनीय हैं।
एकाँकी

यग्रेजी साहित्य के 'वन एक्ट प्ले' को एकाँकी नाम दिया गया है। सस्कृत साहित्य के लिए एकाँकी एक नई विचा है। रामपाणिवाद ने 'दीर्भाग्य मजरी नामक एकाँकी की रचना की। प्रभाकराचाम ने 'अमरकाहली' नामक एकाँकी की नए शिल्प के झाधार पर रचना की। राजराजवम कोइतम्बुरान ने 'गीर्वाण विजय' नामक एकाँकी की रचना की।'गीर्वाण विजय' एकाँकी मे सस्कृत भाषा की दुरंशा को दूर करने के सुन्दर प्रयास प्रदिशत किए गए हैं।

गीतनाटय या छाया नाटक

गीतनाट्य मे गीतो की प्रधानता रहती है। इन गीतो के माध्यम से विवेच्य-विषय को सुस्पष्ट किया जाता है। शक्तन तम्बुरान ने एक शतक गीतनाट्यों की रचना की। उनके प्रसिद्ध गीतनाट्य इस प्रकार हैं—सीतास्वयवरम्, वालिवशम् नलचिरतम्, सगरोपास्थान, श्रजमिलमोश, यञ्जरका, श्रहिल्यामोक्ष, जरासन्व पराजय इस्यावि। श्रव्यति तिरूनाल के श्रम्बरीषचरितम् तथा पौण्ड्रकवशम् नामक आयानाटक प्रसिद्ध हैं। उन्नीसवी शताब्दी मे श्रनेकानेक आयानाटको की रचना हुई है।

3 गद्म काव्य

गय-काव्य का श्रीगणेश आधुनिक युग मे ही हुमा है। गय-काव्य प्रवृत्ति के माबार पर तीन रूपो मे रचा गया है—राष्ट्रीयता की माबना से मोत-प्रोत गय-काव्य, माश्रयवातामो की प्रशसा से युक्त-काव्य तथा देवी-देवतामो की स्तुति से सम्बद्ध गय-काव्य ।

- (1) राष्ट्रीयता की भावना से झोत-प्रोत गद्ध-काव्य-चिन्तामिए रामचन्द्र शर्मा की 'राष्ट्रीयोपनिषद' नामक गद्ध-काव्य रचना मे उपनिषदों की शैली के झाधार पर पांच बल्लियाँ हैं। इस रचना मे राष्ट्र-मक्ति की प्रधानता है।
- (2) ग्राजयबाताग्रो की प्रशासा से युक्त गद्ध-काव्य-प्रश्वित तिरूनाल ने 'विजिमहाराजस्वत' गद्ध-काव्य मे महाराजा विज का स्तवन किया है। राजराजवर्म कोइतम्बुरान की कृति 'विव्यूतिवव्यक' मे श्रीमूल तिरुनाल की प्रशस्ति है। नीलकठ शर्मा की रचना 'वोपपुरमहाराज्ञीस्तव' मे माट श्रूपाल राजवानी की प्रशासा विशित हुई है।
- (3) देवी-देवताओं की स्तृति से सम्बद्ध गद्ध-काष्य--शिव-स्तृति से सम्बद्ध पाच्चूमूत्तत की 'खुट्यम' तथा प्रज्ञात लेखक की 'शिवताण्डवदण्डकम्' नामक गद्ध-काब्य रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। पार्वती की स्तृति को सूचित करने वाणी गद्ध-काब्य कृतियाँ इस प्रकार हैं— 'खिलताम्बिकादण्डक' नामक दो रचनाएँ केरलवर्म कोइतम्बुरान तथा रिववर्म कोइतम्बुरान ने लिखी हैं, रगाचार्य ने 'पादुकासहस्नावतार' तथा प्रस्वति तिक्त्नाल ने 'दशावतार दण्डक' नामक रचनाएँ भवतारो की स्तृति को

लक्ष्य करके प्रस्तुत की हैं। राजराजवमं कोइतम्बुरान ने देवी की स्तुति में 'देवीदण्डक' तथा रचुराजसिंह जूदेव ने विभिन्न देवी-देवताओं की स्तुति का सग्रह् 'गद्यशतकम्' नाम से निकाला। इलत्तूर रामस्वामी का 'श्रीकृष्ण दण्डवम्' ईणावतार श्रीकृष्ण को स्तुति से सम्बद्ध है।

4 उपन्यास-साहित्य

धाचार्य विश्वनाथ ने उपन्याम शब्द का प्रयोग करते हुए लिया है— 'उपन्यास प्रसादनम्—माहित्य दर्पणं' धर्यात् मनोरजक-तत्त्व ही उपन्यास है। सस्कृत साहित्य मे उपन्यास एक नवीन साहित्यिक विधा है। उपन्यास के शिल्प पर सप्रेजी-उपन्यास के शिल्प का पूरा प्रभाव परिलक्षित होना है। विभिन्न श्रेणियों के उपन्यासों का विवेचन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है—

(क) ग्रनूदित उपन्यास—ग्रम्थिकादत्त व्यास का 'शिवराजिवजय' नामक जपन्यास संस्कृत का प्रथम उपन्यास है। इस उपन्यास का लेखन-काल 1870 है। यह उपन्यास बगला उपन्यासकार रमेश्वचन्द्रदत्त की बगला रचना 'महाराष्ट्र जीवन प्रमात' का ग्रनुवाद है। प्रस्तुत उपन्यास मे शिवाजी की वीरता का मनोहारी चित्रण है। इस उपन्यास की शैली के ऊपर वाग्णभट्ट की कादम्बरी का स्पष्ट प्रभाव है। वगाली उपन्यासकार विकाचनद्र के उपन्यासों को निम्नलिखित संस्कृत उपन्यासकारों ने श्रनूदित किया—

1 शैलताताचार्यं के 'क्षत्रियरमणी' तथा 'दुर्गेशनन्दिनी', 2 झप्पाशास्त्री राशिवडेकर के 'देवीकुमुद्धती', 'इन्दिरा', 'लावण्यमयी', 'कुष्णकान्तस्य निर्वाणम्' तथा 3 हरिचरण मट्टाचार्यं का 'कपालकुण्डगा' झादि प्रमुख झनूदित उपन्यास हैं।

राजराजवर्म कोइतम्बुरान ने शेक्सपीयर की त्रासदी 'ग्रोशेलो' को 'उद्दातचरितम्' उपन्यास का रूप दिया है। तिरुमलाचार्य ने शेक्सपीयर के 'कॉमदी ग्रॉफ ग्ररमें' का 'भारत-विलासम्' नाम से तथा रगाचार्य ने 'विकार ग्रॉफ वेकफील्ड' का 'ग्रेमराज्यम्' नाम से ग्रनुवाद किया है। ये सब कृतियाँ ग्रीपन्यासिक है।

कुमारतातार्यं ने डोरा स्वामी के तिमल उपन्यास 'मेनका' का धनुवाद किया है। हिन्दी के लेखक जगन्नाथ प्रसाद के उपन्यास 'ससारचिरतम्' का धनन्ताचार्यं ने भनुवाद किया तथा मराठी उपन्यासकार नर्रामह चितामिण केलकर के 'बलिदानम्' उपन्याम को वासुदेव धात्माराम लाटकर ने धनुदित किया है।

(स) पौराणिक उपन्यास—सङ्गण सूरि (1859—1919) ने तीन उपन्यास लिखे हैं—'रामायण सम्रह', 'मीक्मिवजयम्' तथा 'महामारत सम्राम'। शकरलाल माहेण्वर ने 'धनुसूयाम्युदयम्', 'चन्द्रप्रमाचरितम्' तथा 'मलेश्वप्राणिप्रया' प्रमृति उपन्यास लिखे हैं। गोपालशास्त्री का 'धितक्पचरितम्' तथा गरापितमुनि का 'पूर्णी' नामक पौराणिक उपन्यास है। शेपशायी शास्त्री ने 'प्रष्टवकीयम्' नामक उपन्यास लिखा, जिसमे राजा बनक के गुरु अष्टावक की कया का वर्णन है। श्री निवासाजार्य के उपन्यास 'कैरविणी' मे शक्तिमत के उपासको की प्राच्यारिमक

निष्ठामो को प्रस्तुत किया गया है। इन सभी पौराणिक उपन्यासो मे मौलिकता के लिए भी विशिष्ट स्थान है।

- (ग) ऐतिहासिक उपन्यास-इतिहास के क्यानक को लेकर लिखे गए उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास कहे गए है। कृष्णमाचार्य ने बरुठि ' तथा 'चन्द्रगुप्त नामक दो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। इन दोनो उपन्यासो मे मौर्यकालीन वैभव का वर्णन किया गया है। 1905 ई मे नरसिंहाचार्य ने 'सौदामिनी' नामक उपन्यास लिखा, जिसमे मगध के राजा शुरसेन तथा विदर्भ की राजकुमारी के प्रेम का मार्मिक वर्णन है। 1909 ई में 'वीरमती' नामक उपन्यास लिखा गया । इस उपन्यास मे मुसलमान काल की घटना का वर्णन है ।
- (घ) प्रन्य उपन्यास---उपेन्द्रनाथ तेन ने तीन सामाजिक उपन्यास लिखे हैं--मकरित्का, कृत्दमाला तथा सरला । इन उपन्यासो मे नारी-जीवन की पीडा का मार्मिक चित्रण मिलना है। मद्र श्री नारायण शास्त्री के 'सीमस्तिनी' उपन्यास मे नारी-दूर्वशा का यथार्थवादी चित्ररा है। मनुजेन्द्रदत्त के 'सती-छाया' उपन्यान मे प्रेम-प्रपञ्च का मनोहारी वर्णन है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार कृष्णमाचार्य ने सामाजिक समस्याग्रो के चित्रणार्थ तीन उपन्यासी की रचना की--'पतिवृता.' पालियहराम्' तथा 'सुशीला' । कृप्पूस्वामी के 'सुलोचना' उपन्यास को पढकर राज्दकवि मैथिलीशरण गुप्त की निम्न पक्तियाँ वरवस याद हो उठती है-

भवला जीवन हाय तम्हारी यही कहानी ।

है झौंचल में दूध और झौंसों में पानी ।। चिदम्बर शास्त्री की 'कमला कुमारी' तथा 'सतीकमला' नामक भौपन्यासिक कृतियों में समग्र नारी-जीवन का मृत्यांकन है। 1906 ई में श्री बलभद्र शर्मा ने 'वियोगिनीवाला' नामक उपन्यास लिखा, जिसमे वर्षा ऋतु को विरहिणी के लिए घोर कटकारक सिद्ध किया है। अन्य उपन्यास-कृतियाँ इस प्रकार है-एक रोमानी जपन्यास के रूप मे 'सरला' हरिदास सिद्धान्त बागीश, 'कल्याणी'--नगेन्द्रनाथ सेन.

'विजयिनी'--परशुराम शर्मा, 'क्रुमुदिनी' तथा 'विलासकारी -ए राजगोपालाचार्यं. 'कुमूदनीजन्द्र'-मेघावताचार्य, 'कुयुमकलिका'-परमेश्वर का, 'दरिद्राणा हृदयम' तथा 'दिव्यद्विट '-नारायण शास्त्री सिस्ते इत्यादि ।

प्रन्य साहित्यिक विधाओं में पत्र-सेखन, शालोचना, निवन्ध, जीवनी, यात्रा साहित्य तथा शब्दकोश सम्पादन जैसे विभिन्न कार्यो का श्रीगणेश ग्राधृनिक ग्रग की देन है।

आधुनिक साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ भाव और शिल्प दोनों की दृष्टि ही से आधुनिक युग साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियाँ रही है जो मुख्यत इस प्रकार है-1 राष्ट्रीयता की भावना, 2 नारी-बढ़ार, 3 नवीन साहित्यिक विधामी का विकास 4 मनीवैज्ञानिक चित्रण की प्रधानता, 5 भाषागत विकास, 6 मालकारिकता।

1 राष्ट्रीयता की मावना—राष्ट्र-प्रेम को राष्ट्रीयता की भावना के नाम से ग्रामिहित किया जाता है। डॉ थीघर भारकर वर्णेकर ने 'विवेकानन्दविजयम्' नाटक मे मारत भूमि के प्रति ग्रगाघ ग्रास्था व्यक्त की है। इस नाटक मे मारतवर्ण के मनीवियो के प्रति भी गहरी मिक्त-भावना प्रविधान की गई है। निम्निशित पक्तियो मे राष्ट्रीयता का दर्शन सहज सम्भव है—

भयोध्या शत्रूणा, त्वमसि मधुरा पावनहृदाँ सलाना वा माया जननि । सलु काशी सुतपमाम् । भवन्ती चार्तानामयि विधृतकानची विमनसा विमुक्ते हारावस्थपि दिविषदा स्व नतु पुरी ।।

वस्तुत आधुनिक साहित्य में बेदों की महिसा के गान हारा, भारतीय दर्णन की प्रदितीयता के मान्यम से, भारतीय महापुरुषों के चरित्र की ग्रनुपमता के हारा स्त्या अनेकानेक अतीतकालीन गौरवों के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना प्रदर्शित की गई है। विवेकानन्द के ज्ञान का समूचे समार ने लोहा माना। इस मन्दर्भ में निम्न शब्द प्रेक्षसीय है—

"Here is a man who is more leained than all the professors put together. To ask for his Credentials is like asking the sun about its right to shine ""

--विवेकानस्द विजयम्, पृ 97

'मेवाडप्रतापम्' तथा 'शिवाकी वरितम्' और नाटको के माध्यम से महापुक्षों के प्रादर्शों से राष्ट्रीयता को मावना वोषित हुई है। 'राघवीनम्' तथा 'कसवधम्' जैसे महाकाक्यों के द्वारा राष्ट्रप्रेमी महापुक्षों के प्रति घटूट श्रद्धा एवं अक्ति का प्रदर्शन राष्ट्रीयता का साक्षात् स्रोत है। माधुनिक युग के ऐतिहासिक उपन्यास भी राष्ट्रीय वरित्र को महापुक्षों के वरित्र के ब्राधार पर उज्ज्वस रूप में देशने को उत्सुक जान पहते हैं।

2 नारी बहार—प्राधृतिक युग में मानवतावादी दर्शन के प्राप्तार पर नारी-उद्धार की अत्यदिक महत्त्व दिया गया है। हमारे देश के युग पुरुषो-प्रताप शिवाजी तथा विवेकानन्द आदि ने नारी की देवीवत् प्राराधना की है। वस्तुत महिंष मनु का प्रादर्श यहस्थ का यह सिद्धान्त-यन्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवता। प्राधृतिक साहित्य में साकार होता प्रतीत होता है। कुरुण्माचार्य के पितवता' नामक उपन्यास में पुरुष के द्वारा नारी की शोधित स्थित का यथार्थवादी वित्रण किया गया है। प्राधृतिक युग के प्रोम-प्रपच का वित्रण करने के लिए मनुजेन्द्रदत्त का 'सवी-छाया' चपन्यास उल्लेखनीय है। 'विवेकानन्द विजयम्' नाटक में नारी-उद्धार का एक रोचक प्रसग है कलकत्ता विश्वविद्यालय के परिसर में नरेन्द्र बनाम विवेकानन्द, मुस्लिम छात्र रहमान तथा भ्रमें छात्र विलियम नारी विययक वार्ताला में मुटते है। विलियम तकं-वितकं करके कुछ मन्तुष्ट हो जाता है। रहमान श्रेफालिका नामक युवती के कपर ध्याय वार्सो की दृष्टि करता है। नरेन्द्र

रहमान का गला पकड लेता है। नरेन्द्र धर्नतिक विवाह या बलपूर्वक किए गए या किए जाने वाले विवाह की भत्सँना करता है। बलशाली नरेन्द्र के सामने रहमान कम्पायमान हो जाता है। श्रेफालिका नरेद्र को दिव्य मूर्ति मानकर ध्रपने उद्गार व्यक्त करती है—

त्रातु नारीजनिमह खलै पीड्यमान प्रसह्य । सम्प्राप्त कि घृतनरतनु कोऽप्यय देव एव । यत् सच्छील विहरति मनोमन्दिरेऽस्य प्रसन्त । मत्सामध्यं स्फुरति मुज्योनेत्रयोदिव्यतेज ॥

तेजस्वी नरेन्द्र विघवा-संघवा, कन्या-वृद्धा, शिक्षिता-संशिक्षिता सभी को प्रतिष्ठित जननी के रूप में सिद्ध करता है। शेणालिका के वैषव्य के विषय में सोच कर नरेन्द्र भाव-विभोर हो उठना है 'हा हन्त हन्त बाल्ये एवं वयिम वैषव्यवस्त्राधात एवं प्राया धिक्षिता निरक्षरा वालविष्यवा गृहे गृहे भवेयु ग्रस्मत्समाजे। हा परमात्मन् । ततस्तत । ग्रत श्राधुनिक साहित्य में नारी-उद्धार की भावना को प्रवल महत्त्व दिया गया है।

3 नवीन साहित्यक विषाओं का विकास— आधुनिक युग मे निवन्ध साहित्य प्रवलता को प्राप्त कर रहा है। निवन्धों को 'देखकर 'गद्य कथीना निकष वदन्ति' सुक्ति को चिरतार्थ पाया जा रहा है। जीवनी साहित्य नामक गद्यविधा के विकास से महापुरुपों का जीवन-चरित्र सरल गद्य में जन-समाज तक पहुँचाया जा रहा है। सेघावताचार्य का 'महिष विरजानन्द चरितम्' एक जीवनी ही है, जिसमे विरजानन्दजी की विद्वता तथा कमंनिष्ठा पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है। समुक्या या कहानी के विकास से साहित्य की मनोरजकता को बल मिला है। कहानी में उपदेशात्मकता का भी सहज पुट मम्मव है। प्रपाशास्त्री राशिवडेकर का 'कथाकल्पह्रम' नामक कहानी सम्रह कहानियों की रोजकता तथा प्रभावोत्पादकता के लिए प्रशसनीय है। भाषा-विज्ञान के केत्र में निवन्धों का विकास म ग्रं जी हिन्दी नया संस्कृत का सुजात्मक प्रध्यात करने में सहायक मिद्ध हो रहा है। शब्द-वोध के लिए कोप-प्रन्थों की रचना भी प्रशसनीय है। 'श्रेत उपन्यास, एकाकी, ध्वनिरूपक, यात्रा-वृत्त, कहानी, निवन्ध, प्रालोचना जैसी नवसाहित्यक विधाओं के विकास से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राधुनिक संस्कृत में गत्यात्मकता का सहज गुण विद्यमान है। यही ग्राधुनिक प्रवृत्ति है। '

4 सनीवैज्ञानिक चित्रण की प्रधानता—ग्राधुनिक ग्रुग में 'रसात्मकम् वाक्य काव्यम्-प्रधात् सरस वाक्य ही काव्य है, को मनीवैज्ञानिक रूप प्रदान किया ग्या है। उन्नीसवी शताब्दी में फाँइड तथा युग जैसे मनीवैज्ञानिकों के उदय से चेतन, अवचेनन तथा अचेतन मन की गहराइयों को स्पष्ट करने के निए यथेष्ट प्रयाम किए गए हैं। रामापाणिवाद के 'दौर्माग्यमजरी' नामक एकाकी में स्वामाविक

मनोविज्ञान का स्वरूप देखने योग्य है--

श्रकारण दक्षिणमक्षि कम्पते तथैव वामेतर बाहुरप्यहो। ग्रत क्लितत्फलमत्र लम्यते । मुपान जायेत निमित्तमीदृशम् ॥

श्रयांत् नायिका सोचती है— अकारण ही दक्षिण श्रांख धौर भुजा फडकती हैं इसलिए ग्रांज निश्चित रूप से दुर्भाग्य रूपी फल प्राप्त होना है। इस प्रकार के निमित्त या सूचक चिह्न मिध्या नहीं हुआ करते। वस्तुत दुर्भाग्य की सावार प्रतिमा दौर्भाग्यमंजरी नामक नायिका का यह चित्रण उसके मन की चिन्ता, त्राम, विश्वद, करणा श्रादि को मनोवैज्ञानिक स्तर प्रदान करता है।

शिवगोविन्द विपाठी के 'श्रीगान्धिगीरवम्' महाकान्य में मनीवैज्ञानिक वित्रण का एक सरस प्रसग है। जब गांधीजी बम्बई से ग्रफ्रीका के लिए पोत था जलयान में यात्रा कर रहे थे तो दंबयोग से तूफान तेजी से चलने लगा तथा उसके प्रमाव से जलयान सतरे में पढ गया। उस समय हिन्दू वर्म के ग्रनुयायी राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, ईश्वर ग्रादि नामो को लेकर, जैन लोग वर्धमान का नाम लेकर, बौढ ग्रहंत् सोचकर मुसलमान खुदा को पुकार कर तथा ईसाई गाँड को ब्यान में लाकर ग्रनेक प्रकार से प्रार्थना करने लगे। यथा

हेराम हिक्ष्या । हरे मुरारे । हे ग्रस्त । हे देवि। खुदा । पुकारे । हे 'गॉड'। ईसो। शिवदेव । ग्रहेन्। कृपाकटाक्ष मिंग वेहि धीमन् ।

उपर्युक्त खन्द में भापत्पस्त समाज का मनीवैज्ञानिक चित्रण देखते ही वनता है। भाषुनिक युग के उपन्यासों में नारी की दुर्देशा का मनोवैज्ञानिक चित्रण सहज सराहनीय है। जिस प्रकार हिन्दी साहित्य का इतिहास प्रवृत्तियों के भाषार पर लिखा जा चुका है, उस प्रकार संस्कृत का प्रवृत्तिगत इतिहास प्रभी तक दुलेंग है। वस्तुतः मनोवैज्ञानिक उपन्यास नाम से भव एक भीपन्यासिक धारा विकसित हो चली है। इस उपन्यास रूप की भैंजी मनोविश्लेपर्णात्मक अथवा प्रात्मकथात्मक होती है। प्रांज नारी की समस्या का ही नहीं भिष्तु समस्त सामाजिक समस्याओं का चित्रण मनोवैज्ञानिक माधार पर किया जा सकता है। संस्कृत के नाटकों में मनीवैज्ञानिकता का पुट बहुजना के साथ दृष्टच्य है। 'विवेकानन्दविजयम्' नाटक में च्यक्ति की मनोदेशानिक प्रया तथा विरक्ति का मनोवैज्ञानिक स्तर पर ही सम्मव है। सुप्त मन में स्थित मनोविकारों का चित्रण मनोवैज्ञानिक स्तर पर ही सम्मव है,। श्रत आधुनिक साहित्य मनोवैज्ञानिक सहार पर ही सम्मव है,। श्रत आधुनिक साहित्य मनोवैज्ञानिक गहराइयों के चित्रण की भोर उन्मुख हुआ है।

5 भाषागत विकास — बाधुनिक संस्कृत साहित्य का भाषागत विकास अनेक रूपों में हुआ है। यदार्थत आधुनिक युग में अभे जी का सर्वाधिक प्रचार है। अभे जी से पूर्व अरवी-फारसी ने भी भारतीय जन-समाज की भाषा पर बहुत कुछ प्रभाव हाला। कई भाषाओं के शब्दों का संस्कृतिकरण करने की आवश्यकता आधुनिक साहित्यकारों को प्रतीत हुई। अतएव साहित्यकारों ने प्रगतिशील युग के अनेक शब्दों का संस्कृतीकरण करके संस्कृत भाषा को आधुनिक बनाया है। प्रसिद्ध लेखक प्रम्बिकादस क्यास ने 'शिवराजविजय' उपन्यास में अनेक शब्दों को संस्कृत रूप

दिया है। अफजलखाँ नामक मुसलमान सेनानी को 'अफजलखाँ' नाम सस्कृत ब्याकरण के ग्रावार पर ही दिया है। शिवगोविन्द त्रिपाठी ने श्रीगान्धिगौरवम्' काव्य मे ग्रनेक ग्रग्नेजी-फारसी शब्दो को संस्कृत का रूप प्रदान किया है। उन्होंने तूफान को तूर्गफाए।', स्टेशन को 'स्थेऽशन', ग्रस्पताल या होस्पीटल को 'ग्रस्वस्थपाल ' रूप प्रदान किया है। विवेच्य काव्य में अग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करके सम्कृत भापा को शब्द ग्रहण करने की प्रवृत्ति से युक्त कर दिया गया है। ग्रग्ने जी के कुछ शब्दो का प्रयोग द्रष्टव्य है इन्डियन ग्रोपिनियन, कोर्ट इत्यादि । इसी प्रकार मस्कत के प्रनेक साहित्यकारों ने संस्कृत भाषा को नवीन या प्राधिनक बनाने में भाषागत विकास का परिचय दिया है।

6 बालकारिकता-बात्मगौरव नामक बृत्ति वाग्गी के क्षेत्र मे भी स्पष्टत देखी जानी है। साहित्यकार अपने मन्तव्य को ऊपर करने के लिए आलकारिकता का माधार मवश्य नेता है। डॉ श्रीघर भास्कर वर्णेकर के विगेकानन्दविजयम् नाटक मे प्रालकारिक प्रयोग का स्वामाविक स्वरूप स्पष्ट हुपा है। उपमा अलकार का प्रयोग व्यापक स्तर पर करता हुआ कवि यहाँ तक कह जाता है कि हमारे देश के राजा शास्त को तृण-तुल्य मानते थे, घन को विय-तुल्य समक्षते थे, भौतिक सुख को दुख के समान मानते थे, भोगो को सपों के समान समकते थे। यथा-

> तुराप्राय राज्य, विषमिवधन, सौरयमसुख मता भोगा भोगा इव, तव सुत राजभिर्पि।

'श्रीगान्धिगौरवम्' काव्य मे प्राय सभी मलकारो का प्रयोग किया गया है। कवि ने पुनरुक्ति प्रकाश घलकार का प्रयोग अनेक बार किया है। यथा—'स्मार स्मार गौतम बुद्धदेवा' 'तगैके नवीके' इत्यादि । कवि ने अर्थान्तरन्यास अलकार के प्रयोग मे महाकृबि कालिदास के समान दक्षता प्रदिशत की है। जब गांधीजी प्रफीका से भारत लीटे तो वे बस्बई मे कवि राजचन्द्र से मिले। कवि राजचन्द्र मे शतापधानीन्ब-शतप्रतिशत स्मरण शक्ति थी। जब गाँघीजी ने राजचन्द्र की परीक्षा हेतु कुछ विचित्र वान्य कहे तो कवि राजचन्द्र ने उन सब वाक्यो को क्रमबद्ध रूप मे सुना दिया। इसी तथ्य को कवि ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है-

शतावधानीचय जिवृक्षुणा, श्रीगान्धिना शब्दमय स्वभाण्डकम् ।

रिक्तीकृत पूरितवान् स उत्तरैमें धाविभिविश्वमिद न रिज्यते ॥ अम्बिकादत्त व्यास ने 'शिवराजविजय' उपन्यास मे आचार्य वागाभट्ट की गद्य शैली की छाया को ग्रहण करके अपने उपन्यास को शैलीगत स्तर पर उदाल बना दिया है। शिवाजी के व्यक्तित्व के निरूपता मे लेखक ने विरोधाभाम शसकार का त्फान खडा कर दिया है। लेखक ने उल्लेख ग्रलकार का प्रयोग भी धसीमित रूप में कर दिया है। श्लेष अलकार का प्रयोग करके प्राचीन परम्परा को यथावत् रखने में भी अम्बिकादत्त व्यास जैसे लेखको ने पूर्व योगदान दिया है। अग्रे जी काव्य-शास्त्र से ग्राए हुए व्यत्यर्थव्यक्रक असकार का प्रयोग भी नाना इत्यों में किया है। पित्रयो की ध्वति तथा जल-प्रवाह के कलरव के रूप मे ध्वत्यर्थ-ध्यजक ग्रलकार का युक्तिसगत

प्रयोग किया गया है। वनुप्रहराज (1790-1860) का 'यदुम्धुनाथीयम्' महाकान्य श्लेष भ्रानकार के चमत्कार से परिपूर्ण है।

ग्राष्ट्रितक साहित्य के नाटको में ग्राप्ते के उपन्यागों का गिल्प भी ग्रपनाया गया है। पद्मनाभाषायें के नाटको में ग्रकों के स्यान पर दृश्यों का प्रयोग किया गया है। कई नाटकों में प्रस्तावना को भी हटा दिया गया है। कुछ उपन्यासों में मानवतावादी दर्शन का ग्राघार लेकर ग्राष्ट्रिक समस्यान्नों के चित्रण के साथ-साथ वैदेशिक शिल्प को पूरी तरह से ग्रपना लिया गया है। ग्रत रचना चमस्कार को ग्रनेक रूपों में ग्रहण करके ग्राष्ट्रिक साहित्य पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है।

उपर्युक्त सक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि धाधुनिक साहित्य मे प्राचीन घोर धर्वाचीन प्रवृत्तियों का अभूतपूर्व समन्वय है। हमारे देश का साहित्यकार धपनी सस्कृति को पाश्चात्य सस्कृति की चकाचीध से भी नही मुला सका है। रामापाणिवाद के 'कृष्ण चरित' नामक काव्य मे गौषिया वन के बूक्षों से कृष्ण का पता पूछती हुई प्रेम की प्रगाढ़ता का सुन्दर परिचय देती है—

भक्षोकद्यक्ष त्व कृहिं सक्षोकयारा नो उद्येव।
किमम्बुजाक्षो दृष्टोऽच समीक्षितश्चेदाख्याहि।।
कक्षणकाचीकेयूर कुण्डलहारानड्गेषु।
सक्लयन् कोऽप्यारक्तपकजनेत्रो दृष्टो नु।।

आवृतिक साहित्य मे खत्द-विधान पद्य के क्षेत्र मे विस्तृत होता जो रहा है।
यहाँ तक कि गद्य-काव्य भी साहित्यिक विधा के रूप मे विकसित होकर प्रपना प्रलग प्रस्तित्व बना चुका है। गद्य के क्षेत्र मे आशातीत प्रगति हुई है। यदि प्रावृतिक साहित्य को 'गद्य-काल' नाम से अभिहित किया जाय नो प्रवृत्तिगत रूप मे किसी को कोई ग्रापत्ति नहीं हो सकेगी। वस्तुत ग्राघृतिक संस्कृत-साहित्य विभिन्न माणामो के साहित्य की भाँति विविच प्रवृत्तियों को प्रपनाता हुआ। सतत् प्रवाहिनी धारा के समान ग्रप्तर हो रहा है।

शास्त्रीय साहित्य

(Classical Literature)

प्राचीन काल में कला, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को शास्त्रीय साहित्य के अन्तर्गत रखने की परम्परा रही है। हम कला के अन्तर्गत व्याकरण तथा अलकार शास्त्र को गिन सकते हैं। विज्ञान के अन्तर्गत आयुर्वेद, गिण्ति तथा ज्योतिप को गिना जाता है तथा सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत दर्शनशास्त्र, धर्म-शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा तन्त्र जैसे विषयों को गिना जाता है।

व्याकरण शब्द-रचना तथा वाक्य-रचना के आधार माषा को शासित करती है, इसलिए व्याकरण को एक शास्त्र माना गया है। व्याकरण का पहला प्रामाणिक ग्रन्थ पाणिनि द्वारा रचित 'ग्रष्टाध्यायी' है। ग्राचार्य पतजिल का 'महाभाष्य', भाषार्य कार्यायन का 'वार्तिक' तथा ग्राचार्य मर्तृ हरि का वाक्यपदीय' व्याकरण-शास्त्र के प्रमुख ग्रन्थ हैं।

काव्य का साहित्य को शासित करने के लिए अलकारशास्त्र की रचना हुई। आचार भरत का 'नाट्यशास्त्र' अलकारशास्त्र का जनक माना जाता है। अलकारशास्त्र में ख सम्प्रदाय प्रसिद्ध रहे हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं-रस-सम्प्रदाय, व्विन्सम्प्रदाय अलकार-सम्प्रदाय, वक्रोक्ति सम्प्रदाय, रीति-सम्प्रदाय तथा धौजित्य-सम्प्रदाय। रस-सम्प्रदाय में रस को काव्य की आत्मा भानकर काव्य को रसात्मक बनाने पर जोर दिया, व्विन-सम्प्रदाय में व्विन को काव्य का प्राण् मानकर व्विन काव्य को उत्तम काव्य कहा गया, अलकार-सम्प्रदाय में काव्य का मूल तत्त्व अलकार सिद्ध किया गया, वक्रोक्ति सम्प्रदाय में वाग्विद्यक्ता को काव्य का सर्वस्व माना गया, रीति-सम्प्रदाय में विश्विष्ट पद-रचना को काव्य की आत्मा घोषित किया गया, भौजित्य सम्प्रदाय में समस्त काव्य-तत्वों के उचित प्रयोग को कथाशास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया गया।

प्राचीन काल के दैज्ञानिक साहित्य को भी शास्त्रीय साहित्य माना गया है। क्रमबद्ध ज्ञान के रूप ये धायुर्वेद, गिएत तथा ज्योतिष को शास्त्र कहा गया। प्राचीन भारत का धायुर्वेद चरक जैसे विद्वानों के विचार मन्यन के कारण शास्त्रीय रूप

प्राप्त कर सका । वराहमिहिर तथा लोकमान्य तिलक जैसे याचार्यो ने ज्योतिप को तथा श्रीधराचार्य एव प्राचार्य भास्करण के कारण गणित को घास्त्रीय रूप प्राप्त हुपा।

सामाजिक विज्ञान के रूप में दर्शनशास्त्र सहज ज्ञान की समीक्षा के श्राधार पर समाज को प्रकृति और निवृत्ति के माध्यम से शासित करता है। इसी प्रकार वर्माचरण के शाघार पर धर्मशास्त्र, राजनीतिक विवेचन के धाधार पर प्रवंशास्त्र तथा गूढ साधना के धाधार पर तन्त्र ने समाज शासिन रखा है। ग्रत में मव सामाजिक विज्ञान हैं।

प्राचीन भारत का शास्त्रीय साहित्य संस्कृत भाषा में सृजित हुया, इसिलए संस्कृत साहित्य के इतिहास में शास्त्रीय साहित्य को स्थान देकर संस्कृत दिवहास संस्कृत साहित्य को स्थान देकर संस्कृत दिवहास संस्कृत साहित्य को स्थान देकर संस्कृत के इतिहास को साहित्यिक विवासो तक ही परिसीमित नहीं रखा यया है। यहाँ हम शास्त्रीय साहित्य का सक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं।

बाशैनिक साहित्य (Philosophical Literature)

मास्त्रीय साहित्य मे वार्षेनिक साहित्य का विशिष्ट स्थान है। भारतीय वाइनय मे प्रारम्भिक काल से ही दर्शनशास्त्र की प्रधानता रही है। सुब्टि मे जितना भी रहस्य है तथा ससार का एक सुनिश्चित प्रवाह विभिन्न विचारको को जिस-जिस रूप में प्रतीत हुआ है, वही दर्शनशास्त्र का विषय बना है। 'दृश' घातु में 'त्युट' प्रत्यय के योग से 'दर्शन' शब्द निष्पन्न हुमा है। 'दर्शन' का अर्थ है—विशिष्ट दृष्टि या सहय ज्ञान । अत दर्शनशास्त्र की परिभाषा यही हो सकती है-सहज ज्ञान की समीका ही दर्शन है। सहज ज्ञान की समीका का प्राचार प्रत्यक्ष जगत ही है। प्रत्यक्ष का क्षेत्र प्रतीति तक पहुँचता है। सुख-दु खात्मक जगत को जीवन के साथ जोडने के जिए समय-समय पर अनेक परिकल्पनाएँ हुई है। ऐसी सभी विचारघाराध्रो को दु ज मुक्ति से जोडा गया है। इसीलिए मनुस्मृति मे यथार्थ ज्ञान को समी कर्मों के अपच से खूटने का कारण बताया गया है तथा दर्शन के सभाव में ससार में भटकना पडता है यही सिद्ध किया है। 1 इसी रहस्य को ग्राघारभूत बनाकर दर्शनशास्त्र का विविधमुखी विकास हुआ। प्राचीन युग मे वैदिक साहित्य को ईश्वर की बागी के रूप मे प्रसिद्ध किया गया । वैदिक युगीन सत्य को धागे चलकर घनेक घाडम्बरो से परिपूर्ण कर दिया गया। श्रतएव वेदो के प्रति अनास्था का भाव जाग्रत हुमा। वेसे तो प्रारम्भिक युग का व्यक्ति रोटी, कपडा और मकान को लेकर ही सम्यता की भीर वढा होगा । भत भौतिकवादी दशन भाज्यात्मवादी दर्शन से कही भिक प्राचीन रहा होगा, यह तच्य मनोंवैज्ञानिक सत्य है। भौतिकवादी एव वेदवादी दर्णनी का पर्याप्त हुन्ह भी काल की चारा की देन है।

सम्यक् ज्ञान सम्पन्न कमिन बद्धयदे ।
 दशनेन विद्दीनस्तु ससार प्रतिपचते ।।

भारतीय दर्शन की व्यापकता

प्राचीन तथा धर्वाचीन, हिन्दू तथा ध्रहिन्दू, ध्रास्तिक तथा नाम्तिक— जितने प्रकार के भारतीय है, सवो के दार्शनिक विचारों को 'भारतीय दर्शन' कहते हैं। कुछ लोग भारतीय दर्शन को 'हिन्दू दर्शन' का पर्याय मानते हैं, किन्तु यदि 'हिं दू' शब्द का ध्रयं वैदिक धर्मावलम्बी हो तो 'भारतीय दर्शन का ध्रयं केवल हिन्दु भो का दर्शन समक्षना धनुचित होगा। इस सम्बन्ध में हम माधवाचार्य के 'सर्वदर्शन-सग्रह' का उल्लेख कर सकते हैं। माधावाचार्य स्वय वेदानुयायी हिन्दू थे। उन्होंने उपयुंक्त ग्रन्थ में चार्वाक, बौद्ध तथा जैन मतो को भी दर्शन में स्थान दिया है। इन मतो के प्रवक्तंक वैदिक चर्मानुयायी हिन्दू नहीं थे। फिर भी, इन मतो को भारतीय दशन में बही स्थान प्राप्त है जो वैदिक हिन्दु भो के द्वारा प्रवित्त दर्शनों को है।

भारतीय दर्शन की दृष्टि व्यापक है। यद्यपि भारतीय दर्शन की अनेक शालाएँ हैं तथा उनमे मतभेद भी है, फिर भी, वे एक-दूसरे की उपेक्षा नहीं करती हैं। सभी शालाएँ एक-दूसरे के विचारों को समक्रने का प्रयत्न करती है। वे विचारों की युक्ति-पूर्वक समीक्षा करती हैं, और तभी किसी सिद्धाल्न पर पहुँचती हैं। इसी उदार मनोवृत्ति का फल है कि भारतीय दर्शन में विचार-विमर्श के लिए एक विशेष प्रगाली की उत्पत्ति हुई। इस प्रगाली के अनुसार पहले पूर्वपक्ष होता है, तब लण्डन होता है तथा अन्त में उत्तर पक्ष या सिद्धान्त होता है। पूर्वपक्ष में विरोधी मत की व्याख्या होती है। उसके बाद उसका खण्डन या निराकरण होना है। उन्त में उत्तर-पक्ष आता है जिसमें दार्शनिक अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है।

इसी उदार दृष्टि के कारण मारतीय दर्शन की प्राय प्रत्येक माला अत्यन्त समृद्ध है। उदाहरण के लिए हम वेदान्त का उल्लेख कर सकते हैं। वेदान्त में चार्वाक, बौद, जैन, सौरय, मीमौंसा, न्याय, वैशेषिक झादि सभी मतो पर विचार किया गया है। यह रीति केवल वेदान्त में ही नहीं, किन्तु अन्य दर्शनों में भी पार्ड जाती है। वस्तुत भारत का प्रत्येक दर्शन झान का एक-एक भण्डार है। यही कारण है कि जिन विद्वानों को केवल मारतीय दर्शन का ज्ञान भली-भौति प्राप्त है वे वडी सगमता से पाश्चाल्य दर्शन की जटिल समस्याओं का भी समाधान कर लेते हैं।

भारतीय दर्शन की उदार-दृष्टि ही उमकी प्राचीन समृद्धि तथा उन्नति का नारण है। भारतीय दर्शन यदि अपने प्राचीन गौरव को पुन प्राप्त करना चाहता है तथा उसे सुदृढ बनाना चाहता है तो उसे प्राच्य तथा पाश्चात्य, आर्य तथा प्रानार्य सहूदी तथा अरबी, चीनी तथा ज्ञापानी—मभी दार्शनिक मतो का पूर्ण विवेचन करना चाहिए। अपनी ही विचार-परम्परा मे सीमित रह जाने से उमकी पुष्टि और वृद्धि नहीं हो सकती।

¹ डॉ सतीशचन्द्र चट्टीपाञ्याय एव डॉ बीरेड मोहन दत्त भारतीय दर्शन पृ 1-2

भारतीय दर्शन की शाखाएँ

प्राचीन वर्गीकरण के अनुमार भारतीय दर्शन दो भागों में वटि गए है—

वेदवादी दर्शन को ग्रास्तिक दर्शन के रूप मे जाना जाता है। 'नास्तिकीवेद निन्दक'—प्रर्थात् देद की निन्दा करने वाले को नास्तिक कहते है। ग्रत वेद की प्रशसा करने वाले को ग्रास्तिक कहते हैं, यह स्वयमेव स्पष्ट हो जाता है। वेद की प्रशसा का केवल यही ग्रयं है कि वेदिक साहित्य का प्रमाण रूप मे मानकर महज कान की समीक्षा करने वाले दर्शनों को ग्रास्तिक दर्शन कहा जाता है। यदि ईश्वरवाद को ग्रास्तिकता माना जाएगा तो कई प्रास्तिक दर्शन भी नास्तिक निद्ध हो जाएँगे ग्रतएव ग्रास्तिकता वेदंवाद का ही दूयरा नाम है। मारतीय दर्शन मे छ दर्शनो— सांख्य, योग, न्याय, वेशेषिक, भीमौता तथा वेदान्त को ग्रास्तिक दर्शन के रूप मे जाना जाता है। ग्रास्तिक दर्शन पहदर्शन के रूप में भी प्रसिद्ध है।

पास्तिक दर्शन का मर्थ ईश्वरवादी नही है। इन दर्शनो मे सभी ईण्वर को नहीं मानते हैं। इन्हें भास्तिक इसलिए कहा जाता है कि ये सभी वेद की मानते है। मीमांसा और सांख्य देश्वर की नहीं मानते फिर भी वे आस्तिक कहे जाते है, क्यों कि वे वेद को मानते हैं। इन छह मास्तिक दर्शनों के अतिरिक्त और भी कई भास्तिक दर्शन हैं। यथा-शैव दर्शन, पाशितीय दर्शन रसेश्वर दर्शन (भायुर्वेद), इत्यादि । इन वर्शनी का उल्लेख माघवाचार्यं ने 'सर्व दर्शन-सग्रह' में किया है। नास्तिक दर्शन तीन हैं- चार्चाक, बौद्ध तथा जैन । ये नास्तिक इसलिए कहे जाते है कि वे बेदो को नहीं मानते। ग्राबुनिक भारतीय साहित्य में ग्रास्तिक का ग्रवे 'ईम्बरवावी' है तथा नास्तिक का गर्य 'ग्रनीश्वरवादी' है। किन्तु प्राचीन दार्शनिक साहित्य के अनुसार ग्रास्तिक का प्रयं 'वेदानुषायी' तथा नास्तिक का प्रयं 'वेदविरोधी' है। प्राचीन दार्शनिक साहित्य के मनुसार इन दोनो शब्दों में से प्रत्येक का एक बूसरा भी बर्थ है। इस दूसरे अर्थ के अनुसार आस्तिक परलोक में विश्वास रखने वाले को तथा नास्तिक परलोक नहीं मानने वाले को कहते है। ऊपर के वर्गीकरता के प्रनुसार मीमांसा, बेदान्त, सांस्य, योग, न्याय तथा वंशेविक को षास्तिक दर्शन इसलिए कहा गया है कि ये नेदों को मानते हैं। भारतीय दर्शनों का वर्गीकरण यदि परलोक में विश्वास के अनुसार किया जाए तो जैन तथा वौद्ध दर्शन भी भास्तिक दर्शन कहे जाएँगे, क्योंकि वे भी परलोक को मानते हैं। पहुदर्शन को दोनो ही प्रयों में प्रास्तिक कह सकते है। प्रयीत् वे वेद को मानने के कारण भी धास्तिक है। चार्वाक दर्शन दोनों में से किसी भी प्रयं में धास्तिक नहीं कहा जा सकता। वह न तो वेंद को मानता, न परलोक को मानता है अत दोनों ही अर्थों में नास्तिक है।1

भास्तिक तथा नास्तिक की भिन्नता समझने के लिए यह जानना भावश्यक हैं कि ,भारतीय विचार-परम्परा में वेद का क्या स्थान है। वेद भारत का भादि 1 वां सतीववाद बहीपाध्याय एक वां धीरेज मोहन दत्त वही, पृ 2-3

भारतीय दर्शन की व्यापकता

प्राचीन तथा अविचीन, हिन्दू तथा अहिन्दू, आस्निक तथा नाम्निक— जितने प्रकार के भारतीय है, सबो के दाशनिक विचारों को 'भारतीय दर्शन' कहते हैं। कुछ लोग भारतीय दगन को 'हिन्दू दर्शन' का पर्याय मानते हैं, किन्तु यदि 'हिन्दू' शब्द का अर्थ वैदिक धर्मावलम्बी हो तो 'भारतीय दर्शन का अथ नेवल हिन्दुओं का दर्शन समक्षना अनुचित होगा। इस सम्बन्ध में हम माधवाचार्य के 'सर्वदर्शन-सग्रह' का उल्लेव कर सकते हैं। मायावाचार्य स्वय वेदानुयायी हिन्दू थे। उन्होंने उपयुंक्त ग्रन्थ में चार्वाक, बौद्ध तथा जैन मतो को भी दशन में स्थान दिया है। इन मतो के प्रवक्तक वैदिक धर्मानुयायी हिन्दू नहीं थे। फिर भी, इन मतो को भारतीय दर्शन में बही स्थान प्राप्त है जो वैदिक हिन्दुओं के द्वारा प्रवितित दर्शनों को है।

भारतीय दर्शन की दृष्टि व्यापक है। यद्यपि भारतीय दर्शन की प्रनेक शाखाएँ हैं तथा उनमे मतमेद भी है फिर भी, वे एक-दूसरे की उपेक्षा नहीं करती है। सभी शाखाएँ एक-दूसरे के विचारों को समभने का प्रयत्न करनी हे। वे विचारों की युक्ति-पूर्वक समीक्षा करती है, ग्रीर तभी किसी सिद्धान्त पर पहुँचती है। इसी उदार मनोवृत्ति का फल है कि भारतीय दर्शन में विचार-विमर्श के लिए एक विशेष प्रयानी की उत्पत्ति हुई। इस प्रणाली के अनुसार पहले पूर्वणक होता है, तब खण्डन होता है तथा अन्त में उत्तर पक्ष या सिद्धान्त होता है। पूर्वपक्ष में विरोधी मत की व्याख्या होती है। उसके बाद उसका खण्डन या निराकरण होना है। अन्त में उत्तर-पक्ष आता है जिनमें दार्शनिक अपने सिद्धान्ती का प्रतिपादन करता है।

इसी उदार दृष्टि के कारण भारतीय दर्शन की प्राय प्रत्येक शासा प्रत्यक्त समृद्ध है। उदाहरण के लिए हम देवान्त का उल्लेख कर सकते हैं। वेदान्त में चार्वाक, बौद्ध, जैन, साँच्य, मीमाँसा, न्याय, वैशेषिक ग्रादि सभी मतो पर विचार किया गया है। यह रीति केवल वेदान्त में ही नहीं, किन्तु ग्रन्य दर्शनों में भी पाई जाती है। वस्तुत भारत का प्रत्येक दर्शन ज्ञान का एक-एक भण्डार है। यही कारण है कि जिन विद्वानों को केवल भारतीय दर्शन का ज्ञान भली-भाँति प्राप्त है वे वडी सुगमना से पाश्चात्य दर्शन की जटिल समस्याग्नों का भी समाधान कर लेते है।

भारतीय दर्शन की उदार-दृष्टि ही उसकी प्राचीन समृद्धि तथा उन्नति का वारण है। भारतीय दर्शन यदि अपने प्राचीन गौरव को पुन प्राप्त करना चाहता है तथा उसे सुदृढ बनाना चाहता है तो उसे प्राच्य तथा पाश्चात्य, आय तथा अनार्य यहूदी तथा अरबी, चीनी तथा जापानी—सभी दार्शनिक मतो का पूर्ण विवेचन करना चाहिए। अपनी ही विचार-परम्परा में सीमिन रह जाने से उसकी पुष्टि और वृद्धि नहीं हो सकती।

¹ डॉ सतीशचन्द्र चट्टीपाब्साय एव डॉ धीरेद्र मोहन दत्त भारतीय दशन पू 1-2

भारतीय दर्शन की शाखाएँ

प्राचीन वर्गीकरण के प्रनुमार भारतीय दर्शन दो भागों ये बाँटे गए हैं— 1 ग्रास्तिक दर्शन, एव 2 नास्तिक दर्शन ।

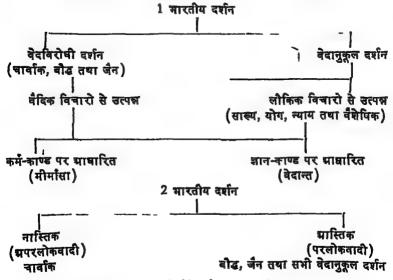
बेदवादी दर्शन की ग्रास्तिक दर्शन के रूप मे जाना जाता है। 'नास्तिकीवेद निन्दक'—ग्रायीन् वेद की निन्दा करने वाले नो नास्तिक कहते हैं। ग्रत वेद की प्रशासा करने वाले को ग्रास्तिक कहते हैं, यह स्वयमेव स्पष्ट हो जाता है। वेद की प्रशासा का केवल यही ग्राये है कि वेदिक साहित्य का प्रमाण रूप मे मानकर सहज ज्ञान की ममीक्षा करन वाले दर्शनों को ग्रास्तिक वर्शन कहा जाता है। यदि ईश्वरवाद को ग्रास्तिकता माना जाएगा तो कई श्रास्तिक दर्शन मी नास्तिक मिद्र हो जाएँगे ग्रास्तिकता माना जाएगा तो कई श्रास्तिक वर्शन में छ दर्शनो—साँच्य, योग, न्याय, वेदोयिक, मीमाँमा तथा वेदान्त को ग्रास्तिक दर्शन के रूप में ज्ञाना जाता है। ग्रास्तिक दर्शन पढ़वर्शन के रूप में मी प्रसिद्ध है।

प्रास्तिक दर्शन का धर्व ईश्वरवादी नहीं है। इन दर्शनों में सभी ईण्वर को नहीं मानते हैं। इन्हें ब्रास्तिक इसलिए कहा जाता है कि ये सभी वेद को मानते हैं। मीमाँसा ग्रीर साँक्य ईश्वर को नहीं मानते फिर भी वे ग्रास्तिक कहे जाते है, क्यों कि वे वेद को मानते हैं। इन छह ग्रास्तिक वर्शनों के ग्रतिरिक्त भौर भी कई म्रास्तिक दर्शन हैं । यथा-शैव दर्शन, पाश्चितीय दर्शन रसेववर दर्शन (म्रायुनेंद), इत्यादि । इन दर्शनो का उल्लेख माधवाचार्य ने 'सर्व दर्शन-सग्रह' में किया है । नास्तिक दर्शन तीन हैं- चार्वाक, बीद तथा जैन । ये नास्तिक इमलिए कहे जाते है कि ये बेदो को नहीं मानते। ग्रायुनिक भारतीय माहित्य मे श्रास्निक का ग्रर्थ 'ईम्बरवादी' है तथा नास्तिक का अर्थ 'भ्रतीयवरवादी' है। किन्तु प्राचीन वार्शनिक साहित्य के प्रनुसार ग्राम्निक का ग्रर्थ 'वेदानुयायी' तथा नास्तिक का ग्रर्थ 'बेदविरोमी' है। प्राचीन दार्शनिक साहित्य के प्रनुसार इन दोनो शब्दों में से प्रत्येक का एक दूसरा भी बर्थ है। इस दूसरे मर्थ के ब्रनुसार ब्रास्तिक परलोक में विश्वास रखने वाले को तथा नास्तिक परलोक नहीं मानने वाले को कहते हैं। ऊपर के वर्गीकरण के धनुसार मीमाँसा, वेंदान्त, सांख्य, योग, न्याय तथा वंशेपिक को धास्तिक दर्शन इसलिए कहा गया है कि ये वेदों को मानते है। भारतीय दर्शनो का वर्गीकरण यदि परलोक में विश्वाम के अनुमार किया जाए तो जैन तथा बौद्ध दर्शन भी भास्तिक दर्शन कहे आएँगे, क्योंकि वे भी परलोक को मानते है। पड्दर्शन को दोनो ही ग्रयों में भास्तिक कह मक्ते हैं। भ्रयीत् वे बेद को मानने के कारए। भी ग्रास्तिक हैं। चार्वाक दर्शन दोनों में से किसी भी ग्रर्थ में धास्तिक नहीं कहा जा मकता। वह न तो वेद को मानता, न परलीक को मानता है अत दोनी ही अयों में नास्तिक है।2

श्रास्तिक तथा नास्तिक की मिन्नता समऋने के लिए यह जानना ग्रावश्यक है कि ,मारतीय विचार-परम्परा में वेद का क्या स्थान है। वेद मारत का ग्रादि 1 वां सतीनपन्न बहोपाल्याय एवं बों वीरेड मोहन दत्त नही, प्र 2-3 माहित्य है। वेद के बाद की जो भारतीय विचारघारा चली वह वेद से बहुत अधिक प्रभावित हुई है। दार्शनिक विचारघारा पर तो इसका अत्यधिक प्रभाव पडा है। भारतीय दर्शन पर वेद का प्रभाव दो प्रकारों से पडा है। हम ऊपर कह आए है कि कुछ दर्शन वेद को मानते हैं तथा कुछ वेद को नहीं मानते। वेद को मानने वाले छह दर्शन 'पड्दर्शन' के नाम से प्रसिद्ध है। इनमे मीमाँसा और वेदान्त तो वैदिक संस्कृति की ही देन हैं। वेद में दो विचारघाराएँ थी। एक का सम्बन्ध कमें से या तथा दूसरे का ज्ञान से। ये क्रमण वैदिक कर्म-काण्ड तथा वैदिक ज्ञान-काण्ड के नाम से विदित है। मीमाँसा में कर्म-काण्ड का युक्तिपूर्वक प्रतिपादन हुम्रा है। वेदान्त में ज्ञान-काण्ड का पूरा विवेचन किया गया है और इस तरह वेदान्त जैसे एक विशाल दर्शन की सृष्टिट हुई है। चूँ कि मीमाँसा और वेदान्त में वैदिक विचारों की मीमाँमा हुई है इसलिए दोनों को कमी-कमी मीमाँसा कहते हैं। मेद के लिए मीमाँसा को पूर्व-मीमाँसा या कर्म-मीमाँसा तथा वेदान्त को उत्तर-मीमाँसा या ज्ञान मीमाँसा कहते हैं।

सौस्य, योग, न्याय तथा वैशेषिक दर्शनो की उत्पत्ति वैदिक विचारों से नहीं हुई है। इनकी उत्पत्ति लौकिक विचारों से हुई है किन्तु इस कथन से यह नहीं समस्रना चाहिए कि ये वेद-विरोधी थे। इनके सिद्धान्तों में तथा वैदिक विचारों में पारस्परिक विरोध नहीं था। वैदिक संस्कृति के विरुद्ध जो प्रतिक्रियाएँ हुई थी उनसे चार्याक, बौद्ध तथा जैन-दर्शनों की उत्पत्ति हुई। ये वेद को प्रमाण नहीं भानते थे—ये वेद-विरोधी थे।

उपयुंक्त विचारो का सक्षेप नीचे लिखे ढग से किया जा सकता है2-

1, 2 डॉ बतीशचन्द्र चट्टोपाब्याय एव डॉ बीरेन्द्र मोहन दत्त वही, पृष्ठ 2-3

स्रव हम सर्वेप्रथम स्रास्तिक दर्जन स्रथवा पड्दणन का भीर तरपश्चात नास्तिक दर्शनो का सिंहावलोकन करेंगे।

सांख्य दर्शन

संस्थ दर्शन द्वेतवादी है। सांस्थ को प्राचीनतम दर्शन माना जाता है 'सांस्थ' शब्द गराना एव ज्ञान का वाचक है। ग्रत जिम दर्शन मे त्रिविध दुर देहिक, दैविक तथा भौतिक के निवारण के लिए भाठ सिद्धियो, नी ऋद्धियो प क्लेशो की गराना ज्ञानमार्ग के स्तर पर की गई है, वही सांस्थ दर्शन के रूप प्रभिष्ठेय है।

सॉख्य दर्शन की उत्पत्ति (700 ई पू)

पौराखिक कपिला ने साँक्यसूत्र नामक ग्रन्य की रचना करके साँक्य दश्का प्राविर्माव किया। प्रस्तुत दर्शन की उत्पत्ति सहज ज्ञान की समीक्षा प्रावार पर 'सत्कार्यवाद' को लेकर हुई। कपिल ने जीवारमा को 'पुरेष' के रूप लया प्रकृति को 'प्रधान' के रूप मे प्रस्तुन करके साँक्य को द्वैतवादी दर्शन के रूप प्रस्तुत करके साँक्य को द्वैतवादी दर्शन के रूप प्रस्तुत किया। साँक्याकार का कोई ग्रन्य ग्रन्य मौलिक रूप मे उपलब्ध नही है परन्तु प्राधुनिक 'वांक्यसूत्र' को कियल के विचारो का ग्राधारमूत ग्रन्थ मान साँक्य के उद्यम को न्वीकार किया गया है। पुरुप भीर प्रधान को स्वीकार व साँक्य ईश्वर के विषय मे कोई सकेत नही कर पाता। कपिल ने अपने दर्शन इ. जनता को जो दिशाबोध दिया, वही साँस्य दर्शन का उद्यम माना जाता है।

सांस्थकार ने प्रकृति और पुरुष के सयोग से सहतत्त्व को ग्रद्भुत मान 'महतत्त्व' को बुद्धि-तत्त्व के रूप मे बाना जा सकता है। इसी बुद्धि तत्त्व के सतोग अश से सत्त्वप्रधान ग्रहकार का जन्म माना तथा तम प्रधान ग्रश से तमें। ग्रहकार का। सत्वप्रधान ग्रहकार का जन्म माना तथा तम प्रधान ग्रश से तमें। ग्रहकार का। सत्वप्रधान ग्रहकार से पच कमें न्विय, पच जाने न्विय तथा ग्रमये न्विय की उत्पत्ति स्वीकार की गई है। तमोमय ग्रहकार से पचमहाभू माना माना, वायु, शिन, जल तथा पृथ्वी के गुण्या तन्मात्रा स्वरूप कमश पर्मा, रूप, रस तथा गन्म को उद्भूत माना। पच तत्त्वो से निमित सुष्टि के प्रकारण के रूप से पचतन्मात्रामों को महत्त्व दिया गया। सांस्थकार ने सभी तथा दोशों का विश्लेपण तर्क प्रणाली को भगनाकर किया जिससे उमे जान दर्शन के रूप मे ग्राविभूत दर्शन म्वीकार किया गया। सांस्थ दर्शन का विकास

सौंख्य दर्शन के विकास का श्रेय कपिल की शिब्य-परस्परा में हुआ। 60 पूर्व में रचिन 'सौंख्यक्षत्र' को आधार बनाकर विभिन्न ऋषियों ने सौंख्य की । 1 भागवत, 3/21/32 तथा रामचिकानक. वालकाण्ड

स्वयु पुत यनु घर वतकपा। जिनते गई नर सृष्टि श्रनूपा।।
देवहृति पृति वासु कुमारी। जो मृति कदंग के प्रिय गारी।।
मादिदेव प्रमुद दीन दवासा। जिठर घरेड मेहि कपिल कृपासा।।
साँक्य सास्त्र जिन प्रकट वसाना। तत्त्व विचार निपृण भगवाना।।

2 जपाच्याम गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग-2, पृ 106

142 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव सांस्कृतिक इतिहास

अपने ग्रन्थों में स्थान दिया। 600 ई पू से 1600 ई तक साँख्य का विकास साहित्यकार और दर्शन के ग्रन्थों के रूप में होता रहा है। ऋग्वेद का 'नासकीय' सूक्त किपल के विचारों को स्पष्ट करने वाला माना गया है। इस सूक्त में सृष्टि की ग्रनिवंचनीयता का सकेत करके सत्तत्त्व को अवश्य स्वीकार किया है। अत किपल का 'सत्कार्यवाद' ऋग्वेद में भी प्रतिविम्वित है। उपनिपद साहित्य में जो साँत्य-तत्त्व विकीर्ण है, उन्हीं को ज्यान में रखकर किपल की शिष्य परम्परा में आधुनिक साँस्यसूत्र' का प्रण्यन हुमा है। यही ग्रन्थ गीना जैसे दार्शनिक ग्रन्थ को किसी न किसी रूप में प्रकाशित करने वाला रहा है। इसके ग्रतिरिक्त विन्ध्यवासी, ईश्वर कृष्ण, गौडवाद, माठराचार्य प्रमृति दार्शनिकों न साँख्य दर्शन के विकास में योगदान दिया, जिनका यहाँ सक्षिप्त विवेचन किया जा रहा है।

पचन शती ई पू में महाभारत तथा गीता नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध हो चुके थे। गीता में 'सांख्य' शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ अपितु सांख्य के सिद्धान्तों को भी अनेक रूपों में स्पष्ट किया गया है। 'गीता' में सांख्य और योग को तत्त्वत एक ही कहा गया है। जो व्यक्ति सांख्य और योग को तत्त्वत पृथक् मानता है, वह चक्त दर्शनों के रहस्य से परिचित नहीं है। गीता में 'सांख्य' के ज्ञान-मार्ग का विस्तृत रूप में प्रतिपादन हुआ है। सांख्य सूत्र में प्रोक्त कर्मसिद्धि के तत्त्व—अधिष्ठान, कर्ता, करएा, चेष्टाएँ तथा दैव को 'गीता' में स्थान दिया गया है। सांख्य में सभी कार्यों को प्रकृति सिद्ध माना गया है। गीता में भी यही स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति अपने आपको कार्यं का कर्ता मानता है, वह शहकार से लिप्त होने के कारए। विसूद है—

त्रकृते क्रियमाणानि गुर्णे कर्माणि सर्वेश । श्रहकारवियुद्धारमा कर्त्ताहमिति मन्यते ॥

'गीता' के दूसरे भ्रष्याय में दु खों से मुक्ति के रूप में साँच्य सिद्धान्तों को अस्तुत किया है। भारमा की अविनम्बरता तथा प्रकृति के गुर्ण—सत्, रज तथा तम के स्वामाविक उदय एवं विकास को समम्मने से व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान होता है तथा व्यक्ति उसी ज्ञान के भाषार पर दु ख विमुक्त होता है। 'गीता' में सम्पूर्ण ज्ञानमार्ग का उद्भव एवं उद्यम स्रोत 'साँच्य' को ही कहा है। 'गीना' में साँच्य के स्वभाववाद का भी अनुपालन किया गया है अत साँच्य दर्शन के प्रभाव को ग्रह्ण करके उसे एक भ्रास्तिकवादी दर्शन सिद्ध करने में गीता का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

¹ सीख्ययोगी पृथवासा प्रवदन्ति न पण्डिता । एक सौख्य च योग च य पश्यति स पश्यति ॥—-गीता, 2/4 5

² वही 18/14

³ वही 3/27

⁴ वही 2/12-17

⁵ गीता 3/3

442 ई के गुप्तकालीन शिनालेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'महामारत' को एक लाख बलोको के बहुदाकार ग्रन्थ का श्रेय पचम शताब्दी के मध्य तक प्राप्त हो चुका था। इसलिए यदि यह कह दिया जाय कि साँख्य दर्शन को कपिल के पश्चात् चौथी शताब्दी तक विकसित रखने का श्रंय गीता को ही रहा है तो कोई श्रत्युक्ति न होगी। फिर भी गीना के माध्यम से साँख्य की कीर्ति का विकास हुग्रा, उसके तात्विक विवेचन पर न तो पृथकत प्रकाश डाला गया श्रीर न ही अलग से साँख्य का विचारक ही हुगा। तीसरी शती मे कोई विन्ध्यवामी नामक निचारक हुए, जिन्होंने साँख्य दर्शन से सम्बद्ध कोई ग्रन्थ अवश्य लिला होगा, परन्तु सम्प्रति उनका कोई ग्रन्थ उपलब्ध नही है। बौद्ध भिष्ठु परमार्थ ने विन्ध्यवासी या ठिंद्रल के विषय मे यहाँ तक कह डाला है कि उन्होंने बौद्ध शाचार्य वसुवन्धु के गुरु बुद्धमित्र को ग्रयोध्या मे शास्त्रायं करके पराजिन किया था। यत विन्ध्यवासी ने बौद्धो के मसरकायंवाद का खण्डन करके साँख्य के सक्तायंवाद का ही मण्डन किया। इस प्रकार विन्ध्यवासी ने सौंख्य के विकास मे योगदान श्रवश्य दिया।

नौयी शताब्दी में नौद्धाचार्यं वसुवन्धु ने साँख्य का दाण्डन करके बौद्ध मत का खण्डन किया था। ईश्वर कृष्णा ने झाचार्यं वसुबन्धु के मन का खण्डन करने के लिए 'साल्यकारिका' नामक ग्रन्थ की रचना की । इस ग्रन्थ मे केवल 78 कारिकाएँ हैं। सौक्यकारिका को सौक्यदर्शन को उच्चतम कृति माना जाता है। म्राचार्य ईश्वर कृष्ण ने महर्षि कपिल द्वारा प्रतिपादिनपच्चीस तत्वो को वैज्ञानिक, आधार देकर सौंख्य दर्शन का विकास किया। 'सौंख्यसुत्र' मे त्रिगुरामयी माया को एक तत्व के ह्रप्मे गिना गया । उस माया या प्रकृति से महतस्व की उत्पत्ति हुई । महत से प्रहकार का जन्म हुआ। इस प्रकार प्रहकार तक तीन तत्व गिनाते गए। प्रहकार से पचतन्मात्राएँ--शब्द, स्पर्श, रूप, रस तया गन्ध को उद्भूत बताया तथा उनसे पचमहामूतो को उत्पन्न बताया गया । आंख, कान, नाक, रसना, तथा त्वचा को ज्ञानेन्द्रिय तथा हाथ पैर, बाक्, उपस्थ एव बायु की कर्मेन्द्रिय सिद्ध करके मन की उमयेन्द्रिय मिछ कर दिया गया । उपयु कत बीवीस तत्वो मे 'पृष्व' को जोडकर तत्व-सस्या पच्चीस मानी गई। ईश्वर कृष्ण ने भी इसी सस्या को बरकरार रखा। उन्होंने मूल प्रकृति की 'प्रधान' के रूप मे रखा। कपिल की भाँति ही ईश्वरकृष्ण ने मी प्रधान को निर्विकार कहा । महतत्वादि को प्रकृति के सात विकारो-महतत्व. म्रहकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रम तथा गन्ध के रूप मे प्रस्तुत किया । सोलह विकारो के रूप मे ग्यारह इन्द्रियो तथा पचमहामूतो को प्रस्तुत किया। पच्चीसर्वे तत्व के रूप मे पुरुष को रला। ईश्वरक्रुष्ण ने प्रधान को अनेक गुरोो से विभूषित सिद्ध किया। साँख्यकारिका मे प्रवान के स्वरूप की विकसित करने के लिए प्रमिलित लक्षण प्रतिपादित किए है। प्रचान को ग्रनादि तत्व सिद्ध करके, उसे 'स्वतोव्यक्त' सिद्ध कर दिया है चूंकि प्रधान एक ग्रमर तत्व है, ग्रत उसे 'नित्य' सिद्ध किया गया है। प्रवान मूल प्रकृति के रूप में एक ही है, झत उसका तीमरा लक्षण 'एक' गया है। प्रधान को निरपेक्ष या स्वतन्त्र तत्व सिद्ध करके 'निराश्रय'

किया गया है। विधमीं भवयवहीन प्रधान को 'निरवयव' सी कहा गया है। प्रधान को स्वतन्त्र सिद्ध करके 'स्वतन्त्र' लक्षण भी दिया गया है। मूल प्रकृति सदैंच अदृश्य रहती है, भतएव उसे 'भ्रव्यक्त' कहा गया है। सत्, रज तथा तम नाम त्रिगुण से युक्त होने के कारण प्रधान को 'त्रिगुणमयी' कहा गया है। सृष्टि रचना के रूप मे प्रधान को 'प्रसर्वधिमणी' कहा गया है। प्रकृतिबद्ध जीवो को मोक्ष दिलाने मे भी प्रधान का विशेष हाथ रहता है, भत उसे 'पुरुष' की सहायिका' भी बताया गया है।

ईश्वर कुल्ए ने कपिल द्वारा प्रतिपादित 'पुरुप' के स्वरूप को भी स्पष्ट किया। उन्होंने पुरुष को साक्षी' के रूप मे जीव के भोगो का साक्षी कहा है। विशुद्ध पुरुष की निल्पिता सिद्ध करके उसे भोगास्वाद के रूप मे 'मध्यस्थ' कहा है। पुरुप को 'वृष्टा', 'श्रक्ततां', 'चेतन', 'गुएगातीत', 'विवेकशील', 'श्रप्रसवधर्मी' तथा 'प्रव्यक्त' सिद्ध किया गया है। ईश्वरकृष्ण ने सभी जीवो को गुगपत् चेष्टा न करने के ग्राधार पर पुरुष बहुत का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। पुरुष का अवन्यत्व सिद्ध करते समय ईश्वर कृष्ण ने सांस्थ को ज्ञानमार्ग की कसौटी पर कस दिया है। इम निम्नलिखित उदाहरए को वेदान्तवादियों के लिए भी एक महान् प्रेरणा का स्रोत मान सकते हैं—

तस्माभ बच्यते नापि मुच्यते नापि ससरति कश्चित्। ससरति बद्धयते मुच्यते च नानाभ्रया प्रकृति।।

ईश्वर कुष्ण ने सत्कार्यवाद को स्पष्ट करने के लिए भी साह्यकारिका में वहुत कुछ कह दिया है। 'साँस्पकारिका' में सत्कार्यवाद का स्वरूप असदकरण, उपादान ग्रह्ण, सर्वस्मवा-भाव, शक्तस्य शक्यकरण तथा कारणभाव नामक पाँच कारणों को प्रस्तुत किया है। 'साँस्पकारिका' में योगदर्शन में प्रसिद्ध अविद्या, अस्मिता, राग, होष एव अभिनिवेश नामक पाँच तत्त्वों को तम, मोह, महामोह, तामिस्र तथा अन्वतामिस्र के नाम से पुकारा है। 'साँस्पसूत्र' के सभी तत्त्वों की ग्रणना का कार्य साँस्पकारिका में हुआ है।

'सौंख्यकारिका' के सुप्रसिद्ध भाष्यकारों के रूप में भाचार्य माठर तथा भाचार्य गौडपाद उल्लेखनीय हैं। ये दोनों ही भाचार्य छठी शताब्दी की उपज है। भाचार्य माठर की 'भाठरहित्त' साँक्यदर्शन की विसक्षण कृति है। भाचार्य गौडपाद ने भी साँक्यदर्शन के विकास में प्रशसनीय योगदान दिया है।

भाषायं कपिल के दो ग्रन्थो—'साँरयषडाच्यायी' तथा 'तत्त्वसमास' को मिलाकर ही 'साँस्यसूत्र' बना है। इन दोनो ही ग्रन्थो के भनेक व्यास्याकार हुए है। साँस्य पडाध्यायी व्यास्याकार

- साँच्य षडाध्यायी के व्याख्याकारों में अनिरुद्ध, महादेव तथा विज्ञानिशक्षु उल्लेखनीय है। डॉ गार्थे ने अनिरुद्ध का स्थितिकाल पन्द्रहवी शताब्दी स्वीकार 1 अवधकरणादुपावानागृङ्गात सर्वसम्भवाषावान् ।

शक्तस्य शक्यकारणान् कारकमावाज्य सत्कार्यम् ॥ —सांस्थकारिका, 9.

किया है परन्तु ग्रव यह मत अप्रामाणिक माना जाता है, क्यों कि 1300 ई में होने वाले महादेव वेदौती ने मनिरुद्ध के 'अनिरुद्ध वृत्ति' नामक ग्रन्थ को ग्राधार बनाकर 'सौंख्यसूत्र' के ऊपर 'वृत्तिसार' लिखा। दर्शनशास्त्र के विभिन्न विद्वानों ने विज्ञान मिक्षु का स्थितिकाल 1550 ई स्वीकार किया है। संस्कृत साहित्य के इतिहासकार कीथ ने इस समय-सीमा को एक श्रताब्दी ग्रागे वढाकर विज्ञान भिक्षु का समय 1650 ई माना है। पी के गोडे ने ग्रनेक विद्वानों के मतो की मीसांसा करके यही सिद्ध किया है कि विज्ञान भिक्षु 1515—1580 ई के बीच रहे होगे। श्रास्त्री सांख्यदर्शन के इतिहास में 'सांख्यपडाध्यायी' के प्रमुख व्याख्याकारों का कृम इस प्रकार रक्षा है—

ध्रति द्व 1100 ई के लगभग महादेव 1300 ई के लगभग विशानभिक्ष 1400 ई के लगभग

स्वामी दयानन्द ने माचार्य भागुरि को मी साँख्यसूत्र का मान्सकारण्यांती है।

तत्त्वसमास के व्याख्याकार

प्राचार्यं कपित के 'तत्त्वसमाससूत्र' पर भी अनेक विद्वानो ने व्याख्याएँ लिखी। चौबन्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी ने 1918 ई मे 'तत्त्वसमाससूत्र' से सम्बद्ध व्याख्याओं को प्रकाणित किया है। उक्त सकलन ये व्याख्या-क्रम इस प्रकार रहा है—

महादेव	सर्वोपकारिणी टीका	(1300 €)
भावागगोश	तत्वयायार्थ्यदीपन	(1400 €)
मिषानन्द	सास्यतत्त्वविवेचन	(1700 €)
केशव	सांस्थतस्य प्रदीपिका	(1700 €)

सौंस्यदर्शन को विकसित करने मे बेदान्तविद् जगद्गुह शकरावार्य का मी योगदान है। जगद्गुह ने 'सांस्य' सब्द को केवल गराना का वावक न मानकर ज्ञान का भी वाचक माना है। 'ज्यमगला' नामक ग्रन्य को शकरावार्य कृत माना जाता है। ग्राचार्य कपिल के 'सांस्यसूत्र' को ग्राचार बनाकर जो तत्त्व-मीमांसा हुई, उससे सांस्य दर्शन का तो विकास हुग्ना, परन्तु ग्रन्य दर्शनो को विकसित होने की ग्रमूल्य प्रेरणाएँ भी मिली। सांस्य की पदार्थ मीमांसा को प्राय समी दर्शनो ने किचित् हेर फेर से ग्रपनाया है। सांस्य का ज्ञानमार्ग विश्व के सभी दार्शनिको के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है।

कपिल का सौस्यसूत्र

इस समय जो 'साँट्यसूत्र' उपलब्ब है, उसी को कपिल की कृति मान लिया गमा है। इस ग्रन्थ मे छ प्रध्याय है। इस ग्रन्थ मे पदार्थ विवेचन को सर्वाधिक महत्त्व दिया है। यहाँ हम 'साँस्थसूत्र' के तत्त्व विवेचन को सक्षेपत प्रस्तुत कर रहे हैं। मूल प्रकृति को 'प्रधान' नाम दिया गया है। यह पद्धति अनादि होने के कारण किसी की विकृति नहीं है। सत्त्व, रज तथा तम नामक निगुण की साम्यावस्था को प्रकृति कहा गया है। प्रकृति का सत्त्वगुण सुखात्मक, रजोगुण दु खात्मक तथा तमोगुण मोहात्मक माना गया है। प्रकृति को स्वयसिद्ध तथा अनादि मानकर तत्त्व-विवेचन को अनवस्था दोष से भून्य कर दिया गया है।

'साँस्यसूत्र' मे दूसरा तत्त्व 'पुरुष' है। इसी को जीवात्मा के नाम से जाना जा सकता है। पुरुष चेतन है जह नहीं। पुरुष सृष्टि के पदार्थों का भिन्न-भिन्न रूपों मे जपभोग करने के लिए है। पुरुष के सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वह भोगों का भोग करने के कारण भोक्ता है इसीलिए पुरुप को सुख-दुख का मागी माना गया है। पुरुप ज्ञान के प्रभाव में समार में ससरण करता है। जब उसे यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो वह यही अनुभव करना है कि प्रकृति ही ससरण रही है, वह तो नित्य मुक्त है।

सौरय मे सुष्टि के निर्माण को 'सरकार्यवाद' के ऊपर बाधारित किया है। प्रकृति सत् तस्व है, क्यों कि असत् तस्व से सत् तस्व का निर्माण असम्भव है। अनादि कालीन प्रकृति की साम्यावस्था मे पुष्ठ के सयोग से विकार उत्पन्न होता है। पहले महत्तत्व उत्पन्न होता है तथा तदनन्तर बहकार। बहकार के सत् तस्व से पच कर्मेन्द्रिय तथा पच कानेन्द्रिय एव एक उमयेन्द्रिय, अर्थात् मन की उत्पत्ति होती है। बहकार के तमप्रधान तस्व से शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्य नामक पच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। पच तन्मात्राओं से पचमहासूत ब्राविसूत होते हैं। इस प्रकार से सृष्टि-रचना मे प्रकृति चौबीस रूपों मे तथा पुष्प एक चेतन तस्व के रूप मे समुक्त होकर योगदान करते हैं।

- साँक्य दर्शन में निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति का बाधार ज्ञान माना गया है। 'ज्ञानान्त्रदेते न युक्ति'—मर्यात् ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता। इसी प्रकार से 'समाधिसुषुष्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता'—ग्रर्थात् समाधि, सुपुष्ति एव मोक्ष ने ब्रह्माकारता

का प्रनुभव होता है। निर्वाण को प्रानन्द का धाम/माना गया है।

अर्वाचीन सौक्ष्य मे ईश्वर का अस्तित्व भी स्वीकार किया गया है, जो हम निर्वाण के सन्दर्भ में साक्ष्ट कर चुके हैं। कपिल का 'सौक्यसून' विभिन्न दर्शनों का प्रेरणा-स्रोत रहा है। सौक्य की तस्य विवेचन प्रणाली की वैज्ञानिकता का दर्शन-जगत् में अत्यिषक आदर हुआ है।

योग दर्शन

पत्तजि का 'योगसूत्र,' योग दर्शन का प्रामाखिक गन्य है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के इस ग्रन्थ मे चित्त की दुत्तियों के निरोध से सम्बद्ध सहज ज्ञान की समीक्षात्मक विद्या को योग दर्शन कहा गया है।
योग दर्शन

थान परान ज्ञाननिष्ठास्वरूप योगकी परम्परा वैदिक युगसे 'ही चली म्नारही है। ईश्वर ने सूर्यनामक ऋषि को योगका रहस्य समकायाया। सूर्यने उसी यौगिक रहस्य को अपने पुत्र मनु को समक्ताया। मनु ने योग-तस्त्व का वर्णन अपने पुत्र इक्वाकु के सम्मुख किया। विच मे योग विद्या का विलोप-सा हो गया था। परन्तु अनेक राजांवियों ने योग के रहस्य को यथासमय समका। उभी रहस्यपूर्ण योग तस्त्र को अगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन के सम्मुख अस्तुन किया। 500 ई पू मे गीता ने योग वर्शन को सांस्य दर्शन के साथ सम्मुक्त करके उसकी आचीनता सिर्द्ध कर दी। उपनिपदों मे योगविद्या का सुन्दर निदर्शन है। श्वेताश्वतरोपनिपद् मे योग के चमत्कारों का सुन्दर वर्णुन हुआ है। पुराणों मे शकर को आदि देव कहने के साथ-साथ उन्हें योगिराज भी सिद्ध किया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि शकर ने ज्ञानमार्ग का प्रवर्तन किया था। शिवपुराए मे शकर का देवताओं के विरुद्ध रोमांचक समर्प प्रस्तुन किया गया है। कहा जाता है कि शकर के प्राडम्बर विहीन योगमार्ग से प्रायं एवं प्रनायं प्रत्यधिक प्रभावित हुए थे। देववश की भोगवानिता के विरोध में शकर का योगमार्ग प्रसिद्धि की प्राप्त होता चला गया। देव ग्रीर देवेतर जातियों में समन्वय स्यापित करने के लिए प्रयाग मे एक समा भाषोजित की गई। शकर के श्वसूर दक्ष की सभापति बनाया गया । सभापति के स्वागत में शकर ने दो शब्द तक न कहे । शकर ने समन्वय न होने की स्थिति देखकर समा से वहिगमन किया। शकर के अनुयामी नन्दकेश्वर ने देव सस्कृति के पक्षवरों को दण्ड देने का उस समय प्रसा भी कर डाला, जबकि मृगु, पूषा ग्रावि ने शकर का उपहास किया। कालान्नर मे शकर के विरोध हेतु उनके हरिद्वार स्थित प्राथम के पाम ही कनक्षल नामक स्थान पर देवयज्ञ सुम्पादित किया गया। उस यज्ञ मे दक्ष की पुत्री तथा शकर की पत्नी सती ने शकर का अपमान समस्तकर यज्ञ की ज्वाला मे बात्मवाह कर काला। शकर ने वीरभन्न नेतृत्व मे ज्ञानमार्गी राजाओं को एकत्रित करके देवस्क का विध्वस करा दिया। इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि शैंकर निश्वयत योगवादी ये। योग, सींक्य, वेदान्त प्रादि सभी वर्शन ज्ञानमार्ग के पोषक एव अनुगामी हैं। नाथ सम्प्रदाय के भक्त भी शकर को प्रादिनाय मानते हैं। शकर को समाधि-सिद्ध व्यक्ति के रूप मे पराणी में अनेक बार याद किया गया है। अत आडम्बरी का विरोध करने के . लिए एक वैज्ञानिक मार्ग की आवश्यकता पडी। अतएव योग दर्शन का विकास उसी परम्परा मे हुआ । बेंद, आरण्यक, उपनिषद् तथा गीता मे जो योग-तत्त्व विकीर्ए है, उसी को सप्रहीत करके भाषाय पतजलि ने 'योगसूत्र' की दार्गनिक स्तर पर प्रस्तुत किया। ई पू द्वितीय शनी में पतंजिल ने यीग के साठ सगी को प्राधार मानकर समस्त विमूतियों के प्रति वैराग्य रखकर कैंबल्य को प्राप्त करने के लिए योग-तस्व को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तत किया।

योग दर्शन का विकास

ईमा पूर्व छठी शतान्त्री में गौतम बुद्ध के अन्दौंग योग का उदय यह सिद्ध करता है कि बैज्ञानिक साधना का पक्षघर योगदर्शन प्राचीनकाल से ही विकासमान या। साँच्य दर्शन के प्रवर्तक किपन भी योगिवद्या के जानकार थे। योग से सम्बद्ध प्राचीन ग्रन्थों में वैदिक कालीन ग्रागिरा का 'योग-प्रदीप' प्रसिद्ध रहा है। पौरािण्यक युग त्रेता में रावण का दलन करने वाले श्रीरामचन्द्र के श्वसूर सीरध्वज जनक ने 'योग-प्रभा' नामक ग्रन्थ की रचना की। पौरािण्यक कश्यप ने 'योग-रत्नाकर' नामक ग्रन्थ की रचना करके योगदर्शन का विकास किया। सूर्यवश के राजा रघु के समकालीन कौत्स ने 'योग-विलास' नामक योग-तत्त्व से सम्बद्ध ग्रन्थ की रचना की। श्राकर के श्रनुयायी महिंच गरीिच ने 'योगिसिद्धान्त' की रचना की। ग्रादि शार्य मनु के पिता सूर्य ने 'योग-मातंण्ड' नामक ग्रन्थ लिखा। ग्राचार्य सजय का 'प्रदर्शन योग' ग्रन्थ भी योगशास्त्र का प्रमुख ग्रन्थ रहा है। परन्तु खेद का विवय तो यह है कि उपर्युंक्त सभी योगशास्त्रीय ग्रन्थ उल्लेख के रूप में योगशास्त्र के इतिहास की परम्परा के पोपक है। ग्राज उनके सिद्धान्त 'महाभारत', 'गीता', 'पुराणमहिना' ग्रादि में विखरे हुए मिलते है।

पतजलि का योगसूत्र

ईसा पूर्व क्सरी शताब्दी मे महर्षि पतजिल ने योग-सत्व को सूत्रवद्ध करके 'योगसूत्र' नामक प्रामाणिक ग्रन्य की रचना की। 'योगसूत्र' ग्रन्य को चार भागों मे वाँटा गया है। ये चार भाग इस प्रकार हैं—1 समाधिपाद, '2 साधनपाद, 3 विभूतिपाद तथा 4 कैंबल्यपाद।

्समाधिपाद मे योग को परिभाषित करके योग के रहस्य की झोर झागे बढा गया है। चित्त की वृत्तियों को निरोध करने का नाम योग बताया गया है। जिस समय पुरुष या द्रष्टा झपने स्वरूप मे अवस्थित हो जाता है तो उसे स्वरूपाकारता की ही प्रतीति होनी है। उपन्तु समाधि तोड देने पर व्यक्ति को प्रवृत्ति के अनुरूप अपना स्वरूप पतीत होने लगता है। असाधिपाद मे योगमार्ग पर चलने के लिए मावश्यक श्रद्धा को जगने का भी उपक्रम है। प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम नामक तीन प्रमाणों का भी सीधा-सीधा विवेचन किया गया है। इसी पाद या अध्याय मे ईश्वर के स्वरूप को मी प्रतिपादित किया गया है। योगदर्शन का ईश्वर क्लेश, कर्म, भाग्य तथा सौसारिक हलचलों से नितान्त अञ्चता पुरुष ही है। ईश्वर के विषय मे विवेचन करते समय पतंजिल ने स्वभाववाद का आधार लिखा है। पतंजिल प्रतिपादित ईश्वर पूर्वकालिक गुरुजनों का भी गुरु कहा गया है। परन्तु वह सृष्टि का कत्ती पालक तथा सहारक नहीं बताया गया है। 'समाधिपाद' अध्याय मे समाधि के लिए श्रावश्यक मन स्थिति के निर्माण पर बल देकर सबीज तथा निर्वीज

¹ योगश्वित्तवृत्तिनिरोध । —योगदर्शन, 1/2

² वही, 1/3

³ वही 1/4

⁴ वही, 1/24 (क्लेशकमिवपाकाश्वयरपरामृष् पुरुष विशेष ईश्वर)

समाधि की विशेषताश्रो का उल्लेख किया गया है। निर्वीच समाधि को पुरुप या भारमा के यथार्थ ग्रानन्द का घर कहा है।

'योगसूत्र' का दूसरा पाद साधन है । माधनपाद मे योग के साधनी या धगो का विस्तार दिया हम्रा है। यम, नियम, भ्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारण, ध्यान तया समाधि योग के अष्टांग है । अविधा, अस्मिता, राग, द्वेप तथा अभिनिवेश नामक पच क्लेशो को दूर करने के ग्रष्टांग योग ग्रावश्यक है। तप, स्वाध्याय तथा ईएवर प्रियायाग को 'ऋयायोग' नाम दिया गया है । यह ऋयायोग पच बलेशो को हल्का बनाने मे धरयन्न सहायक है। धनित्य, धपवित्र सथा दू स स्वरूप तत्वों की धमर. पवित्र तथा सुबक्ष मानने को 'प्रविधा' कहा है । प्रात्म-दृष्टि तथा व्यक्ति-दृष्टि के भेद को 'प्रस्मिता' कहा है। इस्त की प्रतीति के पीछे रहने वाले तत्त्व की 'राग' कहा जाता है। इ बानुमृति के पीछे रहने वाले क्लेश को 'द्वेप' कहा जाता है। विवेकशीलो श्रीर मज्ञानियों को भयभीत करने वाले क्लेश को या मृत्यु-नत्त्व की 'मिनिनिवेश' कहा है। विकास के कारण सस्कारों का निर्माण होता है तथा सस्कारों के फलस्वरूप पुनर्जन्म होता है। इसी प्रष्याय मे तीन प्रकार के दु सो की चर्चा की गई है-1 परिसाम दुख, 2 ताप दुख, 3 सस्कार दुख। त्रिगुसो की इतियो मे परस्पर विरोधी होने के कारण ग्रज्ञानियों को ही नहीं, विवेक-शीलों को मी दुख मिलता है। प्रत यह ससार दुलामय है। सभी दुयो का विनाश करना ही पुरुषाय है। म्रष्टांग योग का पहला साधन 'यम' है। श्रीहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह नामक लक्ष्मणों को पच यम के इत्य में प्रस्तुत किया गया है। इनसे से एक लक्षण ही चरम सीमा पर पहुँचकर महावृत का रूप घारण कर लेता है। मुजिता, सन्तोप, तपस्या, स्वाच्याय तथा ईश्वर प्रिण्डान को 'नियम' कहा गया है। ⁹ यम भीर नियमों के लामी का भी वर्णन इसी पाद में किया गया है। श्रीहसा की पूर्ण प्रतिष्ठा होने पर योगी के समीप के व्यक्ति सभी विरोधो को त्याग देते हैं। 10 सत्य की प्रतिष्ठा होने पर बोगी मे शाप ग्रौर वरदान देने की शक्ति ग्रा जाती है। सुलपूर्वक एव स्थिर बैठने को 'ग्रासन' कहा गया है। 11 बाह्य, , ग्रम्यन्तर तथा

¹ योगदर्शन, 2/5

² वही, 2/6

^{3 &#}x27;सुखानुशयी राग ' वही, 2/7

⁴ वही, 2/8

⁵ वही, 2/9

⁶ वही, 2/15

⁷ वही 2/30

⁸ वही 2/31

⁹ वही, 2/32 10 वही, 2/35

¹¹ पही. 2/46

150 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव साँस्कृतिक इतिहास

स्तम्भवृत्ति के तीन प्राणायामो का भी विवेचन किया गया है। विषयो से मन को हटाने की वृत्ति को प्रत्याहार कहा गया है। 2

विभूतिपाद का श्रीगरोश 'धारणा' नामक योगाँग से किया गया है। घारण तथा घ्यान को समाधि के बाह्याँग वताकर तीनो के योग को 'सयम' कहा गया है। समाधि की सिद्धि होने पर योगी को अनेक विभूतियो को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। वल, बुद्धि, प्रकाश, सुधा-पिपासा से निवृत्ति दिलाने वाले उपायों का वर्णन करके अन्तत योगी को उनसे भी विरक्त रहने का अनुदेश दिया गया है। विभूतिपाद मे कैवल्य को पाने की सुदृष्ठ भूमिका का वर्णन किया गया है।

योगसूत्र का चौथा अध्याय कैवल्यपाद है। विश्वितपाद में ही सत्य और पुरुष की मुद्धिसमता को कैवल्य कह दिया गया है। अव योगी ध्यानजित चित्त की स्थित में भा जाता है तो उसके कमें सस्कारों का क्षय होने लगता है। योगी के कमें भी पाप-पुण्य अतीत हो जाते है। योगी सर्वंज्ञ होने पर भी कैवल्यान्मुख होने के कारण धर्ममें समाधि की स्थित में पहुँचकर क्लेशकर्मों से पूर्णत्या निश्चत हो जाता है। जिल्ला है। जाता है। जिल्ला को निश्चत समाधि की स्थित में पहुँचकर क्लेशकर्मों से पूर्णत्या निश्चत हो जाता है। जाता है। जाता है प्राप्त कान कर में अवस्थित होकर कैवल्य को प्राप्त हो जाता है, पुरुष क्पता को प्राप्त कर लेता है। उ

योगदर्शन के अन्य प्रत्य—पातजल योगसूत्रो पर व्यास नामक किसी व्यक्ति ने एक भाष्य लिखा है। 'व्यास' एक उपाधिमूलक शब्द है। व्यास-भाष्य में दशमलव गण्जा का सकेत है। दशमलव पद्धित का श्रीगण्शेष चौथी सताब्दी में हुमा! प्रत व्यास चौथी सताब्दी की उपज माने जा सकते हैं। 'साँक्यकारिका' के प्रणेता ईश्वर कृष्ण का समय चौथी सताब्दी है। ईश्वर कृष्ण ने साँक्य के सन्दर्भ में योग के प्रकाशक व्यास को याद नहीं किया है। अनएव 'व्यास' ईश्वर कृष्ण का परवर्ती होना चाहिए। व्यास-भाष्य के आधार पर ग्यारही सताब्दी में राजा भीज ने 'भोजवृत्ति' नामक योगशास्त्रीय ग्रन्थ की रचना की। वाचस्पति मिश्र की 'तत्त्ववैश्वरदी' भी व्यास-भाष्य के उपर भाषारित है। चतुर्दशम शताब्दी में विज्ञान भिक्षु ने 'योगवार्तिक' नामक ग्रन्थ की रचना की।

हठयोग भी योग की ही एक शासा है। घाचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 'नाय सम्प्रदाय' नामक पुस्तक मे हठयोग के रहस्य का वर्णन किया है। हठयोग का ग्रादि ग्रन्थ 'शिवसहिता' माना जाता है। शिव को ग्रादिनाय भी माना गया है।

¹ बही, 2/50

² वही, 2/54

³ वही, 3/4

⁴ योगसूत्र, 3/55

⁵ वही, 4/30

⁶ वही, 4/34

नवी शताब्दी मे मत्स्येन्द्रनाथ की देखरेख में गुरु गोरखनाय ने नाय सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा की । हिन्दी साहित्य के इतिहास का ग्रादि काल प्राथमिक रूप में नायों के साहित्य की गरिमा से पूर्ण है। सरहपा, लुईपा ग्रादि सन्तों ने भी योगदणन की परम्परा की विकसित किया है।

योगदर्शन मे दूसरे शास्त्रों के तर्कों को खण्डित करने की स्थित नाममात्र है। यह दर्शन अपने गन्तव्य की श्रोर आगे वढता हुआ या तत्त्व प्रतिपादित करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। दर्शनशास्त्र के गार्वे जैसे विद्वान भी योगदर्शन के ईश्वर के स्वरूप को समभने मे चक्कर सा गए हैं। वस्तुत स्वभाववादी योगदर्शन अपने ईश्वर को नित्यान्दमय रूप मे ही प्रदिश्वत कर पाया है। स्वाभाविक शक्ति का सम्बन्ध जागतिक कियाग्रो से है तथा समाधि सम्य आनन्द का चाम 'योगसूत्र' में प्रतिपादित ईश्वर ही है।

न्याय दर्शन

न्याय दर्शन को प्रान्दीक्षिकी विद्या के रूप मे माना जाता है। न्याय के लिए सर्कशास्त्र, न्यायविद्या, न्यायशास्त्र, प्रभाखशास्त्र, हेतुविद्या, तर्कविद्या प्रादि नाम दिए गए हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तन का श्रेय गौतम को है।

न्याय वर्शन की उत्पत्ति—महाँच गीतम ने प्रमासा, प्रमेय, सशय, बृष्टान्त जैसे सोलह प्रमेयो या तत्त्वों के द्याचार पर ज्ञान के द्वारा न्याय या मुक्ति प्राप्त करने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। जहाँ प्रमेयो का ज्ञान है, न्याय वहीं है। इसी सिद्धात को प्राचारमूत मानकर न्याय दर्शन की उत्पत्ति हुई। यद्यपि न्याय दर्शन के प्रवर्तक मेघातिथि गौतम का समय 600 ई पूमाना गया है, परन्तु न्याय की ब्युत्पत्ति के सन्दर्भ मे यहाँ गौतम के सम्बन्ध और समय के विषय मे विचार कर लेना भ्रावश्यक है।

न्याय दर्शन के सन्दर्भ में 'गौतम' शब्द को उपाधिमूलक मानकर हमें पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध सीरव्यव जनक के गृह गौतम की ओर बढ़ना पढ़ना है। गौतम का निवास आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी उत्तरी विहार स्थित नैमिपारण्य में रहा था। दिक्षिण मारत या मध्य भारत में अमरावती में राज्य करने वाले इन्द्र ने सीरव्यज जनक को अनेक बार सहायता प्रदान करके उन्हें नैपिमारण्य में निर्वासित राक्षसों के प्रकोप से बचाया था। इसीलिए सीरव्यज जनक इन्द्र का सम्मान करते थे। सयोगवश मिथिला में इन्द्र का आगमन हुआ। इन्द्र राजा जनक के कुलगुढ़ गौतम से भी मिला। दैवयोग से उनकी दृष्टि गौतम की पत्नी अहिल्या के ऊपर पढ़ी। इन्द्र ने युक्ति के बल पर अहिल्या का सहवास प्राप्त किया। गौतम और अहिल्या से यह कटु सत्य खिपा नहीं रह सका। गौतम ने राजा जनक से न्याय की माँग की। राजा जनक अपने राजनीतिक सरक्षक इन्द्र के विरद्ध न्याय करने में

¹ ऋषिष बहुधा गीत छन्दोशिविविधै पृत्रक, । महामुलपदैरचैव हेत्सद्शिविविश्वित ॥

ग्रसमर्थ रहे । गौतम ने सामाजिक दुष्टिकोरा को ब्यान मे रखकर ग्राहिल्या को एकान्तवास का दण्ड दिया । वह पत्थर की मृति के समान जडवत व्यवहार करने लगी । निरपराघ महिला पत्थर-सा दिल लेकर रहने लगी । इन्द्र की अपकीर्ति सहस्रो रूपो मे फंली । जिम न्याय के लिए भाचायं सना से छटपटाते रहे, उसी को गौनम ने विशेष परिस्थितियों में त्याय दर्शन का जामा पहनाया । नय के भाव की त्याय कहा जाता है। जहाँ रीति नहीं है, वहाँ अन्याय है। न्याय परिपक्व ज्ञान के ऊपर आधी-रित रहता है। अत नैमिपारण्य विद्या केन्द्र के कुलपति गौतम ने ही न्याय दर्शन का सत्रपात किया, यद्यपि इसका कोई ठीस प्रमास नही है। पर त. हमे यह मानने मे कोई ग्रापत्ति नहीं है कि कोई विचारवारा विशेष परिस्थितियों में ही उत्पन्न होती है। अन पुराश-विशित परिस्थितियों में रहने वाले गौतम ने यदि न्याय दर्शन का प्रवर्तन किया हो तो इसमे कोई ब्राश्चर्य नही है। हम योग-दर्शन के सन्दर्भ मे राजा जनककृत 'योगप्रभा' ग्रन्थ का हवाला दे चुके हैं। अत सांस्य और योग से कुछ हट कर तक की कसौटी पर भाषारित न्याय दर्शन को महर्षि गौतम ने समाज के मच पर प्रस्तुत किया हो तो मनोविज्ञान के ग्राधार पर हम इसे ग्रस्वीकार नहीं कर सकते। वस्तुत प्राचीन ऋषियो के नाम उपाधि बन गए है। यत गौतम के प्रनुयायी न्याय दर्शन के विकास की दृष्टि से गौतम उपाधि से यदा-कदा विश्वपित रहे है, यह सत्य भी सिद्ध करता है कि सीरध्वज जनक के गृठ महर्षि गीतम ने न्याय दर्शन का सूत्रपात किया होया।

न्याय दशन का विकास - ईसा पूर्व छठी मताब्दी मे किन्ही मेघातिथि गौतम ने न्याय दर्शन के विषय में विचार किया होगा । परन्तु 'न्यायसूत्र' का प्रश्यन करने का श्रेय प्रक्षपाद गीतम को है। ग्रक्षपाद गीतम का स्थिति काल दूसरी शताब्दी माना जाता है। न्याय दर्शन की प्राचीनता के प्रमाण महाभारत ग्रन्थ के प्रनेक उल्लेख प्रस्तुत करते हैं। गीता में क्षेत्र भीर क्षेत्रज्ञ के विषय में वर्णन करते समय न्यायदर्शन को हेतुनिद्या के रूप में याद किया गया है। पुराएो में न्याय दर्शन की प्राचीनता के स्पष्ट सकेत हैं। पुराणो में न्याय दर्शन को आन्वीक्षिकी विद्या कहा गया है। 'न्याय-सूत्र' पर पहला प्रामाणिक भाष्य भाचार्य वात्स्यायन ने लिखा । वात्स्यायन का समय चौथी शती सुनिश्चित है। गौतम के न्याय के बढ़ते प्रभाव को देखकर बौद्ध दार्शनिक दिडनाग ने वात्स्यायन के 'न्याय-सूत्र भाष्य' की कटु म्रालोचना की । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गीतम तथा बुढ क्रमश ब्रास्तिक तथा नास्तिक हए है। दोनो ही न्याय दर्शन के प्रकाण्ड पण्डित हुए हैं। परन्तु महर्षि गौतम का न्याय ब्रास्तिक दर्शन है, क्योंकि उसमें वेद को प्रमास के रूप में स्वीकार किया गया है। किन्तु गीतम बुद्ध ने वेद-विरोधी स्वर में बौद्ध न्याय का प्रवर्तन किया। आचार्य दिझ्नाग का समय छठी शताब्दी माना गया है। वात्स्यायन के न्यायसूत्र भाष्य की मान्यताम्रो को खण्डित करने एव न्याय को नवीन रूप देने के कारण दिङनाग को बीद न्याय का पिता माना गया। परन्तु सातवी शताब्दी के आरम्भ में भाचार्य उद्योतकर ने दिडनाग की मान्यताम्रो को निर्मूल सिद्ध करके 'न्यायवार्तिक' की रचना

की। 'न्यायवातिक' के प्रकाश में झाने पर बौद्ध दार्शनिको में कुहराम मच गया। सातवी शताब्दी में ही खाचायं धमंदीति ने बौद्ध न्याय की पुन स्थापना हेतु 'न्यायवातिक' की युक्तियो को सबल प्रमाणो और तर्कों के झाधार पर खण्डन किया। वौद्धाचार्य धमनीति का न्यायिवन्दु 'नामक ग्रन्थ वौद्ध न्याय का प्रतिष्ठित ग्रन्थ है। वाचस्पति मिश्र ने 'तारपर्य टीका' लिखकर धमंकीति के तर्कों को खण्डित करके झास्तिक न्याय का विकास किया। आचार्य धमंत्तर ने नवम शताब्दी में 'न्यायिवन्दु टीका यन्य की रचना की तथा दशम शताब्दी में आचार्य जयन्त मह ने 'न्यायमजरी' नामक ग्रन्थ प्रणीत किया। ये दोनो ही ग्रन्थ आस्तिक न्याय के पोपक सिद्ध हुए।

11वी शताब्दी में आचार्य वरदराज ने 'ताफिक रक्षा' नामक न्याय ग्रन्य की रचना की। वारहवी शताब्दी में प्राचार्य केशव मिश्र ने 'तकंभापा' नामक ग्रन्थ लिखकर नव्य का प्रवर्तन किया। केशव की 'तकंभापा' में वैशेपिक दर्शन के सिद्धान्तों का भी आदर किया गया है। वस्तुत दशम् शती के पश्चात न्याय हो क्यों में विभाजित हो गया। प्रथम तो प्रकृत न्याय के रूप में तथा दितीय नव्य न्याय के रूप में। नव्य न्याय के दार्शनिकों ने ऐसा शंकीगत चमत्कार प्रस्तुत किया कि दार्शनिक तस्त्रों को अपेक्षाकृत सक्द-जाल में दक्त-सा दिया। अर्थेश उपाध्याय का तत्त्वचिन्तामिए।' नव्य न्याय का प्रतिष्ठित ग्रन्थ माना जाता है। 15वी शताब्दी में प्राचार्य बासुदेव सार्वभीम ने 'तत्त्वचिन्तामिए। व्यास्था' नामक टीका 'तत्त्वचिन्तामिए।' ग्रन्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत की। मन्य नव्य न्याय के ग्रन्थों में मक्षमें का 'तकंतग्रह' तथा लीगादि मास्कर की 'तर्क कीमुदी' भादि ग्रन्थ मितसय प्रसिद्ध है। मूलत प्रकृत न्याय एव नव्य न्याय ज्ञानमार्गी दर्शन है।

महर्षि गौतम का न्याय सूत्र

गौतम के 'त्यायसूत्र मे पाँच बाध्याय है। प्रत्येक ब्रध्याय दो-दो ब्राहिनकों मे विभाजित किया गया है। 'त्याय सूत्र' मे विभिन्न दशंनो के मतो पर विचार करके लम्बे तकं-वितर्क के उपरान्त ही ब्रपने मत को स्थापित किया गमा है। यहाँ हम 'त्यायसूत्र' के पाँचो ब्रध्यायो का सक्षिप्त वर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं।

'न्यायसूत्र' के प्रथम श्रष्ट्याय मे मोक्ष की प्राप्ति के सोलह तत्त्व-रूप साधनी को भूभिका के रूप मे प्रस्तुत किया गया है। प्रमागा, प्रमेय, सश्य प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, श्रवयव, तकें, निर्ण्य, वाद, जल्प, वितष्ठा, हेत्वाभास, दल, जाति धौर निग्रह स्थान के तत्त्वज्ञान से परमकल्यामा या अपवर्ग की प्राप्ति होती है। परपक्ष, श्रनुमान, उपमान तथा शब्द नामक चार प्रमामा को स्वीकार किया गया है। न्याय मे इच्छा प्राप्ति की वाधा को दुख कहा गया है विषा दुखी से श्रत्यन्त मुक्ति को

¹ न्याप-सूत्र, 1/1/1

² वही, 1/1/3

³ वही, 1/1/21

154 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव सौस्कृतिक इतिहास

भ्रपवर्ग माना गया है। 1 प्रथम भ्रष्याय मे प्रमास से लेकर निर्संय नामक तत्त्वो तक का सरल और मक्षिप्त परिचय दिया गया है।

'न्यायसत्र' के दसरे अध्याय मे प्रमाण-विवेचन की गृहनताओं का वर्णन है। न्याय दर्शन का ग्रनुमान प्रमाण ग्रत्यन्त व्यापक तथा तर्कपुर्ण माना जाता है। धनुमान करने के लिए किसी वस्त के कार्यरूप या परिखाम को देख कर मन वस्त का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। युम्र की देखकर अग्नि का अनुमान करना अनुमान प्रमारा का ही परिसाम है। अनुमान के पाँच तत्त्व बनाए गए है। पहला तत्त्व 'प्रतिज्ञा' है। लक्ष्य निर्देशन की प्रतिज्ञा के नाम से पुकारा जाता है,यथा, वहाँ प्रनिन है। अनुमान का इसरा तत्त्व 'हेत्' है। कारण का निर्देश 'हेत्' कहलाता है, यथा, 'क्योकि वहाँ घूछ है।' अनुमान का तीसरा तत्त्व 'उदाहरएा' माना गया है। प्रतिपादित की सिद्धि से सम्बद्ध उक्ति उदाहरण कहलाती है, यथा, जहाँ-जहाँ चुझ होता है, वहाँ-वहाँ भ्रान्त होती है । 'खपनय' अनुमान का चौथा तत्त्व माना गया है। लक्य से सम्बद्ध चिह्न का निर्देश उपनय कहलाता है, यथा, यहाँ पर घूछ है। 'निगमन' पाँचवाँ तत्त्व है, ओ निष्कर्ष के रूप मे माना जाता है, यथा, 'स्रत वहाँ पर आग है। अनुमान प्रमाण की सीमा ने अर्थापति, ऐतिहा, अभाव आदि नी समाहित कर लिया गया है। अपन वाक्य को शब्द प्रमाख तथा साद्य्य ज्ञान के साधन को उपमान प्रमाख कहा गया है। न्याय दर्शन मे शब्द को ग्राकाश के गुख के रूप में नित्य तथा विभिन्न वस्तुओं के योग में उसे अनित्य माना है।

'स्यायस त्र' के तीसरे अध्याय मे पूनजंन्स का सिद्धान्त युक्तियुक्त रूप मे प्रस्तुत किया गया है। कोई व्यक्ति पूर्वजन्म के सस्कारो के फलस्वरूप विशेष प्रवृत्तियो वाला होता है। शरीर को पचमुतो से निमित सिद्ध करने के लिए बौद्ध मत का खण्डन किया गया है। दिन्याय दर्शन मे भारमा का अस्तित्व एक ज्ञाता के रूप में स्वीकार किया गया है। मन स्मरण का साधन है तथा बृद्धि ज्ञान-साधना का उपकरण है। गत ज्ञान आत्मा का वर्म है, मन और वृद्धि का नही। मन और वृद्धि को अन्त करण की विशेष दिशाएँ कहा है। सिद्ध चेतन तत्त्व की ग्रात्मा के रूप में प्रतिष्ठित करके भारमा को ज्ञान कहा गया है।⁵

'न्यायमूत्र' के चौथे बच्याय में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु भीर शाकाश को तस्वत मनर माना गया है तथा सभी वस्तुमो क्षयात्मकता की प्रत्यक्ष प्रमाख के ग्राधार पर सिद्ध किया गया है। यथा---

¹ वही, 1/1/22

² न्याय सुन, 2/2/2 3 वही, 2/2/13-24 4 वही, 3/1/31 5 वही, 3243

सर्वेनित्य पचभूतिनत्यत्वात ।

नोत्पत्ति विनाशकारणो पलब्धे ॥—न्यायसूत्र, 4/1/19-30

धमं की साधना को उसी प्रकार ग्रावश्यक माना गया है, जिस प्रकार वृक्ष तैयार करने के लिए बीज को बोना ग्रावश्यक है। सुपुष्ति ग्रवस्था के ग्राघार पर मोक्ष को जन्म-मर्ग से मुक्त माना गया है। जिस व्यक्ति के क्लेश ज्ञानानिन से भस्म हो जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्त होती है। क्लेश-मुक्त व्यक्ति का बन्धन सकल्प के श्रभाव मे नहीं हो सकता—'न सकल्पनिमित्तत्वच्च रागादीनाम्।' समाधि के श्रम्यास से तत्त्व-ज्ञान की सिद्धि का निर्देश भी दिया गया है।

'त्यायसूत्र' के पाँचवें झध्याय मे निग्रह स्थान का युक्तियुक्त वर्णन किया गया है। जाति के ऊपर तकंसगत विवार भी इसी झध्याय मे हुआ है। पूर्वपक्षी के विचारो को सुनने तथा अपने विचार को प्रस्तुत करते समय निग्रह स्थान का आश्रय जेना चाहिए। अनुमान के पाँचो खण्डो का प्रयोग बाद-विवाद की पकड स्वरूप निग्रह स्थान के सन्दर्भ मे होनी चाहिए।

न्यायदर्शन मे तर्क का ऐसा जाल है कि जिसमे पडकर वडे-वडे विद्वान् भी प्राय उलक्त जाते हैं। न्याय दर्शन सृष्टि की व्यवस्था के लिए ईश्वर के प्रस्तित्व को भी स्वीकार करता है। इस दर्शन की सबसे बढी देन यही है कि तस्य ज्ञान तक पहुँचने के लिए शब्द-ज्ञान तथा साधना-ज्ञान का तादारम्य होना चाहिए। इसीलिए निग्रह स्थान तथा समाधि को तस्वज्ञान मे प्रश्यन्त सहायक माना गया है।

वैशेषिक दर्शन

महींव कर्णाद् 'वैशेषिक सूत्र' के प्रखेता याने जाते हैं। कर्णाद् का स्थितिकाल चतुर्थ सताब्दी ईसा पूर्व स्वीकार किया गया है। विचरे हुए अस कर्णो को लाने के कारण वैशेषिक सूत्रपात को 'कर्णाद्' नाम मिला। कर्णाद् के मूल नाम का कोई पता नहीं चलता। सात पदार्थो-द्रब्य, गुर्ग, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव मे 'विशेष' नामक पदार्थ को स्थान देने के कारण कर्णाद् दर्शन को वैशेपिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। पदार्थ ज्ञान की विशेषता पर बल देने के कारण भी इस दर्शन को वैशेपिक नाम मिला है।

वैशेषिक दर्शन की व्युत्पत्ति

ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में महाँप कर्णाद् ने 'वैशेषिक सूत्र' की रचना करके वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तन किया। विशेषत जनसाधारण को लक्ष्य बना कर प्रस्तुत दर्शन की व्युत्पन्न किया गया। इस दर्शन में वर्म के रहस्य की स्पष्ट करने के लिए वर्म को ही मोक्ष का माधार माना गया। उसमी पदार्थों के वर्मों का वर्णन करने के लिए वैशेषिक दर्शन को एक नई दिशा में प्रस्तुत किया गया। सात पदार्थों द्वय,

¹ वही, 4/1/64

² वही 5/2/1

³ यतोऽन्युदयनि श्रेयससिद्धि स बर्म ।

गुण, कमं, जाति, विशेष समवाय ग्रीर अभाव को सवमं प्रस्तुत करके वैशेषिक दर्शन को मोक्ष की भ्राधारभून विचारधारा के रूप मे प्रतिपादित किया गया है। वैशेषिक दर्शन का विकास

महर्षि कणाद के 'वैशेषिक सूत्र' के विषय में माचाय प्रशस्त्रपाद ने चौथी शताब्दी में 'प्रशस्तपादभाष्य' नामक ग्रन्थ की रचना की । इस ग्रन्थ में वैशेषिक सत्री के रहस्य को स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया गया है। इनके ग्रन्य को 'पदार्थ-धर्म-सम्रह' के नाम से भी जाना जाता है। कालान्तर मे 'पदार्थ-धर्म सम्रह' को ही मौलिक दर्शन कृति मानकर ग्राचार्य उदयन ने दशवी शताब्दी मे 'किरणावली' नामक टीका लिखी । श्रीधराचार्यं की 'न्याय कदली' टीका भी इसी समय लिखी गई । ग्यारहवी शताब्दी मे न्याय भीर वैशेषिक का समन्वय होने से वैशेषिक दर्शन मे विकास का एक नया श्रद्याय जुड गया। मत वर्म प्रधान वैशेपिक पदार्थ मे तस्व ज्ञान का समर्थन होने लगा। शिवादित्य मिश्र द्वारा लिखित 'सप्त पदार्थ' नामक ग्रन्थ न्याय भीर वैशेषिक का समन्वय प्रस्तुत करने वाला पहला प्रामाणिक प्रन्य है। 2 प्रशस्तपाद के भाग्य को प्राचार मानकर वारहवी शताब्दी में आचार्य वल्लम ने 'न्यायलीलावनी' नामक टीका की रचना की। सोलहवी शताब्दी मे 'सेतु' तथा 17वी शती मे जगदीश भटटाचार्यं ने 'स्कि' नामक टीका लिखकर प्रशस्तपाद-भाष्य को महत्त्व प्रदान किया। प्रठारहवी सताब्दी मे भाचार्य विश्वनाय ने 'भाषा-परिच्छेद' तथा मुझभटाचार्य ने 'तक सम्रह' नामक प्रन्य लिखकर वैशेषिक दर्शन के विकास मे योगदान दिया ।

कणाद् का वैशेषिक सूत्र

'वैशेषिक सूत्र' में दश प्रव्याय है। प्रत्येक प्रव्याय को दो-दो प्राह्मिकों में बाँटा गया है। क्याद ने धमं को मोक्ष का कारण सिद्ध किया है। वैशेषिक दर्शन में तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए अन्त करण की पवित्रता पर अत्यिषक बल दिया है। महिंप क्याद ने परमाणुवादी होने पर भी आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है। धर्माचरण की प्रधानता रहने के कारण वैशेषिक दर्शन अपना अलग ही प्रभाव छोडता है 'अथातो धर्म व्याख्यास्याम, सूत्र से ग्रन्थ का श्रीगणोश हमा है।

वैशेपिक दर्शन में सात पदार्थ तथा नौ द्रव्यों की चर्चा हुई है। 'द्रव्य' पहला पदार्थ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, भाकाश, काल, दिक् भारमा भौर मन नौ द्रव्य हैं। द्रव्य पर आश्रिन पदार्थों को गुए कहा गया है। 'पृथ्वी' द्रव्य पर प्राघारित गन्ध एक गुएा ही है। द्रव्य में रहने वाले तथा सयोग-वियोग की परवाह न करने वाले तस्व को 'कर्म' कहा गया है। जाति को 'सामान्य' के नाम से पुष्तारा है। सामान्य का उल्टा 'विशेप' है। तस्व से तस्व की पृथकता सूचित करने वाली चीज को 'विशेप' कहा गया है। तस्व भीर वस्तु के नित्य सम्बन्ध को 'समवाय' कहा गया है। कहिपत, किपतिक्षय तथा सभावनामूलक तस्य को 'ग्रभाव' कहा है।

वैशेषिक दर्शन मे चार प्रकार के शरीरों का वर्णन है। ग्रहज, स्वेदज, जरायु ज तया उदिभज चार प्रकार के शरीरों की चर्च हुई है। वेशेषिक दशन कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए रचा गया है। इस दर्शन का धार्मिक विवरण निश्चयत जन-जीतन की वस्तु है। इसीरिए कणाद ने समस्त वेदिशिहत धर्मानुष्ठानों को करणीय ग्रीर ग्रावरणीय बताया है। इस दर्शन का परमाणुवाद वास्तव में महान् विचारधारा है।

मीमांसा दर्शन

वैदिक कर्मयोग को प्रामाणिक रूप देने का श्रेय मीमांसा दर्शन को है। ध्राचार्यं जैमिनि² के 'मीमांसासूत्र' से मीमांसा दर्शन का सूत्रपात माना जाता है। कमं की मीमांसा या समीक्षा करने के कारण प्रस्तुत दर्शन को 'मीमांसा' नाम मिला है।

मीमांसा दर्शन की व्युत्पत्ति

550 ई पू में आचायं जैमिनि ने धमंसूत्रों में विखरे हुए कर्मकाण्ड को 'मीमौसासूत्र' ग्रन्थ में सूत्रबढ करके मीमौसा दर्शन को व्युत्पन्न किया । जब वैदिक कर्मकाण्ड का बोलवाला था, तब जैमिनि ने समाज कर्मयोग की भ्रोर प्रेरित करने के लिए वेदों के पूर्व माग-कर्मकाण्ड आग को लक्ष्य करके एक विशिष्ट दिशा-बोब प्रस्तुत किया । नित्य नैमित्तिक तथा काम्य-निपिद्ध कर्मों के विदेशन को प्राधारगृत बनाकर यज्ञ की श्रेटता को प्रतिपादित करके के लिए भीमौसा दर्शन की व्युत्पत्ति हुई । प्रस्तुत दर्शन में जीवात्मा, ससार, ईश्वर जैसे ग्रहन विषयों में प्राय न पटकर कर्ममार्ग को ही मीमौसित किया गया है।

मीमाँसा दर्शन का विकास

'मीर्मासासूत्र' को धाधार बनाकर शावर स्वामी ने 'शावर-भाष्य' की रणना की । इसीलिए मीर्मासा दर्शन की परम्परा को जीवित रखने का श्रेय शवर स्वामी को है। 'शावर-भाष्य' पर तीन विद्वानी-कुमारिल, प्रभाकर तथा मुरारि ने तीन टीकाएँ लिखी। इन तीनो टीकाधो के धाधार पर तीन सम्प्रदायो की भी स्थापना हुई। कुमारिल का मत भाट्टमत, प्रभाकर का मत गरुमत तथा मुरारि का मत मुरारिमत नाम से जाना जाता है। कुमारिल को भकराचायें का समकालीन माना जाता है। परन्तु कुमारिल स्वामी सातवी शताब्दी की उपब है तथा शकराचायें का जीवन-काल 787 ई से 820 ई पर्यन्त है, धत दोनो की समकालीनता सदिग्य है। मीर्मासा दर्शन के प्रभाव से वौद्ध न्याय को धक्का लगा तथा वैदिक, धर्म मे धास्था का पुनरोदय हुमा। कुछ उल्लेखनीय मीर्मासको के नाम इस प्रकार है— प्रप्ययदीक्षित, वाचस्पति मिध्र, धापदेव (मीर्मासा न्यायप्रकाश), लोगादि भास्कर (ग्रथंसग्रह), पार्थंसारथी मिश्र, धानन्तदेव, खण्डदेव शालिकानाव इत्यादि।

[ो] वाचस्पनि नैनोरा सस्कत साहित्य का इतिहास, पू 485

² दसदेव उपाध्याय संस्कृत साहित्य का इतिहास, पू 362

मीमाँसासुत्र

'भीमाँसासूत्र' मे 12 अध्याय हैं तथा कुल पाद सस्या 60 है! इस दर्शन में कमकाण्ड की प्रधानता पर ही बल दिया गया है। वेदों का निमानवें प्रतिशत भाग कमंकाण्ड से पूण है तथा ज्ञान माग का केवल एक प्रतिशत माग है। मीमाँसा दर्शन को इसीलिए-धर्यात् कमंकाण्ड का विवेचन करने के कारण पूर्व भीमाँसा भी कहते है। पराविद्या का सम्बन्ध ज्ञान से तथा अपरा विद्या का सम्बन्ध कमं से है। इसीलिए मीमाँसा दर्शन में कमंमागं की प्रधानता है। वेदों में यज्ञ की प्रधानता है, इसलिए मीमाँसा में भी यज्ञ की प्रधानता है। वेदों में देवताओं और ईश्वर के अस्तित्व को स्पष्टत स्वीकारा है, परन्तु मीमाँमा केवल कमं और उसके प्रतिपादक वचनों के अतिरिक्त न किसी देवता को स्वीकार करता है और न किसी ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करता है।

मीमांसा दर्शन में विषय का विवेचन करने के लिए विषय की प्रस्तावना, सशय, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष तथा सिद्धान्त नामक पाँच मागो को प्रस्तुत किया गया है। विषय के प्रस्तुतीकरण में प्रन्य के तात्पर्य-निर्ण्य तथा प्रमाणो को पूरी तरह से ज्यान में रखा गया है। मीमांसा दर्शन में खब्द प्रमाण के रूप में श्रृतिवाक्यों को सम्मान देकर अपनी मास्तिकला का भी परिचय दे दिया गया है। मीमांसा दर्शन जनदर्शन के रूप में प्रस्तुत हथा है।

जैमिनि ने प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द नामक तीन प्रमाणो को स्वीकार किया। प्रभाकर ने उपमान और अर्थापत्ति को जोडकर प्रमाण सस्था पाँच कर दी। सत्पश्चात् कुमारिल ने 'अभाव' को प्रमाण-रूप मे ओडकर प्रमाण-सस्या छ कर दी। अत मीमाँसा दर्शन मे प्रमाणो की अधिकतम सस्या छ मिलती है।

मीमांसा दर्शन में तीन प्रकार के कर्मों-काम्य, निषिद्ध ग्रीर निस्य का प्रतिपादन हुन्ना है। बन-धान्य, सन्तान, वैभव एव ऐश्वयं या स्वग-प्राप्ति ग्रादि के लिए किए गए कम काम्य कर्म हैं। वेद-वर्जित कर्म निपिद्ध कर्म हैं। दिनवर्या के महाव्रत जैसे कर्म निस्य कर्म है। नित्य कर्मों के सम्पादन से ही मुक्ति नम्भव है। इसी तथ्य को गीता के घठारहवें श्रष्ट्याय ने प्रतिपादित किया गया है—

स्वे स्वे कर्मण्यामरत ससिद्धि लभते नर ।।

कुमारिल ने पाँच पदार्थ स्वीकार किए है—द्रब्य, गुए, कमं, सामान्य ग्रीर ग्रभाव । प्रभाकर ने भाठ पदार्थ गिनाए हैं—द्रब्य, गुए, कमं, सामान्य, समवाय, शक्ति, सादृश्य और सख्या । पदार्थ विवेचन की दृष्टि से प्रभाकर के मत मे मौलिकता है।

मीर्मासा दर्शन मे जीव, बहु तथा जगत् के स्वरूप को प्रतिपादित नहीं किया गया। वस्तुत यह दर्शन भाम समाज के लिए रचित हुआ, इसलिए गूढ विषयों की भोर दार्शनिकों ने न चलकर मुख्य या सहज तत्त्वों का विवेचन करना ही उचित समक्षा। यूनानी दार्शनिक सुकरात का स्वभाव भी ऐसा ही था। हमारे पुष्यपुक्ष गौतम बुद्ध ने इन कर्मवादी पद्धति को एक नया रूप दिया था। कुमारिल

तथा प्रभाकर ने क्रमण श्रह प्रत्यय तथा ज्ञाता चैतन्य तत्त्व को धातमा के रूप में स्वीकार किया है। इन मीमाँसको के श्रनुमार ज्ञान ग्रीर शात्मा स्वत प्रकाणित तत्त्व है, वे जह तत्त्व नहीं हैं।

वेदास्त दर्शन

वैदिक सहिताग्रो मे वेद या ज्ञान का अन्त-गर्यात् चरम सीमा उपनिषद् तस्व है। यह उपनिषद् तस्व मुख्यत वेदो के ग्रन्तिम भागो मे ही मिलता है, इसीलिए उपनिषदों के अपर ग्रामारित दर्शन को वेदान्त दर्शन के नाम से जाना जाता है। वेदान्त दर्शन के ग्रामार पर निम्नलिखित ग्रन्थ है—। उपनिषद् गन्थ-ईशावास्य, केन, कठ, प्रथन, मुण्डक, साण्डूक्य, ऐतरेय, कौषीतक, छान्दोग्य, तैतिगिय, ध्वेताश्वतर तथा बृहदारण्यक, 2 श्रीमद्भगवद्गीता तथा 3 ब्रह्मसूत्र। इन ती ने को मिलाकर प्रस्थानत्रयी भी कहा जाता है।

वेदान्त दशंन की व्यत्पत्ति

वेदान्त दर्शन 'प्रस्थान श्रयी' के कपर ग्रावारित है। ग्रत उपनिपद्, गीना तथा ब्रह्मसूत्र नामक ग्रन्थों को वैदान्त दर्शन की उत्पत्ति मे ब्राधारभूत माना गा। है। उपनिषद् वेदो के झन्त में अवस्थित हैं, गीता वेदान्त का प्रवल पीपक ग्रन्थ है तथा ब्रह्मसून वेदान्त दर्शन का सर्वाधिक उत्कृष्ट ग्रन्थ है। यदि हम ग्राचार्य वादरायण द्वारा रिवत 'ब्रह्मसूत्र' को दार्शनिक स्तर वेदान्त दर्शन को व्युत्पन्न करने वाला कहे, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। फिर भी वेदान्ताचारों ने वेदान्त को स्पष्ट करने के लिए उपनिषदी को 'श्रृति' के रूप, मे गीता को 'स्मृति' के रूप मे तथा ब्रह्मसूत्र को 'शास्त्र' के रूप मे मानकर वेदान्त दर्शन को व्युत्पन्न माना है। ज्ञान की पराकाष्ठा का बहा की भाषारमूत मानकर प्रतिपादित करने का सूत्रपात की बेदान्त दर्शन से ही होता है। ब्रह्म में सबको तथा सबको ब्रह्म में प्रवस्थित मानने की परम्परा देवान्त से ही प्रवर्तित हुई है। कृष्णाई पायन वेदध्यास ने गीता तथा ब्रह्मसूत्र की रचना की । उपनिषद् वैदिकाल की रचनाएँ है । कृष्णाई पायन से पूर्व मनेक वेदान्ताचामं हो चुके हैं, जिनके नाम 'ब्रह्मसूत्र' में जगह-जगह दिए गए हैं। वेदान्ताचार्यों के मतो की परीका के उपरान्त ही 'ब्रह्मसूत्र' ग्रम्थ लिखा गया है। यहाँ यह उल्लेख कर देना भावश्यक है कि कृष्णहे पायन वेद्ख्यास ने ही 'ब्रह्मसूत्र' की रचना की-शह कोई प्रामाणिक तच्य नहीं है। 'ब्रह्मसूत्र' का प्रशेता वादरायण नामक ऋषि मान्य है। यदि वादरायण कृष्णह पायन को ही कहा गया है तो भी 'जय' काव्य के रूप में महानारत का प्रणेता कृष्णह पायन व्यास मूल गीना का प्रगीता तो माना जा सकता है, परन्तु 'ब्रह्मसूत्र' ग्रन्थ तथा आधुनिक गीता का प्रयोता नही । 'ब्रह्मसूत्र' मे पूरविण्त पाँची दर्शनी के मतो की समीक्षा की गई है। ग्रत वैदान्त दर्शन का ग्राधार 'ब्रह्मसूत्र' कोई बहुत प्राचीन रचना नही है । वेदान्त दर्शन के स्तम्भ गीता ग्रन्थ में भी न्यायदर्शन, सौक्य, योग, भीमांसा ग्रादि को याद किया गया है, श्रत बाधुनिक गीना भी ईसा पूर्व की रचना नहीं है । यत यहाँ यही माना जा मकता है कि उपनिपदी के शतिरिक्त प्रस्थानत्रयी के प्रन्य गन्ध ईसा पूर्व की रचना नहीं है। 'ब्रह्मसूत्र' में जिस प्रकार से युक्ति प्रतिपादन किया गया है, उससे तो यह भी जगता है कि यदि 'ब्रह्मसूत्र' ईसा पूर्व की रचना भी हो तो उसका साम्रुनिक रूप तो मक्ति-सान्दोलन की छाया से भी युक्त है। यथा—

प्रतीके न द्विस । ब्रह्मदृष्टि उत्कर्णात् । — ब्रह्मसून महसूद गजन हो ने भारत पर ग्यारहवी शताब्दी के प्रथम चरण में ग्राफ्रमण किया या तथा सोमनाथ के मन्दिर को लूटा था। उस समय ग्रवतारवाद की भावना को या बहुदेववाद को बड़ा घक्का लगा। ऐसे ग्रवसर पर ब्रह्मवादी वेदान्त दर्शन के पास केवल यही युक्ति समाधान बचा कि ईश्वर पूर्ति में या उसके किसी प्रतीक में अपने वास्तविक रूप में नहीं है, परन्तु ईश्वर की मूर्ति या उसके प्रतीक का उपयोग ईश्वर तत्व की ग्रोर उन्मुख होने में किया जा सकता है। वस्तुन हमारे यहाँ प्रक्षेप करने की नीति बहुत ग्रविक रही है। इमीलिए बडे-बडे ग्रन्थों में परवर्ती ग्राचार्यों ने न जाने कितना प्रकृप में दिया है। वयार्थत वेदान्त, दर्शन ईसा पूर्व 1000 से लेकर दूसरी शती ई तक ग्रवश्यमेव ब्र्युत्पन्न हो चुका था। विदान्त दर्शन का विकास

प्रस्थानत्रयी-उपिपद्, गीता तथा ब्रह्ममूत्र नामक ग्रन्थो के प्राधार पर शकराचार्य, रामानुज, माध्वाचार्य, निम्बाकाचार्य तथा बरलभाचाय ने विभिन्न विचारवाराग्रो की स्थापना की। वेदान्त का विकास इन्ही भ्राचार्यों के विचारों के भाषार पर जाना जाता है, जिसका सक्षिप्त उल्लेख किया जा रहा है।

शकराचार्य (788-820 ई)—शकराचार्य ने प्रस्थानत्रयों के प्रन्थों के प्रविद्या के प्रविद्य के प्रविद्या के प्रविद्य के

रामानुबाचार्य (1037-1137 ई) — इन्होने भी प्रस्थानत्रयी के भाष्य किए तथा शकराचार्य के प्रद्वेतवाद का खण्डन करके विशिष्टाद्वेत की स्थापना की। विशिष्टद्वेतवाद मे प्रकृति जीव और ब्रह्म को विशिष्ट रूपो मे देखा गया है। इन तीनो की एकता मे भी इनके स्वरूप की विशिष्टता या पृथकता प्रपना ग्रलग महत्त्व रखती है। रामानुज ने जगत् को सत्य माना तथा केवल विदेहमुक्ति को स्वीकार किया। रामानुज का श्रीभाष्य ग्रन्य उनकी दार्शनिक प्रतिभा का द्योतक है।

माध्वाचार्य (11वीं शताब्दी)—इन्होने द्वैतवाद की स्थापना की तथा प्रस्थानत्रयी के भाष्य किए। आचार्य मध्व ने भक्ति-क्षेत्र मे विशेष कार्य किया। भक्ति द्वैत दर्शन के आवार पर ही अधिक सरस हो सकती है।

निम्झाकचार्य (11वीं शताब्वी)—इन्होने द्वौताद्वौतवाद की स्थापना की । इनकी कीर्ति का केन्द्र यन्य 'वेदान्त पारिजात सौरअ' है। ब्राचार्य निम्बार्क के अनुसार जीव मुक्तावस्था में भी ईश्वर की उपासना करता है। इनके दर्शन का मुख्य ब्राघार मिन्तमार्गे हैं। इन्होंने श्रीकृष्ण को ब्रह्म के रूप में तथा राघा को उसकी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है।

वल्लमाचार्य (1481-1533 ई) — इन्होने शुद्धाई तथाद की स्यापना की। इनके अनुसार माया ईश्वर की शक्ति है तथा समस्त जगत् भगवान् की लीला का परिखाम है। ईश्वर ही अनेक रूपों से अक्ति का आवन्द प्राप्त करता रहता है। आचार्य वल्लम का 'अणुमाष्य' एक दार्शनिक प्रतिमा का सूचक ग्रन्थ है। इन्होने प्रस्थानत्रयी के ग्रन्थों के माध्य के साथ 'श्रीमद्भागवत' पुराशा का भी भाष्य किया। वल्लम ने कृष्ण को मित्त का आधार सिद्ध किया।

वेदान्त के ग्रन्य विचारको मे स्वामी विवेकानन्द, हाँ सर्वपल्ली राधाकृष्णान् ग्रादि प्रमुख है। 'ब्रह्मसूत्र' मे प्राचीन भाचार्यों के मतो की समीक्षा के सन्दर्भ मे वेदान्ताचार्यों का भी उल्लेख किया गया है। वेदान्त के क्षेत्र मे सर्वाधिक प्रसिद्धि शकराचाय के 'ग्रह तवाद' को ही मिली। ग्राचार्य शकर के ग्रह तवाद को ग्रनेक श्राचार्यों ने खण्डित करना चाहा, परन्तु ग्रह तवाद ग्राज तक सर्वाधिक सुस्पष्ट भीर भकाद्य दार्शनिक विचारवारा है। डाँ राधाकृष्णान् ने शकर भीर रामानुज को वेदान्त का महान् विचारक सिद्ध करते हुए लिखा है-'Shankar and Ramanuj were two great thinkers of Vedant, the best qualities of each were defects of the other "-Indian Philosophy, Vol II, p 720

वावरायरा का ब्रह्मसूत्र—-वेदान्त दर्शन का सूत्रशैली मे लिखा हुमा एकमात्र दार्शनिक ग्रन्थ 'ब्रह्मसूत्र' है। प्राचार्य वादरायरा का यह ग्रन्थ चार मध्यायों मे विमक्त है। इसका प्रत्येक मध्याय चार पदों में विमक्त है। इस ग्रन्थ में सूत्रों की प्रिषिकतम सक्या 223 मानी गई है।

'त्रहासूत्र' के प्रथम प्रध्याय का नाम 'समन्त्रय' हैं। इस प्रध्याय मे ब्रह्म का निक्ष्पण्य करने के लिए विभिन्न श्रुतियो—सहिता, ब्राह्मण, श्रारण्यक एव उपनिषद् का समन्त्रय प्रस्तुत किया गया है। यह ध्रध्याय ब्रह्म की जिज्ञासा से शुरू हुआ है। पित श्रनन्त शक्तिमान तत्त्व से सभी चीजें उत्पन्न होती हैं तथा जिसमे सबका पालन एव विलय होता है, वही तत्त्व ब्रह्म है। इस श्रध्याय मे ब्रह्म के स्वरूप को प्रतिपादित करने के लिए शास्त्र सगति का विशेष ध्यान रखा गया है। 'श्रह्मसूत्र' का दूसरा श्रध्याय 'श्रविरोध नाम से जाना जाता है। इस

'ब्रह्मसूत्र' का दूसरा अध्याय 'अविरोध नाम से जाना जाता है। इस ग्रध्याय में साँरय, योग, न्याय, मीमाँसी, वैकेषिक, चार्चाक, वौद्ध एव जैन दर्शनों के मतो का युक्तियुक्त निराकरण करके यह निष्कर्ण निकाला गया है कि जिस ब्रह्म-तत्त्व से विभिन्न दर्शन इधर-उधर अटकते रहे, वह प्रकारान्तर से विभिन्न दर्शनों में भी मान्य रहा है। दूसरे अध्याप में विषय, सगय, सगति, पूर्वपक्ष, तथा उत्तर पक्ष का

विशेष ध्यान रखा गया है। परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 'ब्रह्ममूत्र' ग्रन्थ में उक्त पचायव के साथ-साय ब्राक्षेप सगति, प्रत्युदाहरण सगति तथा प्रासगिक सगति का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसकी पराकाष्ठा दूसरे ब्रध्याय में देखी जा मकती है।

'महामूत' का तीसरा ग्रह्माय 'साघत' है। इस भ्रष्टमाय मे जीव ग्रीर ब्रह्म के नक्षाणों को प्रतिपादित करके मुक्ति के बाह्म भ्रान्तरिक साधनों का उल्लेख किया गया है। इस ग्रह्माय में योगदर्शन के यम, नियम, प्राणात्राम जैते भ्रष्टाग योग को भी स्थान मिला है। मुक्ति के साघनों में चिन्तन, मनन तथा निदिष्यासन को विशिष्ट स्थान दिया गया है। ग्रात्मज्ञान को मुक्ति का स्वरूप बतलात्रा गया है।

ब्रह्मसूत्र का चौथा अध्याय 'फल' है। इस अध्याय मे जीवन्मुक्ति तथा ईश्वर के सगुरा एव निर्मुरा रूपो की उपामना का निर्देशन किया गया ह। यह अन्याय मुक्त-पुरुप के स्वरूप का वर्णन करके इतिश्री को प्राप्त हुआ है। जो जन्म-भरए। के चक्र से मुक्त हो, उसी को मुक्त पुरुप कहा गया है।

वादरायणं का ब्रह्मसूत्र वेदान्त दर्शन की सम्पूर्णं नामग्री का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रत यह ग्रन्य वेदान्तदर्शन का सर्वेग्रेप्ठ एन ग्रावारसून प्रन्य है।

बैदान्त दर्शन में तत्व निरूपरा — प्रस्थानत्र यी-उपनिपद् गीता तथा बहामूत्र नामक प्रन्थों के भाषार पर वेदान्त दर्शन में विवेचित दार्शनिक तत्त्वों की मीमाँसा सम्भव है। मूलत वेदान्त दर्शन में निम्न सक्षिप्त तत्त्वों का विवेचन हुआ है— प्रमारा, ईश्वर, जीव, जगत्, माया और मोक्ष। यहाँ हम इनका वर्रांन प्रस्तुत कर रहे हैं।

वैदान्त वर्शन में प्रसार्ण—वेदान्त में प्रत्यक्ष, मनुमान, ग्रागम, उपमान, मर्थापत्ति तथा मनुपलिष नामक छ प्रमार्गों को स्वीकार किया गया है। प्रत्यक्ष इन्द्रिय-पित्रकर्ग के द्वारा सिद्ध होता है। मनुमान में प्रनिज्ञा, हेतु तथा दृष्टान्त नामक तीन भवयवों को स्वीकार किया गया है। मागम—शास्त्रीय प्रमार्ग का सूचक है। उपमान के माध्यम से सादृश्य-ज्ञान होता है। ग्रर्थापत्ति के माध्यम से प्रत्यक्ष के विषय में कुछ सुनकर उससे सम्बद्ध रहस्य के विषय में जाना जाता है। यथा—देवदत्त मोटा है, परन्तु दिन में नहीं खाता। मत देवदत्त रात्रि में मण्डी तरह मोजन करता होगा, तभी तो वह मोटा है। ऐसा अर्थ निकालना ही भ्रयपित्ति है। किसी वम्तु को न देवकर उसकी मनुपस्थित का बोच होना ही अनुपलिष्ठ प्रमार्ग है। उदाहरूग के लिए कमरे में चढा न देवकर घडे के ग्रभाव की मूचना देना ही अनुपलिष्ठ प्रमार्ग के शन्तगँत गिना जाएगा।

वैदान्त दर्गन में ईश्वर—'ब्रह्मसूत्र' का श्रीगर्शिश 'श्रया तो नहा जिज्ञासा' से होता है। ब्रह्म विषयक जिज्ञासा के परितोषाधं 'जन्माद्यस्य यत ' प्रयीत् जन्म वृद्धि और क्षय की लीला का जो मूल है, वही ब्रह्म है, यह सूत्र प्रस्तुत किया गया है। वस्तुत मौत्य दर्शन में ईश्वर का प्रतिपादन इम रूप में नही किया गया कि ब्रह्म समस्त क्रीडाओं का या क्रियाओं का श्राचार है। मौत्य श्रीग्योग स्वभाववाद नी वारा में बहकर प्रकृति को ही जगत् का काररा मानते रहे। परन्तु वेदान्त ने प्रकृति को

या नैतन्य शक्ति को ईश्वर के रूप में देखा। वस्तुत सभी क्रियाएँ एक प्रनन्तशक्ति के द्वारा ही मचालित है। वेदान्त में बहा को ममन्त हलचलों से ऊपर प्रतिष्ठित करके भी उसके नैतन्य माग में समस्न हलचलों को प्रदिश्वन करा दिया है। इसलिए जगद्गुरु शकराचार्य ने ग्रद्धनवाद की स्थापना करके ईश्वर या ब्रह्म के 'पर' एव 'ग्रपर' दो रूप बतलाए। 'पर' ईश्वर का नित्यानन्दम रूप है तथा ग्रपर नैतन्य रूप है। वेदान्त का नेदान्त दश्वन में 'सर्व सल्विद ब्रह्म' को स्थापना भी इसीलिए हुई है। वेदान्त का ईश्वर या ब्रह्म स्विटकत्तां, पालनकत्तां तथा सहारकत्तां है। वह सब कुछ करके भी धकर्ता है। वह जादूगर की गौति सृष्टि-किया के जादू से प्रभावित नहीं होता। गीता में भी ब्रह्म के स्वरूप का ऐसा ही बरान है—

मया ततिमद सर्वं जगदयक्तमूर्तिना । मत्स्यानि सर्वभूतानि न चाह तेष्वस्थित ।। न च मत्स्यानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् । भूतमृन्न च मूतस्यो ममात्मा भूतभावन ।।

—गीता, अध्याय 9, ग्लोक 4 व 5

वेदानत जीव का स्वरूप — गीता मे जीव को ईश्वर का प्रश वतलाता गया है, यथा--

मनैवाशो जीवनोके जीवश्रुति सनातन । मन वष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कपंति ॥ —गीता, 15/7

जीव ईंग्वर का अस है, अनादि है। वह प्राकृतिक इन्द्र में फँसी इन्द्रियों को आकर्षित या विवयोग्मुख भी करता है। ऐसी स्थिति से वेदान्त का जीव भोनता है। परन्तु वह अपने निर्मंत रूप में सभी वासनाओं से परे है। चार अवस्थाओं—जाग्रत, स्वप्न, सुषुष्टि तथा तुरीय का जीव अन्तत आत्मा रूप से ब्रह्म ही है। माण्डूव्य उपनिपद में कहा भी है—सोऽपमात्मा ब्रह्म। जीव का माया के इन्द्र में फँमा रहना केवल प्रनीति है। अन्यथा सुद्ध, वृद्ध एव मुक्त स्वभाव वाला जीव नित्यमुक्त है। जीव प्रपने आत्मरूप अथवा—ब्रह्मरूप को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है—'ब्रह्मवेद ब्रह्मव मवित।' जीव ज्ञानस्वरूप है और वह अपने ज्ञातृस्वरूप को प्राप्त करके परमात्मा या आनन्द का ही हो जाता है—

ज्ञानेन तु तदज्ञान येषा नाज्ञितमात्मन । तेपामादिव्यवच्ज्ञान प्रकाशयति तत्परम् ॥

वेदान्त मे जगत् का स्वरूप-वेदान्तवादी विवर्तवाद को महत्त्व देते है। श्राचार्य सदानन्द के वेदान्तसार प्रन्थ मे विवर्त का स्वरूप इस प्रकार कहा है-

सत्तत्वतोऽन्यया प्रया विकार इत्युदीरित । स्रतत्त्वतोऽन्यया प्रया विवर्त इत्युच्यते ।।

सर्त्य तस्त्र के विपरीत नियम विकार कहलाता है तथा तस्त्र के विना ही हमें भ्रनावश्यक प्रतीत होने लगे तो उने विवर्त नाम से पुकारा जाता है। भ्रत विवर्न रस्त्री को साँप समसकर डरने के रूप में माना जाता है। इसीलिए वैदान्त मे जगत को मिथ्या तक घोषित कर दिया गया है। आचार्य शकर ने ब्रह्म को सत्य तथा जगत को मिथ्या कहा है—'ब्रह्ममत्य जगिन्मध्या।' हमे यहाँ यह घ्यान रखना चाहिए कि वेदान्त मे ससार के ससरणा को ही जगत् का नाम दिया गया है। इसीलिए जीव की उसके स्वरूप से मिन्नरूपता तथा वस्तुग्रो की प्रतीति श्रन्तत भ्रम या मिथ्या ही है। इतना होने पर भी शकराचार्य ने जगत् को श्रनिवंचनीय कहा है, क्योंकि यह ग्राकाश-चाटिका तथा शश-विपाण के समान श्रसत्य नहीं है।

वेदान्त में माया—सत्व, रजतया तम नामक त्रिगुग्रारूपा प्रकृति ही माया है। समार के सभी जीव इमी माया के वशीभून है। जो व्यक्ति वेदान्त के पथ पर चलते है, दे इस दुख्यय माया का अतिक्रमग्रा कर जाते है—

दैवी ह्योपा गुरामयी मम माया दुरयया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायानेता तरन्ति ते।।

ईश्वर की माया ही प्रकृति है। इस प्रकृति के वन पर ईश्वर समस्त सृष्टि की रचना करता है। प्रकृति के वशीभून समस्त जीव समुदाय हे, यथा-

मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् । हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तवते ।। -गीता, 9/10 वेदान्त मे माया को जीव को मोहित करने वाली शक्ति ही न[े] मानकर उसे जीव की सहायिका भी सिद्ध किया है—'अबिद्यण मृत्य तीरवीं' । (ईशोपनिपद्)

वैदान्त मे भोक्ष का स्वरूप—मोक्ष मसारातीन विकार-शून्य स्थिति का नाम है। जो व्यक्ति जीवितावस्या मे काम तथा क्रोध जैसे विकारों को जीन लेते हैं, वे मोक्ष में ही न्यित रहते हैं। गीता में मोक्ष ईश्वर का घाम बताया गया है। मोक्ष को सूर्य, चन्द्रमा तथा ग्रन्नि का तेज ग्रन्नैकिक नहीं करता। उसे पाकर जीव का पुनर्जन्म नहीं होता—

न तद्भासयते सूर्यो न शशास्त्रो न पावक ।

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमे मम।। —गीता, 15/6

उपनिपदो मे मोक्ष को एक निविकार समुद्र के समान स्वीकार किया गया
है। जिस प्रकार सतत् प्रवाह परायण निवर्षों समुद्र मे मिलकर समुद्ररूपना को
प्राप्त कर लेती हैं, उसी प्रकार जीव साधना द्यारा मे बहकर ग्रात्मरूग्ता या मोक्ष
को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष को पाकर जीव के लिए ससार-चक्र की भयावहता
समाप्त हो जाती है। वेदान्त मे जीवन्मुति तथा विदेहमुक्ति दोनो को ही स्वीकार
किया गया है।

वेदान्त दर्शन मे 11वी शताब्दी मे शक्तिमार्ग का प्रवल प्रवेश होने ने एक नई विचारणा उत्पन्न हुई। मिननार्गी वेदान्तियो ने भिक्त को ज्ञान की प्रपेक्षा सरल, तथा भरस बताकर वेदान्त को भिनन-भावना से परिपूरित कर दिया। यदार्थत वेदान्त मे प्रस्थानत्रयी के भ्राधार पर जो तत्त्व-विश्लेपण हुमा, शिव शकर के भ्रद्वत्वाद की प्रतिस्पर्दा मे भ्रनेक तत्त्वो का भ्रायमन हुमा। ज्ञान के

रथान पर मिस्त तथा ग्रह त के स्थान विशिष्टाह त, श्रुहाई त आदि विचारधारा स्वरूप तस्वो का समावेश हो गया। ग्राचायं रामानुज ने केशल विदेहमुन्ति को ही स्वीकार किया, जीवन्मुक्ति को नही। ग्रत वेदान्त दर्शन में तस्व-निरूपण की विविधताएँ दर्शनीय हैं।

नास्तिक दर्शन चार्वाक, जैन एवा बौद्ध

नास्निको वेद निन्दक अर्थात् वेद की निन्दा करने वाला व्यक्ति नाम्तिक होता है। अत इस सिद्धान्त के आधार पर भारतीय दर्गन मे वेदो को प्रमाण-स्वरूप न मानने वाले दर्शन तीन हुए हैं। चार्चाक दर्शन एक मौतिकवादी दर्शन है तथा वीद्व एव जैन दर्शन आध्यात्मवादी दर्शन हैं। वीद्व और जैन दर्शनों के आचार्यों ने वेद को प्रोमाण्य स्वीकार नहीं किया, इनिलए वे आध्यात्मवादी होने पर भी नास्तिक दर्शन कहे गए हैं। यहाँ हम नास्तिक दर्शनों का सिक्षप्त परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं।

चार्वाक दर्शन

सहज प्रकृति के बाधार पर अनुशीलन करने से यह निविवाद हो जाता है कि मानव प्रारम्भ मे मौतिकवादी ही रहा होगा, रहता है। मनोवैज्ञानिको के अनुसार व्यक्ति के मानव के तीन स्तर हैं—उपाहम, अहम् तथा पराहम् । बच्चो का सम्पर्भ 'उपाहम्' या साने-पीने तथा मौज करने मे रहना है, महत्त्वार्काक्षियो या तक्ष्णो का सम्पक्ष प्राय 'अहम्' से रहता है, महापुरुपो या परिपक्ष व्यक्तित्व-मम्पन्न व्यक्तियो का सम्बन्ध पराहम् से रहता है। अत 'अहम्' की पराकाष्ठक तथा 'पराहम्' की भूमिका ब्राध्यात्म का पथ प्रदाशत करती है। इस मनोवैज्ञानिक विश्लेपण को प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्रमाणित करता है अतण्य चार्वाक दश्न माध्यात्मवादी दश्न से प्राचीन है इसी बारणा का सपोपक मिद्धान्त विकासवाद है।

चर्नेणा-प्रधान व्यक्ति को चार्बाक कहा जाता है। 'चवंणा' रस-चवंणा का नाम है। दुनिया के प्रपच मे अलमस्त प्रकृति बानन्ददायक यानी जाती है। 'मावुका सीदन्ति विचारका प्रसीदन्ति च्' नामक मिद्धान्त चार्बाको को अलमस्त विचारक सिद्ध करता है। चार्वाक कोई ऋषि तो रहे है, परन्तु वे ऋषि चवंणावादी होने के कारण ही चार्वाक कहनाए। उनके वास्तविक नाम का कोई पता नहीं चन्ता। चार्वाक दर्शन के बादि विचारक आचार्य वृहस्पति माने जाते हैं। परन्तु 'बृहस्पति' शब्द स्वय उपाधि मूलक है। ऐसा नगता है कि कोई देवगुर (व्यक्ति) बृहस्पति के नाम से विख्यात है। वेदो के अनुशीलन से पता चलता है कि देव वशी व्यक्ति भोगवादी या भौतिकवादी ही थे। उनके वश्य बाय द्रविद्दों के सम्पर्क से ही ब्राध्यात्मवादी वने थे। आव्यात्मवाद का ज्ञानआर्थ आबस्वर विहीन है, जबिक उमका कर्मकाण्ड आबस्वरों का घर है। जब वेदो मे कर्मकाण्ड का बोलबाला हुआ तो जन-समाज व्यक्ति हो गया। समाज मे दान-दक्षिणा का राज्य हो गया, घोर प्रराजकना फैल गई। ऐसे मभी आबस्वरों का भूल केन्द्र कोई ईश्वर नामक तत्त्व ही रहा। प्रम चार्वाको ने वेद की निन्दा प्रारम्भ कर दी। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व

166 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव साँस्कृतिक इतिहास

को एक विचित्र कल्पना बताया। चार्वाक दशाँन के प्रारम्भ मे बहस्पति नामक विद्वान का स्तवन किया गया है। यथा

प्रत्यक्षमेव किल यस्य कृते प्रमाण भूतार्थवादमय यो नितरा निविप्ट। वेदादिनिन्दनपर सुखसेव घत्ते सोऽय बृहस्पतिम् निर्मम रक्षकोऽम्त ।।

चार्वाक दशीन के प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार है-। प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्रमाण है, 2 शरीरपर्यन्त विचार, 3 वेदो की निन्दा, 4 मौतिक तस्वो की सिष्ट. 5 मृत्य ही मोक्ष है. 6 कुछ नवीन ब्यारवाएँ।

1 प्रत्यक्ष प्रमास ही प्रमास है जार्वाको ने इन्द्रिय गोचर तस्वो का ही श्रस्तित्व स्वीकार किया है। मन तथा वृद्धि अनुभव के ज्वलन्त विषय हैं, इसलिए चार्वाको ने इन सूक्ष्म तत्त्वो का स्वामाविक प्रस्तित्व स्वीकारा है। अनुभव प्रमास के विषय मे चार्वीक की मान्यता यह है कि जिस प्रकार धूम की देखकर ग्राप्त का जान हो जाता है, उसी प्रकार से 'व्यक्ति' नामक बाति में सामान्य तत्त्व निश्चित नहीं किया जा सकता। फिर द्रवर्ती तत्त्व के दर्शन में दौप की प्राण का होने से भनुमान प्रमाण ज्ञान का साधन न रहने से भपने प्रामाण्य की खी बैठना है। इतने पर मी एक अनुमान की सिद्धि के लिए दूसरा अनुमान तथा दूसरे अनुमान की सिद्धि के लिए तीसरे प्रनुमान की कल्पना करने से अनवस्था-दोष उत्पन्न हो जाएगा। अत प्रत्यक्ष के प्रतिरिक्त धनुमान कोई प्रमाण नहीं है। चार्वाक ने शब्द-प्रमाण को शक्ति-प्रहण की प्रशक्तता के कारण तमा उपमान प्रमाण को व्याप्ति ज्ञान तथा उपाधिज्ञान के अन्योन्याश्रय दोष के कारण खण्डित करके प्रत्यक्ष प्रमाण को ही एकमात्र प्रमाण सिद्ध कर दिया है। मत चार्वाक का चिन्तन प्रत्यक्षवादी है।

2 शरीर पर्यन्त विचार-चार्वाक शरीर को सर्वेसिद्धियों का केन्द्र मानते है, इसलिए चार्वाक दशैन को लोकायत दशैन के नाम से भी पुरारा जाता है। भावींको ने शरीर को ही व्यक्ति मानकर उसे प्रसन्त धौर सुलमय रखने का नारा लगाया है। इसीलिए चार्वाको का यह सिद्धान्त विश्व विदित है-

"यावज्जीवेत् सुख जीवेत् ऋण कृत्वापि घृत पिवेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कृत ॥"

भ्रयति व्यक्ति जब तक जीवित रहे, तब तक मुखपूर्वक जीए । जब गरीर का दाह-सस्कार हो जाता है, तो फिर उसकी पुनरावृत्ति की सम्भावना कहाँ ? इसी तरह बान्धवों के वियोग में बिलखने की निन्दा करते हुए चार्वाक लिखा—

यदि गच्छेन् पर लोक देहादेव विनिगंत ।

कस्माद् भूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुल ।।

यदि।व्यक्ति के शरीर से चेतन बाहर निकलकर किसी दूसरे लोक मे चली

जाती है तो भी हमे अपने सम्बन्धी के वियोग मे ब्याकुल नहीं होना चाहिए क्योंकि
वह चेतना या व्यक्ति हमारे दु ख को देखकर फिर पीछे लौटकर माने वाला नहीं है।

चार्वाको की यह घारएग सांस्य दार्श निको के मत से किंचित् तथा प्रत्यक्ष दर्गन से पूर्णंत मेल खाती है। प्रत यह सुखमय जोवन का ग्राघार है। चार्नातों के इस सिद्धान्त का जगत् में सर्वाधिक प्रचार रहा है।

3 वेदो की निन्दा-चार्वाको ने बेदो के ऊपर प्रहार करके कर्मकाण्ड का भण्डाफोड कर दिया है। चार्वाको के धनुसार भण्डो, वूर्तो तथा राक्षमो ने वेदो की रचना की । चेदवादियों ने दुनिया को ठगने के लिए वेद की वासी को ईश्वर की वागी कहा है। प्रश्वमेध यज्ञ मे यजमान की पत्नी द्वारा घोडे का लिंग गहण करान का विधान है, जो ईश्वरकृत न होकर वेदबादी राक्षसो द्वारा निर्मित निद्धान्त मानना चाहिए, यही सिद्ध होता है। इसी तरह से पशु-त्या की प्रमानवीय बनाते हुए चार्वाक ने लिखा है कि बदि यजमान पशु की बलि देने से पशु को स्वर्गधाम भेज देता है तो वह अपने पिता को बिल का बकरा बनाकर शीध्र ही स्वर्ग क्यो नही भेज देता ? इसी तरह से पौराशिकों की निन्दा करते हुए यहाँ तक कह दिया है कि यदि श्राड तपंशादि से किसी दिवगत को भोजन ग्रीर कलादि मिल जाते हैं तो यात्राकाल में घर पर की हुई व्यवस्था ही काम में ग्रा जानी चाहिए। यथा—

गच्छतायहि जन्तुना व्यर्थ पायेयकल्पनम् ।

गेहस्यकृत आद्धेन पथि तृष्तिर वारिता ॥

4 भौतिक तस्वो की सुष्टि-चार्वाक के अनुसार पृथ्वी, जल, अनिन भीर वायु नामक तस्वो के योग से सृष्टि का निर्माण हुमा है। जिस प्रकार पान, सुपारी भीर चूना के योग से पान मे पहले से ग्रविद्यमान होते हुए भी कालिमा उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी, जसादि चार तस्वो के योग से शरीर में चेतना उत्पन्न हो जाती है। जब मरीरान्त होता है तो वह चेनना इन्ही तस्वो मे विलीन हो जाती है। भावा है। गण गराया हाजा एका पूर्व निवा में भी प्रतिविभ्वत होती है। यदा--
अस्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्

अपरस्परसञ्जत किमन्यत्कागहैतुक्य ।। ---गीता, 16/8 चार्वाको के सृष्टि-तत्त्व का सन्दर्भ वैज्ञानिक जान पडता है। अत वस्तुवादी चार्वाको के मत का समर्थन आज का विज्ञान करता है। यदि दुख गहराई से देसा षाए तो यह कहा था सकता है कि चार्वाको ने ग्रपने सिद्धान्त में सापेक्षवाद (ग्रॉइन्स्टीन-सिद्धान्त) को पहले ही पुष्ट कर रखा है। यथा—
जडभूत विकारेषु चैतन्य यत् दृश्यते।

ताम्बूलपूर्यचूर्णाना योगाद् राग इवोत्यितम्।।

ताम्बूलपूर्णपूर्णाना नागाष् राग व्यास्त्रात् । 5 मृत्यु ही मोक्ष है—उपनिपदो तथा दशेंनो से ज्ञान से युक्ति या मोक्ष-सिद्धि स्वीकार की गई है। परन्तु चार्वाक केवल श्वरीर-नाश को ही युक्ति मानते है। ग्रत शरीर का विनाश होते ही हम दुनिया की दौढ से हट जाते है, व्यक्ति की यही मुक्ति है। यथा — 'देहम्य नाथो मुक्तिस्तु न ज्ञानान्मुक्तिरिष्यते!' उपयुंक्त दृष्टिकोग् से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि चार्वाक ने पुनर्जन्म जैसे गूढ तस्तो को एक्टम ग्रस्वीकार किया है। यह सब जनकी स्थूल बुद्धि का फल है।

6 कुछ नवीन व्याख्याएँ—चार्वाक ने स्त्री के स्पर्श सुख को पुरुपार्थ कहा है। व्यक्ति को काँटे लगाने से तथा व्याधियों के प्रकोप से जो दु ख मिलता है, वही नरक है। ससार द्वारा स्वीकृत राजा ही परमेश्वर होता है। मैं मोटा हूँ जैसी उक्तियाँ ही यह सिद्ध करती है कि चैतन्य मुक्त व्यक्ति ही आत्मा है। कोई सूक्ष्म तथा अमर तत्त्व नामक आत्मा नहीं है। अत चार्वाक ने आदर्शवादी कल्पनाओं को एक ओर से साफ कर दिया है।

चार्वाक दश्तेन जगत् मे सदा से प्रचान रहा है। हमारा समाज आदर्श मे श्वास लेने की चेष्टा करता हुआ भी स्वार्थ-चक्र मे चक्रित रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व स्वार्थ का एक प्रखाडा मात्र है। अथवा 'स्वारथ लागि करहि सब प्रीति।'

बौद्ध दर्शन

वेद विरोधी दर्शनों से बौद्ध दर्शन का शीर्पस्थ स्थान है। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तन का श्रेय गीतम बुद्ध को है। ईसा पूर्व छठी शताब्दी मे राजा मुद्धोदन के घर में सिद्धार्थ नापक पुत्ररत्न का उदय हुआ। यही सिद्धार्थ क्षत्रियोचिन वीरता से युक्त होने पर भी क्षत्रिय राजामों के रोहिएगी नदी के जल-विवाद के कारण भारी मारकाट की झाशका से क्षत्रिय धर्म की छोडकर सन्यास के पथ पर अप्रसर हुए। जब सिद्धार्थं ने एक चील द्वारा किसी मूषक को पजे में दबाते हुए देखा तो समस्त समाज की दुदशा का अनुमान करके उनका हुदय क्रन्दन कर उठा। कपिलवस्तु में अ।योजित होने वाले हलोत्सव में सुपुष्ट बैलो को रक्त-रजित देखकर गौतम का हुदय कम्पायमान हो गया। सिद्धार्थं ने अपनी पत्नी यशोधरा के सुन्दर शरीर को काल के गाल मे जाने का अनुमान किया तथा वे ससार को काल का खिलौना समक्ष्मने के लिए बाध्य हो गए। सिद्धाय की माता महामाया तो प्रपने पुत्र को प्रसूत करने के कुछ दिन बाद ही दिवगत हो गई थी। जब सिद्धार्थ समस्त परिवार एव समाज को क्षिणिकता का स्वरूप समक्ष्मने लगे तो उनके प्रात्म-चिन्तन का विकास यथाथ की मोर हुमा। सिद्धार्थ को दर्शन की मोर भग्रसर करने वाली एक किंवदन्ती भीर है। एक बार सिद्धार्थ अपने घर से अपने सारथी के साथ रथ पर ग्रास्ट होकर निकले। मार्ग मे उन्हे एक शव-यात्रा का दर्शन हुग्रा। गीतम ने शव-यात्रा का रहस्य सारथी से जाना। उस रहस्य को समस्रकर गौतम ने समार की नश्वरता का आभास किया। आगे चलकर उन्हें एक भिखारी मिला। गौतम ने भिखारी की वरिद्रता का रहस्य भी समका। वे शोषित वर्ग था दीन वर्ग के प्रति सार्वभीम करुएा का प्रमुभव करने लगे । प्रागे चलने पर उन्हे एक बृद्ध व्यक्ति देखने को मिला। गौतम' ने उसका रहस्य समक्ता तथा यही अनुभव किया कि व्यक्ति जरावस्था के प्रकोप से कितना दुर्वल भीर ब्याकुल हो जाता है। भ्रन्तत गीतम ने एक प्रसन्नचित सन्यासी को देखा। सन्यासी की निर्द्वन्द्वता को समक्षकर गीतम ने सत्यास घारण करने का निश्चय किया। सिद्धार्थं ने गृह-त्याग करके प्रघोर तपस्या करके यथार्थ बोध प्राप्त किया। ससार की रात्रि मे जागने का एकमात्र उपाय यथार्थ ज्ञान ही प्रतीत हुमा। गौतम जाग गए मौर बुद्ध वन गए। 'बुद्ध' शब्द का

अर्थ है — जगा हुआ । अत गीतम बुद्ध ने विशेष परिस्थितियों में क्षिशिकता तथा दु खबादिता का अनुभव करके समार के त्राशा का उपाय सोचा।

गौतम बुद्ध के विचारों को सकलित करने के लिए उनके परिनिर्वाण के चार महीने पश्चात् प्रथम संगीति का आयोजन हुआ। आयोजन के आयोजक राजा अजातशत्र थे तथा समापित महाकश्यप। बुद्ध के परिनिर्वाण के सी वर्ष पश्चात् दितीय संगीति आयोजित की गई। अजातशत्र के वश्च कालाशोक ने द्वितीय संगीति का आयोजन किया तथा सर्वकामी उसके सभापित वने। सम्राट अशोक सरक्षण मे तृतीय संगीति का आयोजन हुआ। अशोक के गुरु तिस्स मोगनित पुत्त इस संगीति के सभापित वने। वौद्ध अमं की चौथी एव अन्तिम संगीति 100 ई मे कनिष्क के सरक्षण मे हुई। इन चारो संगीतियों मे अनेक वौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया तथा बौद्ध दशाँन एव अमं का स्वरूप निश्चित करके 'विनयपिटक', 'सुत्तिपटक' तथा 'अभिष्ठस्मिपटक' नामक त्रिपटको का सकलन किया। तीन पटरियों को त्रिपटक कहा गया। 'सुत्तिपटक' अनुशासन की पटरी है, 'विनयपिटक' उपदेश की पटरी है तथा 'अभिष्ठस्मिपटक' मनोविज्ञान की पटरी है। प्रथम तीन संगीतियों मे ही नीनो पिटको का निर्माण हो चुका था। 'धस्मपद' बौद्ध धर्म का एक सरल, किन्तु महान् ग्रन्थ है।

बौद्ध दर्शन का स्वरूप

बौद्ध दर्शन दु खनाद तथा क्षाणिकता के ऊपर अवलम्बित है। क्षाणिकतानादी सिद्धान्त को 'प्रतीत्यसमुत्पाद' के नाम से जाना जाता है। सौसारिक प्रवाह को बारह रूपों में स्पष्ट करने के कारण प्रतीत्यसमुत्पाद के द्वादशप्रायतन माने गए है। तत्त्व-ज्ञान के अभाव या अस्थिर तत्त्वों को स्थिर मानने की भावना को 'अविद्या' कहा गया है। पूर्वजन्म के पृष्य-पाप स्वरूप कमीं को 'सस्कार' कहा गया है। सस्कारों के वशीभूत होने के कारण प्राणी गर्म में आता है तथा दुनिया के प्रपच में तरूलीन रहता है। इसी स्थिति को 'विज्ञान' के नाम से पृकारा गया है। ऐसी वैज्ञानिक प्रतीतियों के समूह को ही प्रात्मा कहा गया है। बौद्धदर्शन में किसी अविनाशी आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं है। बौद्ध दर्शन में मनोभावो तथा छारीरिक रूप रचनाओं को 'नामरूप' के नाम से जाना जाता है। आँस, कान, नाक, रसना, त्वचा तथा मन को 'पहायतन' कहा जाता है। वासनाओं के स्थोग को 'स्पर्श कहा गया है। विकारों के प्रकृप से प्राणों को सुगात्मक, दु लात्मक, तथा उदामीनता स्वरूप 'वेदना' का अनुभव होता है। त्रिवच वेदना के कारण पदार्थों को पाने की लालसा को 'तृष्णा' के नाम से पृकारा गया है। तृष्णा के कारण विषय-मोग की जो आसक्ति होती है, उसे 'उपादान' कहा गया है। प्रास्थित के फलस्वरूप प्राणी का जन्म होना 'मन' कहा गया है। विभिन्न योनियों को 'आति' कहा यथा है। दुद्धानस्था तथा मृत्यू को 'जरामरण' कहा गया।

बौद्ध दर्शन स्थिर तत्त्व की मान्यता का कट्टर विरोधी रहा है, ब्राह्मण् धर्म के प्रभाव के कारण समाज ग्रनेक बुराइयों से ग्राफान्त हो गया था। समस्त ग्राहम्बर ईश्वरादी मान्यनाओं दें पीछे विकसित हो रहे थे। श्रत युद्ध ने ऐसे किसी स्थिर तत्त्व को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण कर्मकाण्ड का बोलवाला हो सके। इ-ीलिए बाह्मण्वाद का ग्रायथ लेकर विकसित होने वाले ईश्वरवाद का विरोध करने के लिए ईश्वर ग्रीर ग्रात्मा नामक तत्त्नों को ही स्वीकार नहीं किया गया। जनधमं में विकसित होने वाले स्थिर जीव को भी बौद्धों ने स्वीकार नहीं किया। ससार की रचना में पृथ्वी, जल, प्रान्त तथा वायु को स्वीकार करके भावाश को महत्त्व नहीं दिया गया। मूलत ग्राधुनिक विज्ञान के सापेक्षताबाद को बौद्धों ने दारानिक घरातल पर प्रस्तुत कर दिया था।

बौद्धदर्शन प्रस्यक्ष तथा अनुमान नामक दो प्रमाशो को स्वीकार करता है।

यनुमान प्रमाशा में केवल कार्य गौर कारशा नामक दो प्रवयवों को ही रवीकार
किया गया है। बौद्ध वेद, स्मृति तथा शास्त्र शादि को नहीं मानते, इसलिए वें

शाब्द-प्रमाशा को स्वीकार नहीं करते। वेद-निन्दक होने के कारशा वौद्ध दर्शन
नास्तिक दर्शन माना जाना है। बौद्ध ईश्वर, शात्मा शादि के शस्तित्व को भी

इसीलिए स्वीकार नहीं करते कि ऐसे स्थिर तथा कल्पित तत्त्वों के पीछे अनेक

शाब्दस्वर विकसित हो जाते है। यत बौद्ध चार्वाक की श्रेषक्षा "प्रमाशा" के स वर्ष में उदार रहे हैं।

समस्त सस्कार आणिक है। यत आणिक सस्कारी का उच्छेद वासना के उच्छेद से ही सम्भव है। जब तृष्णा नामक वासना पूर्णंत नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति 'निर्वाण' को प्राप्त हो जाता है। 'निर्वाण' महाश्वन्यता का नाम है। जिस प्रकार प्याज की पतीं को छीलते जाने से अन्त मे प्याज नाम की कोई वस्तु नहीं रह जाती, उसी प्रकार समस्त वासनाओं की पतों को हटा देने से व्यक्ति महागून्यता की प्राप्त हो जाता है। 'व्यक्ति' उसी प्रकार से एक कल्पना है, जिस प्रकार से 'रब'। 'रय' घुरा, पहिये, जूमा, वस्त्र भादि तत्त्वो की एक विशेष रचना है। जिस प्रकार रश के सभी अवयवों को अलग-अलग कर देने पर रथ नाम की कोई चीज नहीं रहती, उसी प्रकार व्यक्ति के नाम रूप का पूर्ण नण्य होने पर िर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण की प्राप्ति मे प्रब्टांग योग साबक है। यह यहाँ विचारणीय है कि 'निर्वाण' किसका होता है ? बौद्ध उत्तर टेते हैं कि 'रथ' की मौनि 'ब्यक्ति' नामक एक ग्रद्भुत् परन्तु कल्पित वस्तु का । बौद्धो ने इस मत का खण्डन वेदान्त-वाहियों ने बड़ी कट्टरता के साथ किया है। यदि 'निर्वाण' सभी वामनाओं से अपर कोई तस्व है तो उसका अनुभव जो तत्त्व करता है, वह भी सभी वासनाओ से ऊपर होना है-यही मिद्ध होता है। 'तत्त्व तत्त्व मे ही मिलता है' यत वासना-जून्य तत्त्व-जीवारमा ही मोक्ष को प्राप्त होती है-यही सिद्ध होता है। ध्रत बौद्ध दार्शनिक वेदान्तियो की भौति ससार को मिथ्या सिद्ध करके 'निर्वाए।' के रूप मे भ्रहेत-तत्त्व को अश्रत्यक्षत मानकर उसका मण्डन नही कर पाने । स्मर्थ गर गान

है कि वौद्धदर्शन की गाँति सभी दर्शन परिस्थितियों की देन है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण के विषय में निम्नरूपत तत्त्व-प्रतिपादना की है---

> क्षिणका सव सस्कारा इति या वासना स्थिरा। स मार्ग इति विज्ञेय स च मोक्षोऽभिनीयते।।

बौद्ध वर्शन में तत्त्व-विश्लेषण् के सन्दम में विज्ञान, वेदना, सज्ञा, सस्कार तथा रूप नामक पाँच स्कन्छों का वर्णन किया गया है। बौद्ध पृथ्वी, जल, धानन तथा वायु नामक चार तत्त्वों की एत्ता स्वीकार करते हैं। ध्राकाण धून्य होने से कोई तत्त्व नहीं। बौद्धों ने किसी 'सामान्य' तत्त्व को स्वीकार नहीं किया, क्यों कि वह भी धून्य का भाव या कल्पना से मस्वद्ध है। बौद्धों ने 'सधातवाद' के घ्राधार पर भात्मा को विभिन्न प्रवृत्तियों का सघान सिद्ध किया है। इमीलिए बौद्धों को धनात्मवादी कहा जाता है। बौद्ध 'सन्तानवाद' के घ्राधार पर-एक प्रवृत्ति को इनित्य सिद्ध कर के लिए समर्पित कर देने के सिद्धान्त के रूप में जगत् को भी धनित्य सिद्ध कर देते हैं। इमीलिए बौद्ध सार्क्य वर्णन की मौति स्वभाववादी के रूप में ससारक्षम को सिद्ध करने के लिए कुछ हेर-फेर करके स्वामाविकता को ध्रवश्य मान वैठते हैं।

प्रान्तिक्क्णो जल शीत, शीतस्पर्शस्तवानिल । केनेद चित्रित तस्माद् स्त्रशाब्यसद् व्यवस्थिति ।।

शर्यात् श्रान को उच्छा, जल को शीतल, वायु को शीतल, तथा स्पर्शी रूप से किसने बनाया? उत्तर, किसी ने नहीं। ग्रत ये सभी तस्व स्वत ग्रपने-अपने स्वामाविक गुणों से युक्त हैं। इसीलिए 'ससार किसने बनाया'? जैसे प्रश्नों के उत्तर के लिए स्वामाविकता को ही उत्तरदायी बताना चाहिए। मत वीद्ध ईश्वर के चक्कर में बिल्कुल नहीं फँसे। परन्तु ग्राश्चयं जनक बात तो यह है कि बौद्धों ने अधिकवाव को अपनाकर भी निर्वाण को बासना-शून्य उत्तर स्वीकार कर लिया। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि निर्वाण को बासना-शून्य उत्तर स्वीकार कर लिया। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि निर्वाण कियर तत्त्व है या जन्म ग्रयवा ग्रनित्य? यदि 'निर्वाण' स्थिर तत्त्व है तो बौद्धों का अधिकवाद सण्डत होता है भीर यदि निर्वाण चयल तत्व है तो बौद्धों का इ ख्राशून्य-तत्व 'निर्वाण' ग्रनित्य प्रथवा ग्रसत्य होने के कारण व्यक्ति को दू खों से मुक्त रखने में ग्रसमर्थ है। बौद्धों की इसी उलक्षन के कारण उनके विभिन्न सम्प्रदायों में ग्रनेक प्रकार की पाल्यताएँ प्रचलित हो गईं। ऐसी मान्यतायों का विरोधमूलक स्वरूप निम्न विश्लेषणा में देशा जा सकता है—

वैमापिक श्रत्यक्षवादी ससार सस्य निर्वाण सस्य । सौत्रान्तिक बाह्यर्थनुमेयवादी ससार सस्य निर्वाण श्रसत्य ॥ योगाचार विज्ञानवादी ससार श्रसत्य निर्वाण सस्य । माष्ट्रामिक शून्यवादी मसार श्रसस्य निर्वाण श्रसत्य ॥

श्रत बौद्ध दर्शन कर्म काण्ड का विगेव करने के लिए कर्म-भावना को नमाज में सचारित करने के लिए डदित हुआ। यदि गौनम बुद्ध 'ईश्वर' तथा 'ग्रात्मा' जैसे स्थिर तत्त्वो को मानकर बाह्यणवाद का विरोध करते तो उन परिस्थितियो मे यह सब ग्रमम्भव था। ग्रत वौद्ध दर्शन का स्वरूप तत्कालीन परिस्थितियो ना ग्रनुपम प्रतिविम्ब है।

बौद्ध दर्शन के सम्प्रदाय

बुद्ध की शिक्षागी को लेकर बौद्ध दश्नैन की चार शाखाएँ प्रचलित हुई, जिनका एडौं मिक्षप्त विवेचन किया जा रहा

1 वैभाषिक—वीद्ध धर्म की हीनयान शाखा का सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय वैभाषिक नाम से जाना जाता है। घशोक के राज्यकाल में ग्राचार्य व सुमित्र की प्रध्यक्षता में पाँच सी भिक्षुयों को बौद्ध संगीति ने ग्राय कात्यायनी-पुत्र द्वारा रचिन 'कानप्रस्थानशास्त्र' पर एक टीका लिखी थी, जिसे 'विभाषा' नाम दिया गया। ,विभाषा' के मतानुयायियों को वैभाषिक नाम से पुकारा गया। वैभाषिकों में ग्राचार्य वसुमित्र तथा संघभद्र नामक प्रमुख भाषार्य हुए हैं। वसुमित्र ना ईसापूर्व तीमरी शती तथा संघभद्र का समय चौनी शताब्दी का उत्तराद्ध माना जाता है। मनोरथ नामक प्राचार्य भी सर्वास्तिवादी हुए है। इनका समय भी ईसा की चौथी शताब्दी निर्धारित है। सर्वास्तिवाद में मभी तत्त्वों का ग्रास्तित्व स्वीकार किया गया है। ग्रत बौद्ध दर्शन का यह सम्प्रदाय गौतम बुद्ध के मूल सिद्धान्त का विरोध करके ग्रागे बढा है।

2 सौत्राग्तिक — बुद्ध के उपदेश के अन्तिम भाग को या सूत्र के अन्त बाले भाग को अपनाने के कारण सौत्रान्तिक मत प्रचलित हुआ। इन्होने समस्त पदार्थों का ज्ञान अनुमानजनित स्वीकार किया है। पदार्थों को नाशवान् मानकर भी इन्होंने ससार को सन्य माना है। सौत्रान्तिक ने निर्वाण को असस्य बतलाया है। बाहरी पदार्थों को अनुमान द्वारा ग्रहीत मानने के कारण सौत्रान्तिकों को बाह्यर्यानुमेय-

वादी भी कहा गया है।

3 योगाचार—महायान सम्प्रदाय की पहली शाला दाशंनिक घरातल पर 'योगाचार' नाम से विख्यात हुई। इस सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा का श्रेय प्राचार्य मंत्रेयनाथ को है। इनका स्थित काल तीसरी श्वताब्दी माना जाता है। इनके परवर्त्ती भाचार्यों मे चौथी श्वताब्दी मे भाचार्य भ्रसग, पाँचवी श्वताब्दी मे भाचार्य स्थिति, छठी शताब्दी मे भाचार्य दिइनाग, सातवी श्वताब्दी मे भाचार्य धर्मकीर्ति योगाचारवादी हुए हैं। इन भाचार्यों के भ्रतिरक्त योगाचारवादी कुछ भन्य विचारक मी हुए हैं। योग के द्वारा बोधिमत्व की प्राप्ति को मानने के कारण इन्हें योगाचारवादी कहा जाना है। योगाचारवादी विज्ञान या विशिष्ट विचारों के कारण ही सौसारिक पदार्थों की प्रतीति स्वीकार करते है, इसलिए इन्हे विज्ञानवादी भी कहा जाता है। विज्ञानवादियों के भ्रमुसार ससार असत्य है तथा निर्वाण मत्य है। योगाचारवादी भाचार्य दिइनाग को बौद्ध-न्याय का पिता माना जाता है। दिइनाग ने साँसारिक पदार्थों को असत्य मिद्ध करके ज्ञान को भी भ्रमत्य सिद्ध कर दिया है। विज्ञानवादियों के भ्रमुसार ज्ञान तीन प्रकार ना होता है—

। कल्पकाश्चित या परिकल्पित ज्ञान, 2 सापेक्ष्य या परतन्त्र ज्ञान तथा 3 सन्याधित या परिनित्पन्न ज्ञान । विज्ञानवादी सत्याधित ज्ञान के प्राधार पर ही निर्वाश को सत्य मानते है।

4 माध्यमिक - माध्यमिको को जून्यवादी भी कहा जाता है। दूमी शताब्दी मे स्राचार्य नागार्जुन ने 'माध्यमिक कारिका' नामक ग्रन्थ की रचना की। म्राचार्यं नागार्जुंन का मून्यवाद सभी वस्तुम्रों के घर्मी को भून्य-स्वभावयुक्त मानता है। भ्राचार नागाजुन के भनुसार भून्य एक भनिवंचनीय परम तत्त्व है। इसी तत्त्व को लेकर शकराचार्य ने श्रद्ध तवाद की स्थापना की है। नागार्जुन के पश्चात तीसरी शताब्दी में भाषार्थं भाषेदेव, पांचवी शताब्दी में स्यविर बुद्धपालित तथा भावित्रे क, बकी मताब्दी मे प्राचार्य चन्द्रकीर्ति तथा सातवी मताब्दी मे प्राचार्य मान्तिदेव नामक भूत्यवादी प्रमुख रूप से प्रतिष्ठित रहे हैं। नागार्जुन की कृतियो के चीनी तथा तिब्बती भाषाध्रो मे अनुवाद हुए हैं। सूक्ष्म विवेचन की दृष्टि से शून्यवाद एक महान् दार्णनिक विचारधारा है। नागार्जुन ने झार्य सत्य, अष्टाग मार्ग तमा क्षिण्कवाद एव दु खवाद जैसे सभी सिद्धान्तो को शून्यधर्मासिद्ध करके प्रमत्य सिद्ध कर दिया है। शूल्यवादी ननार और निर्वाण दोनों को ही असत्य मानते हैं।

उपर्यं क्त चारो सिद्धान्तो को बौद्ध दर्शन में संकितिक इत में निम्नइगत ध्यक्त किया है---

> षयों ज्ञानचितो वैमाधिकेण बहमन्यते। सीत्रान्तिकेन प्रस्पक्ष ग्राह्माचीं न बहिमंत ।। धाकारसहिता बुद्धियाँगाचारस्य समता। केवला सविद स्वस्था मन्यते माध्यमा पुन ।।

जेन दर्शन

ईसा पूर्व छठी शताब्दी मे वर्षमान या महावीर स्वामी ने जैन दर्शन का प्रवर्तन किया । जब वैदिक धर्म के कर्मकाण्ड की प्रबलता ने समाज को अन्धविश्वासी का घर बना रखा था तथा मानव समाज वार्मिक क्ट्रस्ताग्री से दूर हट कर रक्षा का मार्ग प्रपनाने के लिए व्याकुल था, उसी समय बुद्ध एवं महात्रीर का उदय हुआ। पूर्ववर्ती तीर्थ करो की परम्परा मे विकसित होने वाले जैन घम को एक वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय वर्षमान को ही है। वर्षमान ने बारह वर्ष तक उग्र नपस्या करके समस्त वासनाग्रो को बीता । केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने पर ससार के उद्यारार्थ जैन दर्शन को समाज के मच पर प्रस्तुत किया । महावीर का सम्बन्ध बिहार के वैशाली नामक नगर से रहा।

महावीर के भुझ वेश के धाधार पर जैनियों का श्वेताम्बर सम्प्रदाय विकसित हुता। महावीर ने नग्नावस्था मे रहकर पूर्णं त्याग का उदाहरए। प्रस्तुत किया था भीर उसी को सक्य करके जैनियों में दिगम्बर सम्प्रदाय का सूत्रपात हुआ। इन दोनो ही सम्प्रदायो मे जैन दर्गनों के मिद्धान्तो का पूर्णतया प्रादर किया गया है। जैनदर्शन के साहित्य का बृहद् विकास हुया है । श्वेताम्बर सम्प्रदाय के ग्राचार्यो 'म्रात्मा' जैसे स्पिर तत्त्वो को मानकर ब्राह्मणुवाद का विरोध करते तो उन परिस्थितियो मे यह सब ग्रमम्भव था। ग्रत वौद्ध दर्शन का स्वरूप तत्कालीन परिस्थितियो का म्रनुपम प्रतिविम्ब है।

बौद्ध दर्शन के सम्प्रदाय

बुद्ध की शिक्षायों को लेकर वौद्ध दर्शन की चार शाखाएँ प्रचलित हुई, जिनका यहाँ मिक्षप्त विवेचन किया जा रहा

1 वैभाषिक—वौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय वैभाषिक नाम से जाना जाता है। ध्रशोक के राज्यकाल मे घ्राचार्य व सुमित्र की घ्रष्ट्यक्षता मे पांच सौ भिक्षुमो को बौद्ध सगीति ने मार्थ कात्यायनी-पुत्र द्वारा रचित 'क्षानप्रस्थानशास्त्र' पर एक टीका लिखी थी, जिसे 'विभाषा' नाम दिया गया । ,विभाषा' के मतानुयायियो को वैभाषिक नाम से पुकारा गया । वैभाषिको मे घ्राचार्य सपुमित्र तथा सघभद्र नामक प्रमुख ग्राचार्य हुए हैं। वसुमित्र का ईसापूर्व तीसरी शती तथा सघभद्र का समय चौनी शताब्दी का उत्तराद्ध माना जाता है। मनोरथ नामक घ्राचार्य भी सर्वास्तिवादी हुए हैं। इनका समय भी ईसा की चौथी शताब्दी निर्वारित है। सर्वास्तिवाद मे मभी तत्त्वो का घ्रस्तित्व स्वीकार किया गया है। घ्रत बौद्ध दर्शन का यह सम्प्रदाय गौतम बुद्ध के मूल सिद्धान्त का विरोध करके घ्रागे बढा है।

2 सौत्रान्सिक — बुद्ध के उपदेश के अन्तिम माग को या सूत्र के अन्ति वाले भाग को अपनाने के कारण सौत्रान्तिक मत प्रचलित हुआ। इन्होंने समस्त पदार्थों का ज्ञान अनुमानजनित स्वीकार किया है। पदार्थों को नाशवान् मानकर भी इन्होंने ससार को सन्य माना है। सौत्रान्तिक ने निर्वाण को असस्य वतलाया है। बाहरी पदार्थों को अनुमान द्वारा गृहीत मानने के कारण सौत्रान्तिकों को बाह्यर्यानुमेय-वादी भी कहा गया है।

3 योगाचार—महायान सम्प्रदाय की पहली शास्ता दार्शनिक घरातल पर 'योगाचार' नाम से विख्यात हुई। इस सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा का श्रेय श्राचार्य मंत्रेयनाथ की है। इनका स्थित काल तीसरी शताब्दी माना जाता है। इनके परवर्ती श्राचार्यों मे चौथी शताब्दी मे श्राचार्य ग्रस्प, पांचवी शताब्दी मे श्राचार्य स्थित, खठी शताब्दी मे श्राचार्य दिइनाग, सातवी शताब्दी मे श्राचार्य घमंकीति योगाचारवादी हुए हैं। इन श्राचार्यों के श्रितिक योगाचारवादी कुछ श्रन्य विचारक मी हुए हैं। योग के द्वारा बोधिसत्व की प्राप्ति को मानने के कारण इन्हें योगाचारवादी कहा जाना है। योगाचारवादी विज्ञान या विशिष्ट विचारों के कारण ही सासार्यक पदार्थों की प्रतीति स्वीकार करते हैं, इसलिए इन्हें विज्ञानवादी मी कहा जाता है। विज्ञानवादियों के श्रनुसार ससार असत्य है तथा निर्वाण मत्य है। योगाचारवादी श्राचार्य दिइनाग को बौद्ध-न्याय का पिता माना जाता है। दिइनाग ने सांसारिक पदार्थों को श्रसत्य सिद्ध करके ज्ञान को भी श्रमत्य सिद्ध कर दिया है। विज्ञानवादियों के श्रनुसार श्रान तीन प्रकार का होना है—

1 कल्पकाश्चित या परिकल्पित ज्ञान, 2 सापेक्ष्य या परतन्त्र ज्ञान तथा 3 सत्याश्चित मा परिनिष्पन्न ज्ञान । विज्ञानवादी सत्याश्चित ज्ञान के झावार पर ही निर्वाण को सत्य मानते हैं।

4 माध्यमिक — माध्यमिको को शून्यत्रादी मी कहा जाता है। दूमी शताब्दी मे झाचार्य नागार्जुन ने 'माध्यमिक कारिका' नामक ग्रन्थ की रचना की। प्राचार्य नागार्जुन का शून्यवाद सभी वस्तुम्रो के वर्मों को शून्य-स्वभावयुक्त मानता है। ग्राचार्य नागार्जुन के अनुसार शून्य एक म्रानवंचनीय परम तत्व है। इसी तत्त्व को लेकर शकराचार्य ने मद्दे तवाद की स्थापना की है। नागार्जुन के पश्चात् तीसरी शताब्दी मे भाचार्य मार्यदेव, पांचवी शताब्दी मे स्थापत बुद्धपालित तथा भाविविक्त, खठी शताब्दी मे प्राचार्य कन्द्रकीर्ति तथा सातवी शताब्दी मे माचार्य शानितदेव नामक शून्यवादी प्रमुद्ध रूप से प्रतिष्ठित रहे हैं। नागार्जुन की कृतियो के चीशी तथा तिब्दती माषाम्रो मे मनुवाद हुए हैं। सूक्ष्म विवेचन की दृष्टि से शून्यवाद एक महान् वागेनिक विचारधारा है। नागार्जुन ने भ्रामं सत्य, भ्रष्टाग मार्ग तथा साण्याक्तवाद एव हु खवाद खैसे सभी सिद्धान्तो को शून्यवर्मासिद्ध करके भ्रमस्य सिद्ध कर दिया है। शून्यवादी ममार और निर्वाण दोनो को ही श्रस्य मानते है।

उपर्युक्त चारो सिद्धान्तो को बौद्ध दर्शन से सौकेतिक रूप मे निस्नरूगत

व्यक्त किया है-

भर्षो ज्ञानिकतो वैभाषिकेशा बहुमन्यते। सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्ष ग्राह्मार्थो न बहिमेत ।। ग्राकारसहिता बुद्धियोगाचारस्य समता। केवला सविद स्वस्था मन्यते माध्यमा पुन ।।

जंत दर्शन

ईसा पूर्व छठी खताब्दी मे वर्षमान या महावीर स्वामी ने जैन दर्शन का प्रवर्तन किया। जब दैदिक धमं के कमंकाण्ड की प्रवस्ता ने समाज को प्रन्वविश्वासों का घर बना रखा था तथा मानव समाज धार्मिक क्ट्रस्ताओं से दूर हट कर रक्षा का मार्ग प्रपनाने के लिए व्याकुल था, उसी समय बुद्ध एव महावीर का उदय हुआ। पूर्ववर्ती तीर्थ करों की परम्परा में विकसित होने वाले जैन धमं को एक वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय वर्षमान को ही है। वर्षमान ने बारह वर्ष तक उग्र नपस्या करके समस्त वासनाग्रों को जीता। केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने पर ससार के उद्धारार्थ जैन दर्णन को समाज के मच पर प्रस्तुत किया। महावीर का सम्बन्ध बिहार के वैद्याली नामक नगर से रहा।

महावीर के शुभ वेश के ग्राघार पर जैनियों का श्वेताम्बर सम्प्रदाय विकसित हुना। महावीर ने नम्नावस्था में ग्रहकर पूर्ण त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया था श्रीर उसी को लक्ष्य करके जैनियों में दिगम्बर सम्प्रदाय का सूत्रपात हुन्ना। इन दोनो ही सम्प्रदायों में जैन दर्गनों के सिद्धान्तों का पूर्णतया ग्रादर किया गया है। जैनदर्शन के माहित्य का बृहद् विकाम हुन्ना है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय के ग्राचार्यों ने विभिन्न समार ग्रायोजित करके वारह ग्रागमिक ग्रन्थों का सग्रह किया। इन ग्रन्थों के नाम इस प्रकार है—1 'ग्राचारागसूत्र,' 2 'सूत्रकृताग', 3 'स्थानौग', 4 'समवायाग', 5 'ग्रगवतीमूत्र', 6 'ज्ञानवमं-कथा', 7 'उपासक-कया', 8 'ग्रतकृतदशा', 9 'ग्रनुत्तरौपपादिक दशा', 10 'प्रशनव्याकरणाति', 11 'विपाकश्रुत', तथा 12 'वृष्टिवाद'। दिगम्बर सम्प्रदाय के प्राचायों मे म्वामी कार्तिकेय का 'उत्प्रेक्षा' नामक ग्रन्थ जैन घर्म के ग्रग विशेष श्रावक घर्म को प्रतिरिटत करने वाला सिद्ध हुगा है। ग्राचार्य कुन्दकृत्व ने 'वरित्रपाहुड' नामक ग्रन्थ की रचना करके श्रावक घर्म को प्रतिष्ठित किया। उपास्वामी का 'तत्वार्थसूत्र' दार्शन का प्रतिभा का ग्रन्थ है। स्वामी समनमद्र का 'रत्नकरण्ड' जैन घर्म ग्रीर दर्शन को प्रतिपादित करने वाला सिद्ध हुगा है। जैन दर्शन को परिलक्षित करने वाले जैन साहित्यकारों ने भी जैन दर्शन को विकसित करने मे योगदान दिया। नवम शताब्दी मे महाकवि धनजय ने 'राघवपाण्डवीय' नामक महाकाण्य की रचना की। विमलसूरि का 'पण्यमचरिज' प्राकृत भाषा का प्रसिद्ध कथा-साहित्य-स्वरूप ग्रन्थ है। जैन-दर्शन को विकसित करने वाले ग्राचार्यों मे भद्रवाहु, शाकटायन, स्वयमु ग्रादि के नाम उल्लेखनीय है।

जैन दर्शन का स्वरूप

'जिन' शब्दों में 'झर्ए' प्रत्यय लगाने से जैन शब्द निष्पन्न हुआ है। वासनाओं को जीतने वाले व्यक्ति को जैन कहा जाता है। वर्षमान वासनाओं को जीतने के कारए जैन बने। जैन दर्शन का तास्विक विश्लेपए उदार रहा है। यहा हम जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धान्तों का सक्षिष्त विश्लेपए कर रहे है।

जैन दर्शन मे सात तत्त्वो का विश्लेषण किया गया है जीव, प्रजीव, प्रास्त्व, बन्ध, सवर, निजंरा तथा मोक्ष को सात तत्त्वो के रूप मे प्रस्तुत किया गया है। जैन दर्शन मे जीव के स्वरूप का विवेचन करते समय मनोविज्ञान का मी ध्यान रखा गया है। तीर्थं कर की स्थिति को प्रकट करने के लिए चौदह गुणो का वर्णन किया गया है। ससार के जीव सत्य सिद्धान्तो मे विश्वास न रखने का कारण 'मिध्यात्व' के शिकार होते हैं। जब कोई व्यक्ति असत्य मार्ग को ग्रहण करता है तो उसे 'सासादन' नामक गुण से युक्त माना जाता है। मनुष्य की सत्यासत्य दृष्टि को 'मिश्र' नामक लक्षण के रूप मे रखा गया है। जब व्यक्ति सत्सगित को पाकर सत्य सिद्धान्तो को जान जाता है, परन्तु वह वासनाम्रो के वशीमूत रहता है तो उसे 'मस्यत सम्यक्दृष्टि' गुण स्थान वाला बताया जाता है। जब व्यक्ति सयम की म्नोप बढता है तो उसे 'स्यतासयत' गुण स्थान वाला माना जाता है। जब व्यक्ति समय की माम्य बाला माना जाता है। वासनाम्नो पर सहज विजय की मूमिका 'म्रप्रमत्तसयत' गुणस्थान कहलाती है। 'म्रपूर्वकरण' के माध्यम से महापुष्य के कर्मोदय का ममन होने लगता है। इच्छाम्रो भीर वृत्तियों के विनाश्व को मनिवृत्तिकरण' के रूप मे प्रस्तुत किया गया है। मन्तरण से इच्छाम्रो को उन्मूलित करने के गुणस्थान को 'सूरमान्तराय' किया गया है। मन्तरण से इच्छाम्रो को उन्मूलित करने के गुणस्थान को 'सूरमान्तराय'

कहा गया है। कर्मशमन से मिली आत्म-जान्ति 'अपर्शांतकपाय' गुण्स्थान कहलानी है। भावावेगो को नष्ट करने वो कीश्वन्याय' कहा गया है। मन, वचन ग्रीर शरीर पर पूर्ण विजय को 'सयोग केवली गुग्स्थान कहा गया है। सिद्धावस्था या कैतस्य की स्थिति को 'भ्रयोग केवली' नाम दिया गया है। जीव को कैवल्य दिखाने वान उपर्युक्त गुग्स्थानो का विकासपरक ग्रवतारवाद के मनोवैज्ञानिक रूप को सुपुष्ट करता है।

जीव के स्वरूप का विवेचन जैन दर्शन की तर्कवादिता को प्रस्तुन करता है। जीव को ससरण और मुक्त दोनो रूपों में रखकर उसके बाठ लक्षणों की छोर निर्देश किया गया है। जीव का 'उपयोगमय' इप उसे प्रकृति से प्रथक इप प्रदान करता है। ज्ञान जीव का धर्म या लक्षण है, प्रकृति का नहीं। जढ प्रकृति को कथामि ज्ञाना नहीं माना जा सकता। जीव का स्वरूप सूक्ष्म है, प्रत वह अदृश्य होने के कारगा 'ममूर्तिक' कहा गया है। जीव शागीर से स्थित होकर शुभागुम का कर्ता बनता ह। धतएव वह 'कर्त्ता' कहलाता है। जीव जिस शरीर की भारण करता है, उसी के बाकार का हो जाता है। जैन दर्शन का यह विश्लेषणा प्रत्यक्ष सिद्धान्त के ऊपर घाषारित है। शुभ कार्य करने के कारण बीव सुखी होता है ग्रीर ग्रणुभ कार्य करने के कारण दु ली। अब जीव को कर्त्ता कह दिया गया है तो उसे 'मोक्ता' मानना रवत तर्कसंगत हो जाता है। जीव विषयों से विरक्त होना चाहता है तथा वह सदैव झानन्द की झोर अवसर रहता है, अस जीव 'कब्बंगामी' कहलाता है। जब तक जीव मिध्या चरित्र, मिध्या ज्ञान तथा मिथ्या दर्शन के वशीसून रहता है, तब तक बह 'समारी' कहलाता है। ससारी जीव जन्म-मरण के चक्र में घूमने के लिए विश्व हो जाता है। सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन तथा सम्यक् वरित्र वाला जीव मुक्तावर या को प्राप्त हो जाता है। वही तीर्थंकर कहलाता है। उसी को सिद्ध कहा जाता है।

जैन दर्शन में दूसरा तत्व 'झनीन' बताया गया है। झजीव तत्त्व के पाँच मेद हैं---पुर्गल, धमं, अधमं, आकाण तया काल। रूप रस तथा गन्ध से युक्त तत्त्वों को पुद्गल कहा है। जीवो तथा पुद्गल तत्त्वों की गति में सहायक तत्त्व धमं है तथा तत्त्वों के ठहराव में सहायक तत्त्व ही झषम है। चेतन-अचेतन तत्त्वों के आधारमूत तत्त्व को 'आकाण' कहा है। स्वत गतिशील तत्त्व विशेष को काल कहा गया है। काल झपने यथार्थ रूप में गतिशून्य भी कहा गया है।

जैन दर्शन का तीसरा तस्य 'भासव' है। शुभाशुभ कमों के उदय को भासव वहा गया है। धारमा का कमों में निष्न हो जाना 'वन्य' कहलाता है। कमों के उदम को रोगने की धारम-शक्ति को 'सवर' के रूप के प्रस्तुत किया गया है। व्यक्ति के सचित नमों को फलीभूत करके भ्रपने भ्राप दूर हो जाने वाली स्थिति को 'निजंदा' कहा गया है। कमों तथा कमें के कारणो को भ्रात्मा से पृथक् करके प्राप्त होने वाली विगुद्धावस्था को 'मोक्ष' कहा गया है।

176 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव साँस्कृतिक इतिहास

जैन दर्शन मे प्रमाण-विवेचन को सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया गया है। जैन दार्शनिको ने प्रत्यक्ष, ग्रनुमान, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क तथा भ्रागम नामक प्रमाणो को स्वीकार किया है। प्रत्यक्ष प्रमाण मे चार तत्त्वो को स्वीकार किया गया है। इन्द्रिय प्रत्यक्ष से वस्तु का प्राथमिक ज्ञान 'भ्रवग्रह' कहलाता है, यथा—किमी वस्तु के रंग का ज्ञान। भ्रवग्रह के उपरान्त वस्तु का सम्बन्ध विशेष ज्ञानने की इच्छा को 'ईहा' नाम दिया गया है। श्वेत रंग की वक्र-पित्त की सम्भावना को ईहा के अन्तर्गन ही रक्षा जाएगा। ईहा के उपरान्त निर्ण्यात्मक ज्ञान की भूमिका उपस्थित होती है, जिसे 'भ्रवाय' कहा गया है, यथा—बगुलो या बको के पत्तो की फडफडाहट का ज्ञान। भ्रवाय के पत्त्वात् यह बारणा वन जाती है कि वह श्वेत पत्ति वक्रो की ही पत्ति है। इस स्थिति को 'घारणा' कहा गया है। जैन दश्नेन मे पूर्ण पवित्र ज्ञान के प्रत्यक्षी-करण को 'पारमाधिक प्रत्यक्ष' नाम से भ्रमिहित किया गया है।

जैन दार्शनिको ने प्रनुमान प्रमाण का विवेचन करते समय नैयायिको तथा बौद्धो की अनुमान प्रमाणपरक बारणाओं का खण्डन किया है। अनुमान को व्यक्ति-गत सन्दर्भ में 'स्वार्थानुमान' तथा समिष्टिगत सन्दर्भ में 'परानुमान' कहा गया है। नैयायिको ने अनुमान प्रमाण के पच अवयव—प्रनिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निर्गमन को तथा बौद्धों के अनुमान प्रमाण के तीन अवयवों को आहे हाथों लिया है—

> धन्यथानुपपन्नतस्य यत्र तत्र त्रयेण किम्। नान्यथानुपपन्नस्य यत्र तत्र त्रयेण किम्।। धन्यथानुपपन्नस्य यत्र किं तत्र पञ्चिम । नान्यथानुपपन्नस्य यत्र किं तत्र पञ्चिम ।।

जैन दार्शनिको के प्रमाण-विवेचन के इतिहास मे व्याप्ति सम्बन्ध की प्रदूटता पर बल देकर एक नया प्रध्याय प्रवश्य जोड दिया है। फिर भी बौदो तथा नैयायिको के प्रमुमान प्रमाण को स्पष्टता की दृष्टि से उल्लेखनीय मानना चाहिए। जैन दर्शन मे स्मृति, प्रत्यमिज्ञान, तर्क तथा ग्रागम प्रमाणो का स्वातन्त्र्य भी तकसगत रूप में प्रस्तुत किया गया है।

जैन दर्शन ज्ञान को अनेक रूपो मे प्रतिफलित मानता है। इसीलिए अनेकान्त-बाद का सिद्धान्त प्रचलित हैं। 'स्यात्' का अथं है—समवत तथा 'वाद' का अथं है— विचारधारा का ज्ञान। यदि किसी वस्तु का ज्ञान अनेक रूपो मे हो सकना है तो ऐसी ज्ञान प्रक्रिया को स्याद्वाद कहा जाएगा। यहाँ स्याद्वाद का साँकेतिक वर्णन किया जा रहा है। स्याद्वाद के सात रूप मानने का आधारभूत मन्त्र निम्न है—

मञ्जा सत्त्वादय सप्त, सश्वया सप्त तद्गता। जिज्ञासा सप्त, सप्त स्यु प्रश्ना सप्तोत्तराण्यादि।

भ्रथीत् मग या रूप सात हैं, उन सात रूपो से सम्बद्ध सात समय हैं, सात प्रकार की ही जिज्ञासाएँ हैं, सात ही प्रकार के प्रश्न तथा सात ही प्रकार के उत्तर हैं। ये सात रूप या वाक्य इस प्रकार हैं—1 स्यादस्ति, 2 स्याज्ञास्ति, 3 स्यादस्ति नास्ति च, 4 स्यादस्ति अवक्तव्यक्व, 5 स्याज्ञास्ति भ्रवक्तव्यक्व, 6 स्याद्वक्तव्य तथा 7 स्यादिस्त नास्ति चावक्तव्यक्त । यत किसी दृष्टि से कोई चीज है ग्रीर दूसरी दृष्टि से वही चीज उस रूप मे नहीं भी है। यह स्थित ग्रनिवंचनीय होने स सात प्रकार की हो जाती है। इसी सन्दर्भ मे जैन दार्शनिकों ने सांस्य तथा वीद्ध मतो का सण्डन किया है।

जैन मुनि विशुद्ध महिसाबादी होने के नाते अपने मुँह पर पट्टी तक बांधे रहते है, ताकि उनके मुँह मे कीटादि जाकर हिसित न हो सकें। यह सम्पूर्ण पृथ्वी जीव-जन्तुओ से भरपूर है। अत इसमे जान-वृक्तकर हिसा करने वाले व्यक्ति पापी है तथा अपने स्वायं को छोडकर सात्विक भावना से कमपरायण व्यक्ति नितान्त अहिसाबादी होते हैं। अहिसा के स्वरूप को जानने के लिए हिसा का स्वरूप जानगा भी आवश्यक है। जैन दर्शन मे सौकल्पिकी तथा असौकल्पिकी नाम से हिसा के दो भेद किए गए है-मन, वचन तथा तन द्वारा अनुमोदित हिसा को सौकल्पिकी हिसा कहा जाता है वयोकि ऐसी हिसा मे हिसक का सकल्प विद्यान रहता है। असौकल्पिकी हिसा सकल्पहीन होती है। इनके तीन प्रकार है-आरम्भी, उद्योगी तथा विरोधी। चक्की, चूल्हा, स्नानवर आदि मे जो हिसा होती है, वह 'आरम्भी' कहलाती है। जीविका चलाने के लिए त्याप पय पर 'चलते समय जो हिसा होती है उसे 'उद्योगी' हिसा कहते हैं। यथा कृपक के खेत मे कीडे-मकोडो की हिसा। जब सामध्यवान काक्ति त्याय की रक्ता के लिए विरोधी को हानि पहुँचाते हैं तो उसे 'विरोधी' हिसा कहा जाता है। अत हमे सौकल्पकी हिसा का त्याग करके न्याय पथ पर चलकर अहिसा का पालन करना चाहिए। अहिसा की महिसा निम्न क्लोको मे दिसात है-

श्रूयते सांशास्त्रेषु सर्वेषु समयेषु च । श्राहिसा लक्षणो वर्म अवमंस्तद् विपर्यय ॥

धर्थात् सभी कालो तथा सभी शास्त्रो मे अहिंसा को धर्म का लक्षण वतलाया गया है। अहिंसा का विरोध धर्म कहलाता है। इस प्रकार--

> श्राहिसैव जगन्माता श्राहिसैवानन्दपद्धति । श्राहिसैव गति साञ्ची श्रीरहिसैव शास्त्रती ।।

अर्थात् श्राहिसा ही ससार की माता है, श्राहिसा ही श्रानन्द प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है, श्राहिसा ही श्रेच्छ गति या प्रगति है तथा श्राहिसा ही श्रविनाशी धन है।

जैन दीर्शनिको ने जातिवाद की कटु धालोचना की है। जैन दर्शन ने सहज ज्ञान की समीक्षा के धाषार पर मनुष्यत्व पगुत्व धादि को मानव तथा पशु-जातियों के रूप मे ग्रहण किया है। मानव जाति कर्षप्रधान जाति है। इस मानव जाति को प्राचरण के धाषार पर धनेक वर्षों में विभाजित किया गया है। बाह्मण, ब्राह्मण वर्ण के गुणो को धारण करने से ही बाह्मण कहलाता है, न कि बाह्मण के घर में जन्म लेने से। धत बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा खूद सभी मानव जाति से सम्बद्ध हैं। मानव को मानव समझने की धार्ति 'रत्नत्रय' की सिद्धि ये सहायक है। यहाँ यह उल्लेसिय है कि जैन दर्शन से वर्ण-व्यवस्था का समर्थन किया गया है। यथा-

कुछ पाश्चात्य विद्वाो का कारत है कि भारतीय दर्शन केवल नीति-शास्त्र, धर्म-शास्त्र है। यह सवया भ्रान्तिपूर्ण है। भारतीय दर्शनो मे व्यावहारिक उद्देश्य भवश्य है किन्तु तम इसका मिलान नीनि-गास्त्र से नही कर मकते। भारतीय दर्शनो मे युक्ति-विचार भी उपेक्षा नही की गयी है। भारतीय तस्त्व विज्ञान, प्रमाण-विज्ञान सथा तर्क-विज्ञान के विचारों की दुष्टि से किनी भी पाश्चास्य दर्शन में हीन नहीं है।

2 प्राध्यात्मिक श्यसतीय से दर्शन की उत्यक्ति—भारतीय दर्णन के व्यावहारिक उद्देश्य की प्रधानता का कारण इस प्रकार है। समार मे प्रनेक दु ख है, जिनसे जीवन सर्वथा धन्धकारमय बना रहता है। दु खो के कारण मन सर्वथा ध्रण्यकारमय बना रहता है। दु खो के कारण मन सर्वथा ध्रणान्ति व रि रहनी है। मानसिक घ्रणान्ति से विचार की उत्यत्ति होती है। वेदानुकूल या वेद-विरोधी जितने भी दर्णन हैं, सबमे दु ख-निवारण के लिए ही विचार की उत्यत्ति हुई है। मनुष्य के दु खो का क्या कारण है—इमे जानने के लिए भारत के सभी दर्णन प्रयत्न करते हैं। दु खो का किम तरह नाश हो—इमके लिए सभी दर्णन ससार तथा मनुष्य के धन्निहित तत्त्वों का ध्रनुसद्वान करते हैं।

नैराश्य मन की एक प्रवृत्ति है जो जीवन को विवादमय समक्षती है। कुछ लोगो का कथन है कि मारतीय दर्शन पूरा नैराश्यवादी है। ग्रत ब्यावहारिक जीवन पर उनका वडा बुरा प्रभाव पड़ना है किन्तु यह विचार सर्वेश ग्रसत्य है। हाँ, भारतीय दर्शन इस ग्रयं मे ग्रवश्य नैराश्यवादी है कि वह ससार की वस्तु-स्थिति को देखकर चिन्तित ग्रीर व्यथित हो जाना है किन्तु वह यथार्थन निराश नहीं होता वरन् समार की दु समय परिस्थिति को दूर करने के लिए पूरा प्रगतन करता है ।

भारतीयों में एक ब्राज्यारिमक मनोवृत्ति है जिससे वे सवया निराश नहीं होते वरन् जिसके कारण उनमें आशा का सचार होता रहता है। इसे हम विलियन जेम्स के शब्दों में 'ब्राच्यारमवाद' (Spiritualism) कह सकते हैं। जेम्स माहब के ब्रानुसार ब्राच्यारमवाद उमें कहते हैं जो यह विश्वास दिलाता है कि जगत् में एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था है और जिससे प्रचुर ब्राशा मिलती रहती है।

3 जगत् की शास्त्रत नैतिक श्रवस्था—गारत के सभी दर्गनों में नैतिक ध्रवस्था के प्रति विश्वाम एवं श्रद्धा का भाव वर्तमान है। चार्वाक का भौतिक वाद ही इसका एक मात्र अपवाद है। चार्वाक के श्रनिरिक्त भीर जितने भारतीय दर्शन हैं—चाहे वे वैदिक हो या अवैदिक, ईश्वरवादी हो या अनीश्वरवादी—श्रद्धा एवं विश्वास की भावना से भौतिप्रोन हैं।

यह नैतिक व्यवस्था मार्वभीम है। यही विश्व की श्रु खना और घर्म का मूल है। यही देवतायों से, यह-ाक्षतों से तथा अन्यान्य वस्तुओं में वर्तमान है। वैदिक काल में भी इसके प्रति लोगों की श्रद्धा थीं। ऋरवेद की ऋनाएँ इसे प्रमाणित करती हैं। इस अलघ्य नैतिक व्यवस्था को ऋग्वेद से 'ऋत' कहते हैं। वैदिक काल के वृाद मीमीसा में इसे 'अपूर्व' कहते हैं। वर्नमान जीवन के कर्मों का उपभोग परवर्ती जीवन से अपूर्व के द्वारा ही किया जा महना है। न्याय वैशेषिक से इसे 'अदूर' कहते हैं, वर्योक देश परमाणुयों पर

भी पड़ना है। वस्तुम्रो का उत्पादन तमा घटनाम्रो का उत्किन इसी के प्रनुसार होना है। यही नैतिक व्यवस्या धागे चनकर कमंग्रद कहलानी है। कमंबाद को प्राय भारत के सभी दर्शन मानते है। कमंग्रद के धनुसार नैतिक उत्कर्ष, धर्यात् वर्मों के धर्म तथा श्रधर्म सर्वथा सुरक्षित उत्कर्त हैं।

कर्म-शब्द के दो अये हैं। एक से कर्म के नियम का बोध होता है, दूमरे अर्थ से क्में से जो शक्ति उत्पन्न होती है, उसका बोध होता है। इसी शिक्त के द्वारा कर्मफल उत्पन्न होते हैं। दूसरे अर्थ के अनुसार कर्म के र्तान भेद है—(1) मिचत कर्म, (2) प्रारब्ध कर्म तथा (3) सचीयमान कर्म। (1) मिचत कर्म उप कर्म-शिक्त को कहते है जो अतीत, कर्मों से उत्पन्न होता है, किन्तु जिसके फलो का प्रारम्भ नही हुया रहता। (2) पारब्ध कर्म मी पूर्व जीवन मे ही उत्पन्न होता है, किन्तु उसके फलो का प्रारम्भ इस जीवन मे हो चुका है। वर्तमान शरीर तथा धन-सम्पत्ति प्रारब्ध कर्म के फल हैं। (3) सचीयमान या क्रियमाग्र कर्म उसे कहते है जिसका सचय वर्तमान जीवन मे होता है।

ससार मे नैतिक व्यवस्था है, यह विश्वास होने से ही लोगों मे ग्राशा का सचार होता है। ऐसी हालन मे लोग ग्रापने को ही ग्रापना माग्य निर्माता समक्षते हैं। भारतवासी ग्रपने वर्तमान जीवन के दु को को ग्रपने पूर्ववर्ती जीवन ने वृदे कर्मों का परिणाम मानते हैं तथा वतमान जीवन के सुकर्मों से ग्रपने भविष्य जीवन को सुक्षमय बनाने की ग्राशा रखते हैं। मनुष्य जीवन से इच्छा की स्वतन्त्रता तथा पुरस्कार दोनो ही सम्भव है। इससे यह स्पष्ट है कि कर्मवाद का ग्रथं माग्यवाद या नियतिवाद नही है।

पूर्व-जन्मकृत कमें की पूँजीभूत शक्ति का नाम ही देव है। इस जीवन के प्रवल प्रयत्नों के द्वारा उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है जैसे—जीवन के वद्ध-मूल प्रस्यासों को नवीन प्रवत्तर ग्रम्यामों के द्वारा दवाया जा सकता है।

4 सतार मानो एक रगमच है-मारतीय दर्शनो का एक बीर तामान्य धर्म है जिसका कर्मवाद के साथ गहरा सम्बन्ध है। इसके अनुसार ससार मानो एक रगमच है जिसमे मनुष्य को कर्म करने का अवसर मिलता है। जिस तरह रगमच पर नाटक के पात्र सज-जजकर आते है और पात्र-भेद के अनुसार नाट्य करते है, उमी तरह इस ससार के रगमच पर शरीर, इन्द्रिय । आदि तपकरणो से सिक्जत होकर आता है तथा योग्यतानुमार अपना कर्म करता है। मनुष्य से आशा की जाती है कि वह अपना कर्म नैनिक ढग से करे जिमसे उसका वर्तमान तथा भविष्य मुखमय हो। अरीर, जानेन्द्रिय, बाह्य परिस्थिन आदि विषय ईश्वर से अथवा प्रकृति से तो मिलते हैं किन्तु उनकी प्राप्ति पूर्वीजित कर्म के अनुमार ही होती है

5 मतान बन्धन का कारता है, अत तत्त्वकान से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है - मारनीय दर्जनों की एक समानता यह भी है कि वे श्रक्षान को बन्धन का कारता गानते है। प्रधांत तत्त्वज्ञान के भ्रमाव से ही शरीर-बन्धन होता है भ्रीर दु सो की उत्पक्ति होनी है। इनमें मुक्ति तथी मिल सकती है जब ससार तथा

कुछ पाश्चात्य विद्वारो का कमन है कि भारतीय दर्णन केवल नीति-णाम्त्र, धर्म-णास्त्र है। यह सवया भ्रान्तिपूर्ण है। भारतीय दर्णनो मे क्यावहारिक उद्देश्य भवश्य है किन्तु एम इमका मिलान नीनि-जास्त्र से नही कर सकते। भारतीय दर्णनो मे युक्ति-विचार भी उपेक्षा नही की गयी ह। भारतीय तस्त्र विक्षान, प्रभाण-विक्षान तथा तर्क-विक्षान के विचारो भी दृष्टि से किसी भी पाश्चास्य दर्णन मे हीन नहीं है।

2 प्राध्यास्मिक मत्ततीय से दर्शन की उत्पत्ति—भारतीय दर्शन के क्यावहारिक उद्देश्य की प्रवानता हा कारण इस प्रकार है। समार ने ग्रनेक दुस है, जिनसे जीवन सर्वेया ग्रन्थकारमय बना रहता है। दुसों के कारण मन में सर्वेया ग्रामिन व री उड़नी है। मानसिक प्रजान्ति से विचार की उत्पत्ति होती है। बेदानुकूल या वेद-विरोधी जितने भी दर्शन है, सबसे दुख-निवारण के लिए ही विचार की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य के दुसों का ज्या कारण है—इसे जानने के लिए भारत के सभी दर्शन प्रयत्न करते हैं। दुसों का किम तरह नाश हो—इमके लिए सभी दर्शन ससार तथा मनुष्य के ग्रन्थनिहत तस्वों का प्रनुस्थान करते हैं।

नैराश्य मन की एक प्रवृत्ति है वो जीवन को विपादमय समक्ष्मी है। कुछ लोगों का कथन है कि मारतीय दर्शन पूरा नैराश्यवादी है। यत ब्याबहारिक जीवन पर उनका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ना है किन्तु यह विचार सबंधा असहय है। हाँ, भारतीय दर्शन इम अये मे अवश्य नैराश्यवादी है कि वह ममार की वस्तु-स्थिति को देखकर चिन्तिन और व्यक्ति हो जाना है किन्तु वह यथायेंन निराश नहीं होता वरन् समार की दु खमय परिस्थिति को दूर करने के लिए पूरा प्रगटन करता है ।

भारतीयों में एक माध्यात्मिक मनोवृत्ति है जिससे वे सर्वया निराश नहीं होते वरन् जिसके कारण उनमें प्राथा का सचार होता रहता है। इमें हम विलियम जेम्स के शब्दों में 'माध्यात्मवाद' (Spiritualism) कह सकते हैं। जेम्म माहब के मनुसार प्राध्यात्मवाद उमें कहते हैं जो यह विश्वास दिलाना है कि जगन् में एक शाश्वत नैतिक अवस्था है और जिससे मचुर भाशा मिलती रहती है।

3 जनत् की शाश्यत नैतिक अवस्था—भारत के सभी दशैनों में नैतिक व्यवस्था के प्रति विश्वाम एव श्रद्धा का भाव वर्तमान है। चार्वाक का भौतिम्बाद ही इसका एकमात्र अपवाद है। चार्वाक के अनिरिक्त और जितने भारतीय दर्शन हि—चाहे वे वैदिक हो या अवैदिक ईश्वरवादी हो या अनीश्वरवादी—श्रद्धा एवं विश्वास की भावना से भौतशोन हैं।

यह नैतिक व्यवस्था मार्वभीम है। यही विश्व की म्यू खना और धर्म का मूल है। यही देवताओं में, यह-नक्षत्रों में तथा अन्यान्य वस्तुओं में वर्तमान है। वैदिक काल में भी इसके प्रति लोगों की श्रद्धा थीं। ऋत्वेद की ऋनाएँ इसे प्रमाणित करती है। इस अलघ्य नैतिक व्यवस्था को ऋत्वेद में 'ऋत' कहते हैं। वैदिक काल के बाद मीमांमा में इमें 'अपूर्व' कहते हैं। वर्तमान जीवन के कमों का उपभोग परवर्ती जीवन में अपूर्व के द्वारा ही किया जा महना है। ज्याय वैकेपिक में इने 'अद्दुट' कहते हैं, वरोकि यह दुष्टियोदर नहीं होना। इसका प्रभाव परमाणुयो पर

भी पहता है। वस्तुमो का उगादन तमा घटनाओं का उग्जन इनी के प्रनुसार होना है। यही नैतिक व्यवस्था माने वनकर कर्मवाद कहलानी है। कर्मवाद को प्राय भारत के सभी दर्शन मानते हैं। कर्मबाद के ग्रनुसार नैतिक उत्कर्ष, भर्मात् कमो के घर्म तथा मधर्म सर्वथा सुरक्षित उहते हैं।

कर्म-शब्द के दो अर्थ है। एक से कर्म के नियम का वोध होता है, दूमरे अर्थ में क्में से जो शक्ति उत्पन्न होती है, उसका बोच होता है। इमी शिक्त के द्वारा कमफल उत्पन्न होते है। दूमरे अर्थ के अनुमार कर्म के र्वान भेद है—(1) सिचत कर्म, (2) प्रारब्ध कर्म तथा (3) सचीयमान कर्म। (1) मिचत कर्म उम कर्म शाक्ति को कहते हैं जो अतीन, कर्मों से उत्पन्न होता है, किन्तु जिमके फलो का प्रारम्भ नहीं हुया रहता। (2) प्रारब्ध कर्म भी पूर्व जीवन में ही उत्पन्न होता है, किन्तु उसके फलो का प्रारम्भ इस जीवन में हो जुका है। वर्नमान शरीर तथा धन-सम्पत्ति आदि प्रारब्ध कर्म के फल हैं। (3) सचीयमान या कियमाग्य कर्म उमे कड़ते हैं जिसका सचय बतमान जीवन में होता है।

ससार में नैतिक व्यवस्था है, यह विश्वास होने से ही लोगो में प्राणा का सचार होता है। ऐसी हालन में लोग प्रपंत को ही प्रयता आग्य निर्माता समकते हैं भगरतवासी अपने वर्तमान जीवन के हु खो को प्रपंत पूर्ववर्ती जीवन के बुरे कर्मों का परिगाम मानते हैं तथा वर्तमान जीवन के मुक्तमों से अपने भविष्य जीवन को मुख्य बनाने की प्राणा रखते हैं। यनुष्य जीवन में इच्छा वी स्वतन्त्रता तथा पुरष्कार दोनो ही सम्मव है। इससे यह स्पष्ट है कि कर्मवाद का प्रयं भाग्यवाद या नियतिवाद नहीं है

पूर्व-जन्मकृत कमें की पूँजीशूत शक्ति का नाम ही देव है। इस जीवन के प्रवल प्रयत्नों के द्वारा उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है जैसे---जीवन के वद्ध-मूल प्रक्यासों को नवीन प्रवलतर ग्रम्यासों के द्वारा दवाया जा सकता है।

4 ससार मानो एक रगमच है- नारतीय दर्शनो का एक और सामान्य धर्म है जिसका कर्मवाद के साथ गहरा सम्बन्ध है। इसके अनुसार ससार मानो एक रगमच है जिसका कर्मवाद के साथ गहरा सम्बन्ध है। इसके अनुसार ससार मानो एक रगमच है जिसमे मनुष्य को कर्म करने का अवसर मिनता है। जिस तरह रगमच पर नाटक के पान सज-वजकर आते है और पान-भेद के अनुसार नाट्य करते है, उसी तरह इस ससार के रगमच पर शरीर, इन्त्रिय आदि उपकरणो से सिज्जत होकर आता है तथा योग्यतानुसार अपना कर्म करता है। मिनुष्य से आशा की जाती है कि वह अपना कर्म नैनिक ढग से करे जिमसे उसका बर्तमान तथा भविष्य सुखमय हो। शरीर, जानेन्द्रिय, बाह्य परिस्थिन आदि विषय ईश्वर से अथवा प्रकृति मे तो मिलते हैं, किन्तु उनकी प्राप्ति पूर्वीजित कर्म के अनुमार ही होती है

5 श्रतान सन्धन का कारण है, श्रत तत्त्वज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है— मारनीय दर्शनों की एक समानता यह भी है कि वे प्रज्ञान को बन्धन का कारण मानते है। शर्थात् तत्त्वज्ञान के अभाव से ही शरीर-वन्धन होता है प्रीर दु हो की उत्पत्ति होनी है। इनसे मुक्ति तभी मिल सकती है जब ससार तथा

झात्मा का तत्त्व ज्ञान प्राप्त हो । पुन -पुन जन्म ग्रह्मा करना तथा जीवन के दु जो को सहना ही मनुष्यों के लिए बन्धन है । पुनर्जन्म की सम्मावना का नाग मोक्ष से ही हो सकता है । जैन-मत, बौद्ध-मत, साँद्य तथा झद्धैत वेदान्त के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति जीवन के रहते भी हो सकती है अर्थात् यथार्थ सुत्र-जीवन-काल में भी प्राप्त हो सकता है ।

वन्धन से मोक्ष पाने की जो शिक्षा दी गई है उसका तार्ल्य यह नहीं कि हम ससार से पराङ्ग मुख होकर केवल परलोक-चिन्ता में लगे रहे वरन्, इसका तात्पर्य यह है कि हम केवल इहलोक तथा इहकाल को ही महत्त्व न दें। प्रपनी दृष्टि को केवल इस लोक में सीमित न रखें और प्रदूरदर्शिता से बचें।

मनुष्य के दु खो का मूल कारण ग्रज्ञान है। ग्रत दु खो को दूर करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति परमावश्यक है। इससे यह नही ममभना चाहिए कि भारतीय दार्शनिकों के धनुमार दु खो को दूर करने के लिए केवल तस्वज्ञान काफी है। तस्वज्ञान को स्थायी तथा सफल बनाने के लिए दो तरह के ग्रम्यामों की ग्रावश्यकता है (1) निदिष्यासन ग्रयांत् स्वीकृत सिद्धान्नों का ग्रनवरत चिन्तन तथा (2) ग्रारम-सयम।

6 प्रज्ञान को दूर करने के लिए निदिध्यासन प्रावश्यक है—जीवन के प्रावश्य को शप्त करने के लिए एकाय जितन तथा ध्यान की इतनी प्रधिक धावश्यकता है कि भारतीय दर्शन में इनके लिए एक बडी पद्धित का निकास हुमा है। इस पद्धित का निक्तुत वर्णन योग दर्शन में मिलता है। बीद, जैन, शैंख्य, बेधान्त तथा न्याय-वंशिपक वर्णनों में भी इसका वर्णन किसी-न-किसी रूप में पाया जाता है। केवल तार्किक युक्ति के द्वारा जो वार्शिनिक सिद्धान्त स्थापित होते हैं, वे स्थायी नहीं होते। उनका प्रभाव किसान होता है। अत कोरे तरवज्ञान से ही प्रज्ञान का नाश नहीं होता। श्रात संस्कारवंश दैनिक जीवन बिताने के कारण हमारा प्रज्ञान और बद्धमूल हो जाता है। इसलिए हमारे विचार, वचन तथा कर्म, प्रज्ञान के रंग में रंग जाते हैं। फल यह होता है कि विचार, वचन तथा कर्म से पुष्ट होने के कारण प्रज्ञान और भी बृढतर होता जाता है। ऐसे प्रवल प्रज्ञान का निराकरण करने के लिए तत्त्वज्ञान का निरन्तर प्रनुशीलन ग्रावश्यक हैं। जिस प्रकार निरन्तर सौसारिक प्रपचों में सलग्न रहने से मिध्या ज्ञान या कुसस्कार की पुष्ट होती है, उसी प्रकार विपरीत दिशा में वीघकालीन ज्ञावश्यक हैं। जिस प्रकार निरन्तर सौसारिक प्रपचों में सलग्न रहने से मिध्या ज्ञान या कुसस्कार की पुष्ट होती है, उसी प्रकार विपरीत दिशा में वीघकालीन ज्ञावश्यक हैं। ज्ञान को परिपक्वता के लिए ज्ञान को श्रार, मन और वचन के द्वारा जीवन में उतारने की साघना निरन्तर करते रहने की भावग्यकता है। साघना के विना न तो प्रज्ञान का नाश ही हो—सकता है, न तत्त्वज्ञान के प्रित हमारा विश्वास ही जम सकता है।

7 ग्राह्म-सयम से वासनाग्री का निरोध—सिंद्धान्ती का एकाग्रचित्त से मनन करने के लिए तथा उन्हें जीवन में चरितार्थ करने के लिए आत्मसयम की ग्रावश्यकता है। हमारे कमें स्वभावत धार्मिक नहीं होते। उनकी उत्पत्ति बहुधा

वासनाओं तथा नीच प्रवृत्तियों के कारण होती है। ग्रत जब तब तृष्णाओं तथा नीच प्रवृत्तियों का पूर्ण नियन्त्रण नहीं हो तब तक हमारे कमं पूर्णतया नैतिक गा धार्मिक नहीं हो सकते। 'इस विचार को चार्चाक के ग्रनिग्क्ति और सभी भाग्नीय दर्शन मानते हैं। ठीक ही कहा है कि

> "जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति । जानाम्यधर्म न च मे निवृत्ति ॥" — पचदशी, 6,176

साँसारिक वस्तुयों के मिथ्या ज्ञान से वामनाथी तथा कुमस्कारों की उत्तित होनी है। उनके वशीभूत होने के कारण कमें नथा वचन हमारे सिद्धान्तों के घनुमार नहीं होते। भारतीय दार्शनिकों ने मनुष्य की वासनाथी तथा संस्कारों का भिन्न-भिन्न हम से वर्णन किया है किन्तु सवी ने राग तथा है प को ही प्रमृत्य माना है। साधारणत हमारे कमें गग-हे प से ही उत्पन्न होते है। हमारे ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मोन्त्रिय राग-हे प के धनुसार ही कार्य करते हैं। इन प्रवृत्तियों के धनुमार बरावर काय करते रहने से ये धौर तीन हो जाते हैं। ससार सम्वन्धी मिन्याज्ञान का तथा राग-हे प जैसी प्रवृत्तियों का नास तरवज्ञान से ही हो सकता है। यह सही है कि इदियों का विवेक-मार्थ पर जलना निता च कठिन है, किन्तु यह परम बौंखनीय है। इसके लिए अखण्ड धन्यास तथा सदाचार की धावश्यकता है। यत भारतीय दाशनिक धन्यास को अत्यधिक महत्त्व देते हैं। उचित दिशा मे अखण्ड प्रयत्न करना ही 'अन्यास' है।

मन, राग-देष, क्वानिन्द्रियो तथा कर्मेन्द्रियो का नियन्त्रण ही प्रात्म-मयम कहलाता है। प्रात्म-सयम का अर्थ इन्द्रियो की वृत्तियो का निरोध करना ही नही है, परन्तु उनकी कुप्रवृत्तियों का दमन कर उन्हे विवेक के मार्ग पर चलाना भी है।

कुछ नोग कहते हैं कि मारनीय दर्शन प्राश्म-निग्रह तथा सन्यास ही मिखनाता है प्रीर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उच्छेद ग्रावश्यक समफता है किन्तु यह वीषारोपण युक्ति-सम्मत नहीं हैं। उपनिषद्-युग के समन से ही भारतीय दार्शनिक यह मानते था रहे हैं कि यद्यपि मनुष्य जीवन में ग्रात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है तथापि गनुष्य का शस्तित्व शरीर प्रार्ण, मन ग्रादि पर भी निमंर करता है। छान्दोग्य उपनिषद में हम पाते हैं कि श्वेतकेतु नामक एक शिष्य को पन्द्रह दिन विना शक्त के रखकर गुष्ठ ने समफाया कि शरीर की पुष्टि पर मन की क्रियाएँ भी निमंर हैं। मत बहानाम करने के लिए भी शरीर, इदिय भागा मादि की पुष्टि के लिए प्रार्थना की जाती है—'ग्राप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्रार्णश्यक्ष श्रीत्रम् ग्रयो वलम् इदियाग्रि च सर्वाग्रि।' वे यह नहीं कहते थे कि हमारी प्रवृत्तियों का नाश हो जाए वरन् वे उनके सुधार की शिक्षा देने थे जिसमें हम धार्मिक विचारों का मनुणीरान कर सर्कें। प्रवृत्तियों को बुरे मार्ग में हटाने के साथ-साथ श्रच्छे कमें करने वा भी निर्देश ग्रहत्तियों के नाम से 'यम' तथा 'नियम' दोनों का उपदेश है। यम पौच तो निवृत्तिमूलक है ही, साथ साथ नियमों के पासन का भी निर्देश है। यम पौच

है—(1) हिसा नहीं करनी चाहिए। (2) क्रुठ नहीं बोलना चाहिए। (3) चोरी नही करनी चाहिए। (4) काम-बासना मे नही पडना चाहिए। (5) लोम नही करना चाहिए। इन पाँच यमो के नाम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा भ्रपरिग्रह हैं। किन्त इनके साथ-साथ नियमों के पालन का भी निर्देश है। शीच. सतोप. तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रशिष्ठान, ये पाँच नियम है । ये केवल योगदर्शन मे ही नहीं, बरन ग्रन्यान्य ग्रास्तिक दर्शनों, बौद्ध एवं जैन मतों में भी पाए जाते हैं। श्चन्य दर्शनो मे भी मैत्री, करुणा तथा मुदिता (प्रसन्तता) के अनुशीलन करने का उपदेश दिया गया है। गीना में भी इद्रियों को निष्क्रिय बनाने की शिक्षा नहीं दी गयी है वरन उन्हें विवेक के प्रनुसार परिचानित करने का उपदेश दिया गया है।

रागद्वे पविमुक्तस्त विषयानिन्द्रियश्चरन । ग्रात्मवश्यैविषयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥

द्मर्थात जो व्यक्ति इद्रियो को रागद्धेप से रहित कर तथा अपने वश मे लाकर ग्रार म-विजयी हो जाते है, वे इन्द्रियो के द्वारा विषयो का भीग करते हए भी प्रसाद या सन्तीय प्राप्त करते हैं।

8 मुक्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है-चार्वाक के प्रतिरिक्त ग्रीर सभी भारतीय दर्शन मोक्ष को जीवन का अन्तिम लक्ष्य मानते हैं किन्तु निम्न-भिम्न दर्शनो मे मोक्ष के मिन्न-भिन्न अय है। यह तो सभी स्वीकार करते है कि मोक्ष की प्राप्ति से जीवन के दू सो का नाश हो जाता है किन्तु कुछ दर्शनों के अनुसार मोक्ष से केवल दु खो का नाग ही नहीं होता वरन् मानन्द की भी प्राप्ति होती है। वेदास्त जैन ग्रादि मतो ने फन्सार मोक्ष से ग्रानम्द नी प्राप्ति होती है। कुछ विद्वानो का कथन है कि बौद्धों का भी यही मत था।

भारतीय दर्शन भौर निराशाबाद

भारतीय दर्शन वेदवादी एव वेदविरोधी दृष्टि से क्रमश आस्तिक और नास्तिक कहा गया है । मास्तिकदर्शन-सौरप, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमौसा तया वेदान्त दैहिक, दैविक तथा भौतिक दुली की दूर करने के लिए निवृत्तिमार्ग की मुक्त कण्ठ से प्रशसा करते जान पडते हैं। नास्तिक दर्शनो मे बौद्ध तथा जैन दर्शन भी निवृत्तिमार्गं के सपोषक सिद्ध हुए है। वार्वाक दर्शन के सुखवाद को उक्त सभी दर्शनो ने अमान्य ठहराकर प्रवृत्तिमार्गं की अपेक्षा निवृत्तिमार्गं को ही अनुक्ररणीय एव प्रशसनीय सिद्ध किया है। इसी दृष्टिकोए। को ध्यान मे रखकर हाँ राधाकृष्णन ने भारतीय दश न के निराशाबाद की ओर इगित करते हुए लिखा है— "भारतीय दर्शन एव सस्कृति के प्राय प्रत्येक समीक्षक ने इसे एक स्वर से निराशावादपरक बताया है। "रा चैले ने भारतीय दर्शन को ग्रालस्य और शास्त्रत विश्राम की भावना से उत्पन्न बताया है। ² मत प्रवृत्तिमार्ग को ग्राशावाद व निवृत्तिमार्ग को निराशावाद के नाम से पुकारने की परम्परा है।

¹ डॉ राद्याकृष्णन् भारतीय दर्शन (नाव 1), वृष्ठ 43 2 चैसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रान्तस्य, वृष्ठ 67

प्रवृत्ति मार्ग भौतिक नगत् के वार्य-ज्यापार पर वल देता है। हम प्रपना कार्य करते हुए ससार को सुख और उपभोगमय मानकर वैभव-सम्पन्न हो सकते हैं। इसी दृष्टिकोएं। के ग्राधार पर वही-वही राजसत्ताएँ स्थापित होती है। परन्तु जब हम ससार की ग्रसारता, मिच्यात्व तथा दु सरूपता का ग्रनुभव करके इन दु वो से बचने का मार्ग दूवते हुए निवृत्ति पथ की ग्रार श्रप्रसर हो जाते हैं तो हमारा जीवन निराधा से परिपूर्ण हो जाता है। इसी तथ्य को उजागर करने के लिए हाँ राधाक्रच्यान् यहाँ तक कह हालते हैं—"भारतीय विचारक निराधावादी इन ग्रयों मे है कि वे इस अगत् की व्यवस्था को बुराई व मिच्या रूप देगते हैं।"1 सम्पूर्ण भारतीय दर्धन मे निराधावाद की प्रधानता का एक्साव श्राधार निवृत्तिमाय का प्रावल्य ही है, जिसे हम निम्न विन्दुग्नो के ग्राधार पर देख सनते हैं—1 बौद्ध वर्धन का प्रतीरयसमुत्याद, 2 जैन दर्धन मे प्रहिसा ग्रीर त्याग, 3 वेदाब्त का मायावाद, 4 योगदर्धन का योग एव कैवल्य, 5 सौंख्य का पृष्ट एव मोक्ष 6 व्यायदर्धन का ग्रवल्य तथा 7 वैशेषिक एव मीर्मीसा का धर्म।

1 बौद्ध दर्शन का प्रतीत्यसमृत्याद

बौद्ध दर्शन में ससार को क्षिएक सिद्ध करने के लिए 'द्वादणायतन' को प्रतिपादित किया गया है। द्वादणायतन से तृष्णा, भव, जरा, भरए प्रादि को स्थान देकर यही बताया गया है कि यह ससार दुस्त का स्वरूप है। सस्कार हमारे पूनर्जन्म के कारण हैं। सौसान्कि मरसाण के रूप में शविद्या को प्रयान कारण माना गया है। वस्तुत ससार की क्षिणकता का अनुमव करने के कारण ही बौद्ध दर्शन का प्राविभाव हुआ। जिस प्रकार से प्याज की पतों को सीलते जाने से अन्तत कुछ भी शेष नहीं रहना, उसी प्रकार प्रविद्या एवं तृष्णा का उच्छेद कर देने से पूनर्जन्म बन्च निर्वन्स हो बाता है अथवा निर्वाण की प्राप्त हो जाती है।

बौद्ध दर्शन ने सम्पूर्ण जगत् को तृष्णा का विज्ञास कहकर व्यक्ति की महरवाकांका पर कुठाराचात किया। इस दर्शन की मान्यता के कारण महरवाकांका के मोती को कठोरता की सीपी मे पल्लवित करने का प्रवसर ही न मिला सका। समाज के हन्द्वारमक रूप से जाए पाने के लिए बौद्ध दर्शन का सर्व्या योग कोई सुकर एव व्यावहारिक दर्शन प्रस्तुत नहीं कर सका। वासनाधों के शासन के लिए मिलुयों भीर मिलुश्यों के समूह आगे बढ़े, परन्तु वासना के वेग ने उनके त्यांग धौर वैराग्यमय जीवन को मोंग भीर रागमय बना दिया। बौद्ध दर्शन के क्षिएकवाद के प्राधार पर वीरता का विलोध-मा होना चना गया तथा सान्य के नन्दन वन को ववंर जातियों ने प्रवण्ड मिल्यों के रूप मे मानो मिद्धत कर हाला। अत बौद्ध दर्शन का प्रतीटनसमुरगद बौद्ध समाज को निवृत्तिमार्ग की भोर धिमप्रेरित करने वाला सिद्ध हुया। केवल इतना ही नहीं, प्रिष्तु बौद्ध दर्शन से योगाचारवादियों ने विज्ञानवाद के भावार पर तथा माज्यमिकों ने सून्यवाद के भावार पर सृष्टि के भिन्तत्व तक को नकार दिया। जो वौद्ध ससार के भिन्तत्व तक को गरमीकारते

¹ डॉ राधाकुण्यन् भारतीय दशन, पृ 44

है—(1) हिंसा नहीं करनी चाहिए। (2) ऋठ नहीं बोलना चाहिए। (3) चोरी नही करनी चाहिए। (4) काम-बासना मे नही पडना चाहिए। (5) लोभ नही करना चाहिए। इन पाँच यमो के नाम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह है। किन्तु इनके साथ-सार नियमों के पालन का भी निर्देश है। शौच, सतोप. तप, स्वाष्ट्रार तथा ईश्वर प्रशिषान, ये पाँच नियम है । ये केवल योगदर्शन मे ही नहीं, वरन अन्यान्य आस्तिक दर्शनों, बौद्ध एवं जैन मतो मे भी पाए जाते हैं। अन्य दर्शनो मे भी मैत्री, करुणा तथा मुदिता (प्रसन्तता) के अनुशीलन करने का उपदेप दिया गया है। गीना में भी इद्रियों को निष्क्रिय बनाने की शिक्षा नहीं दी गयी है वरन उन्हें विवेश के अनुमार परिचानित करने का उपदेश दिया गया है।

रागद्वे पविमुक्तस्त विषयानिन्द्रियेश्वरन् । धान्मवश्यैविषयास्मा प्रसादमधिगच्छति ॥

मर्थात जो व्यक्ति इदियो को रागद्वेप से रहित कर तथा अपने वश मे लाकर ग्रार म-विजयी हो जाते है, वे इन्द्रियों के द्वारा विषयों का भोग करते हुए भी प्रसाद य सम्तोप प्राप्त करते है।

8 मक्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है--चार्वाक के मतिरिक्त ग्रीर सभी भारतीय दर्शन मोक्ष को जीवन का अन्तिम लक्ष्य मानते हैं किन्तु भिन्न-भिन्न दर्गनों में मोक्ष के मिल्ल-मिल अर्थ है। यह तो सभी स्वीकार करते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति से जीवन के दूखों का नाश हो जाता है किन्तु कुछ दर्शनों के अनुसार मोक्ष से केवल दू खो का नाश ही नहीं होता वरन आनन्द की भी प्राप्ति होती है। वेदान्त जैन ब्रादि मती ने कन्सार मोक्ष से बानन्द नी प्राप्ति होती है। कुछ विद्वानो का कथन है कि बौद्धों का भी यही मत था।

भारतीय दर्शन और निराशादाद

भारतीय दर्शन वेदवादी एव वेदविरोधी दृष्टि से कमश ग्रास्तिक गौर नास्तिक कहा गया है । प्रास्तिकदर्शन-सौंश्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा तया वेदान्त दैहिक, दैविक तथा भौतिक दुवो को दूर करने के लिए निवृत्तिमार्ग की मुक्त-कण्ठ से प्रशसा करते जान पडते हैं। नास्तिक दर्शनों में बौद्ध तथा जैन दर्शन भी निवृत्तिमार्गं के सपोपक सिद्ध हुए है। चार्वाक दर्शन के सुखवाद को उक्त सभी दर्शनो ने समान्य ठहराकर प्रवृत्तिमार्ग की सपेक्षा निवृत्तिमार्ग को ही अनुकरणीय एव प्रशसनीय सिद्ध किया है। इसी दृष्टिकोए। को ध्यान मे रखकर डॉ राधाकृष्णान् ने भारतीय दर्शन के निराशानाद की भीर इगित करते हुए लिखा है—"भारतीय दशैन एव सम्कृति के प्राय प्रत्येक समीक्षक ने इसे एक स्वर से निराशावादपरक बताया है। " चैले ने मारतीय दर्शन को आसस्य और शास्वत विश्राम की भावना से उत्पन्न बनाया है। अप प्रवृत्तिमार्ग को साशावाद व निवृत्तिमार्ग को निराशावाद के नाम से पुकारने की परम्परा है।

¹ डॉ राधाकृष्णन् भारतीय दर्धन (मान 1), वृष्ट 43 2 चैले एडमिनिस्ट्रेटिव प्राब्तम्स, पृष्ट 67

प्रवृत्ति मार्ग भौतिक जगत् के कार्य-व्यापार पर बल देता है। हम प्रपना कार्य करते हुए ससार को सुख और उपभोगमय मानकर वैभव-सम्पन्न हो सकते हैं। इसी दृष्टिकोण के प्राधार पर वही-वही राजसत्ताएँ स्थापित होती हैं। परन्तु जव हम ससार की प्रसारता, निध्यात्व तथा हु खरूपता का प्रमुभव करके इन दु पो से बचने का मार्ग बूढते हुए निवृत्ति पथ की ग्रार ग्रग्नसर हो जाते है तो हमारा बीवन निराशा से परिपूर्ण हो बाता है। इसी तथ्य को उजागर करने के लिए हाँ राधाकुष्यान् यहाँ तक कह हालते हैं—"भारतीय विचारक निराशावादी इन अर्थों मे हैं कि वे इस जगत् की व्यवस्था को बुराई व मिथ्या रूप देवते हैं।" सम्पूर्ण गारतीय दर्णन मे निराशावाद की प्रधानता का एकमात्र ग्राधार निवृत्तिमार्ग का प्रावत्य ही है, जिसे हम निम्न विन्हुग्नो के प्राधार पर देख सनते हैं—1 बौढ दर्णन का प्रतित्यसमुखाद, 2. जैन दर्शन मे प्रहिसा ग्रीर त्याग, 3 वेदान्त का मायावाद, 4 योगदर्शन का योग एवं कैवत्य, 5 सौंक्य का पृष्ट एवं मोक्ष 6 न्यायदर्शन का प्रवर्ग तथा 7 वैश्वेषिक एवं मीर्मासा का धर्म।

1 बौद्ध दर्शन का प्रतीत्यसमृत्पाद

बौद्ध दर्भन में ससार को क्षिणिक सिद्ध करने के लिए 'डावसायतन' को प्रतिपादित किया गया है। डावशायतन में तृष्णा, भव, जरा, मरण ग्रादि को स्थान देकर यही बताया गया है कि यह ससार दुस का स्वरूप है। सस्कार हमारे पुनर्जन्म के कारण हैं। सौसानिक नरक्षण के रूप में ग्रविचा को प्रधान कारण माना गया है। वस्तुत ससार की क्षिणिकता का ग्रनुभव करने के कारण ही बौद्ध दर्शन का प्राविभाव हुआ। जिस प्रकार से प्याज की पतों को खीलते जाने से भन्तत कुछ भी गेव नहीं रहना, उसी प्रकार ग्रविचा एव तृष्णा का उच्छेद कर देने से पुनर्जन्म वन्य निर्वन्य हो जाता है ग्रयवा निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है।

बौद्ध दश्नेन ने सम्पूर्ण जगत् को नृष्णा का विलास कहकर ज्यक्ति की महत्त्वाकीक्षा पर कुठारावात किया। इस दश्नेन की मान्यता के कारण महत्त्वाकीक्षा के मीती को कठोरता की सीपी मे पल्लिवत करने का अवसर ही न मिला सका। समाज के हल्दाश्मक रूप से आर्थ पाने के लिए बौद्ध दश्नेन का अष्टांग योग कोई सुकर एव ज्यावहारिक दश्नेन प्रस्तुत नहीं कर सका। वासनाओं के शासन के लिए मिल्यों भीर भिल्योंथों के समूह आगे वढ़े, परन्तु वासना के वेग ने उनके त्याग भीर वैराग्यमय जीवन को भोग भीर रागमय बना दिया। बाद्ध दश्नेन के लिए कवाद के आद्यार पर वीरता का विलीप-मा होना चला गया तथा शान्ति के नन्दन बन को वर्वर जातियों ने प्रचण्ड मिद्धियों के रूप मे मानो मिद्ध कर डाला। अत बौद्ध दश्नेन का प्रतीत्यसमुत्याद बौद्ध समाज को निवृत्तिमार्ग की भोर अभिप्रेरित करने वाला सिद्ध हुआ। केवल इतना ही नहीं, अपितु बौद्ध दर्शन मे योगाचारवादियों ने विकानवाद के आधार पर तथा माज्यमिकों ने शून्यवाद के आधार पर सृष्टि के भित्तत्व तक को नगर दिया। बो बौद्ध ससार के अस्तित्व तक को गरवीकारते

[्]री वॉ राधाकृत्मन् भारतीय दश्चेन, पू 44

रहे, उनकी भौतिकवादी प्रवृत्ति मे ग्राशावाद कैसे पाया जा मकना है ? ग्रत वीद्ध दर्शन मे निराशावाद का ग्रतिरेक है।

2 जैन दर्शन मे अहिसा और त्याग

जंन दशंन मे छ प्रकार के जीवो-पृथ्वीकाय, जलकाय, वायुकाय, ग्रानिकाय, वनस्पतिकाय ग्रोर त्रस-जीवो के प्रति सयमपूर्ण व्यवहार को ग्राहिसा कहा गया है 1 जैन धमं के अनुयायियो ने ग्राहिसा को इसी ग्राचार पर हास्यास्पद स्प तक दे डाला। इस विषय मे विमलचन्द्र पाण्डेय का यह कथन दृष्टव्य है—"जहाँ कुछ अनुयायियो ने ग्राहिसा के इस व्यापक सिद्धान्त को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया, वहाँ वह उपहासास्पद बन गया। उदाहरएए। इस भय से कि कही कोई कीटाणु साँम लेते समय वायु के साथ भीतर जाकर न मर जाय, कुछ जैन ग्रपने नाक-मुँह पर पट्टी बाँधने लगे।"

जैन दर्शन मे ग्रस्तेय ग्रीर शपरिग्रह के साय ग्राहिसा, सत्य ग्रीर ब्रह्मचर्य को स्थान देकर त्याग की चरम सीमा प्रस्तुत की गई है। जीव के भौतिक तस्व का दमन करने के लिए काया-क्लेश को भी ग्रावश्यक माना गया है। अ जैन दर्शन कै कि प्राप्ति के लिए तपस्या, बत तथा ग्रनशन ग्रादि का पक्षघर रहा है। इस निवृत्ति मार्ग के ग्राधार पर जैन दर्शन का भौतिकता के प्रति निराशावादी दृष्टिकोए। स्वयमेव स्पष्ट हो जाता है।

3 वेदान्त का मायावाद

वेदान्त ने सतार के प्रस्तित्व को मिथ्या सिद्ध करने के लिए 'अव्यारीप' को प्रस्तुत किया गया । जिस प्रकार रात्रि के अन्वकार में रस्सी को साँप समक्षकर व्यक्ति हर जाय तो उस व्यक्ति को भय-प्रसित कहा जाएगा। उसी प्रकार यह ससार हमें प्रज्ञान के कारण नितान्त गयावह एवं दु लात्मक दिखलाई पडता है। परन्तु, यथार्थत समार का प्रस्तित्व उसी प्रकार है जैसा रस्सी रूपी सर्प। इसी तथ्य को विवर्त या मायायाद नाम भी दिया गया। वेदान्तसार में इस विषय को स्पष्ट करते हुए लिखा है —

सत्तत्वतोऽन्यथा प्रया विकार इत्युदीरित । मतत्वतोऽन्यथा प्रया विवतं इत्युदीरित ।।

वेदान्त मे समस्त ससार को मायायिक कहा गया है। सूक्ष्म शरीरमे निवसित सस्कारों के विनाश के लिए यौगिक कियाओं के साय-साथ आत्मज्ञान को विशेष महत्व दिया गया है। जब व्यक्ति मुमुक्षा को अपनाकर अपने मन को विपय वासनाओं की और ले जाने से पूर्णत अवश्व हो जाता है तो उसे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। निविकल्प समाधि के द्वारा सस्कारों का क्षय हो जाता है। सचित वर्मों

¹ दस वैकालिक सूत्र, 6/9

²⁻³ विमलचन्द्र पाण्डेय प्राचीन सारत का राजनैतिक एव सांस्कृतिक इतिहास, पृ 295

के भीग के लिए शरीर कुछ कान तक उसी प्रकार बना रहता है, जिस प्रकार घनुष से खूटा बाए। शक्ति के घनुसार दूरी पर जाकर ही गिरता है। ग्रन्नत सिट टपक्ति घपने शरीर का त्याग करके ग्रनन्त प्रकाश ग्रीर ग्रानन्द के वाम परमात्मा में विलीन हो जाता है।

शकराचार्यं ने जगत् को मिथ्या कहा तथा ब्रह्म को सत्य । उनका निम्न श्लोक दर्गन जगत् मे मत्यिक प्रसिद्ध है---

> श्लोकार्खेन प्रवक्त्यामि यदुक्त प्रत्य कोटिमि । ब्रह्मसत्य अगन्मिच्या जीवो ब्रह्मीव नापर ॥

जगद् गुरु ने 'सर्व खल्वद ब्रह्म' ग्रोपनिपदिक मिद्धान्त की पुष्टि मे ग्रवैतवाद को एक नया क्य दिया। रामानुज ने जगत् को सत्य मानकर भी मित्त तत्व पर इतना जोर दिया कि सब कुछ ईश्वर के लिए समिपत करने का ही सिद्धान्त बना दिया। वीरता-बीरता जैसे गुएों को छोडकर समाज को दासता की ग्रोर मोडने में विशिष्टाई त, हैं ता है व ग्रादि मित्तमार्गी वेदान्त दर्णन के विभिन्न रूपों का हाथ रहा है। यथार्थेत वेदान्त में ससार के अस्तित्व को नकारने के लिए ब्रह्म की विजित्र कर्यनाएँ हुई ग्रीर जब ससार को सत्य मानने के लिए उसी धारा में ग्रागे बंडा गया तो दार्गनिकों ने ग्रपने ग्रापको ईश्वर का दास मानकर ही सतोप की श्वास ली। वेदान्त दर्शन मोक्ष की उस स्थिति को स्वीकार नहीं सका, जिसमें मुक्त व्यक्ति ईश्वर के समान शिव्तमान होकर दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रपने हाथ में शस्त्र वारए। करता है। ग्रवतारवाद की उस्टी गया बहाकर जन-जीवन में दासता ग्रीर निराशा का गन्त्र फूँकने का श्रेम वेदान्त दर्शन को ही है।

4 योग दर्शन का योग एव कैवल्य

योगदर्शन मे चित्त की वृत्तियों का निरोधी करने का योगोरदेश दिया गया है। समी व्यक्तियों को हु स के समुद्र में गिरा देखकर दु खों से मुक्ति हेतु एक वैज्ञानिक मार्ग प्रवान करना योगदर्शन की सबसे वही देन है। योगदर्शन में समस्त वैभन्नों को प्राप्त करने के साधन बताए गए है। परन्तु साथ ही उन सभी वैभन्नों में विरक्त या प्रनासक्त रहने का भी उपदेश और प्रनृदेश दिया गया है। कैनल्य की प्राप्त को चरभोन्नत पुरुपार्थ वतलाया गया है। कैनल्य को पाने के लिए उद्यत पुरुप या जीन ससार का उपकार करने की बात प्राय नहीं सोचता, वह तो कैनल्य में मनन्त धानन्द को पाने के लिए विलीन हो जाना चाहता है। धर्मभेष समाधि के द्वारा वह कैनल्य में भी प्रवेश कर जाता है। योगदश्चन का ईश्वर भी ससार के सामने कोई उदाहरए। प्रस्तुत करने के लिए जीना नहीं करता। जित्त की शुद्धि के लिए जो उपाय वतलाए हैं, वे सभी दु स-जनित निराशा को हुर करने वाले प्रवश्य हैं, परन्तु योगदर्शन से यह धार्षां नहीं की जा सक्ती कि योगसिद्ध व्यक्ति धनन्त ज्ञान, प्रनन्त शनित भीर धनन्त तैज को पाकर ससार को सुज्यवस्थित करें। ग्रत

¹ यो ॥श्चिलवृतिनिरोध । — योगदर्धन 1/2

योगदर्शन दु सो से मुक्ति दिलाने का एक आशावादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोएा प्रस्तुत करता है, परन्तु उस वैज्ञानिकता और विभूतिमत्ता को ससार के उद्घार के निए प्रयुक्त करने का निर्देश नहीं करता।

5 सांख्य का पुरुष ग्रीर मोक्ष

सौरय प्राचीनतम दर्शन है। इस दर्शन के अनुसार सृष्टि सत्य है। सभी पदार्थ जीव के उपभोग हेतु बने हैं, ऐसा भी माना गया है। परन्तु सांस्य दर्शन ने 'पुरुप' नो मूलत निवन्ध घोषित कर दिया है। जीव अन्धा है और प्रकृति पगु। अत जीव अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रकृति को चेतनामय बनाकर मोक्ष की प्राप्ति करने मे समर्थ होना है। पुरुप यथार्थत वधा न था, प्रकृति ही बँघी थी, पुरुप स्वत मुक्त था, प्रकृति रूप जीव हा प्रकृति मे बँधा था, पुरुप स्सार चक्र मे नही धूम रहा था, प्रकृति ही धूम रही थी—

तस्मान्न बध्यते नापि मुच्यते नापि समरति कश्चित् । ससरति बद्धयते मुच्यति च नानाभ्रया प्रकृति ॥

—सारयकारिका

वस्तुत सौक्य दर्शन की इस सवधारएग ने वेदान्त दर्शन के मायावाद को अच्छा रास्ता दे दिया। सौस्य ने सृष्टि को सत्य मानकर भी अवृत्ति मार्ग पर ऐमा सकुश लगाया कि पुरुष को उसके विशुद्ध रूप मे लाने का प्रयास करके भी ससार की सुक्यवस्था का कोई प्रवृत्तिमार्गी उपाप नहीं सोचा।

6 न्याय दर्शन का धपवर्ग

न्याय दशाँन में सूष्टि को सत्य श्रीर असत्य या नित्यानित्य रूप में वहें तर्कें विवेचन के पश्चात् ग्रह्ण किया गया। नैयायिकों ने दु खो से मुक्ति पाने के लिए 16 तत्वों को स्वीकारा, जिनके विषय में न्यायदर्शन के सन्दर्भ में प्रकाश डाला गया है। न्यायदर्शन ने धार्मिक कार्यों को भी महत्व दिया। पूर्ण दु ख-विमुक्ति को मोक्ष या अपवर्ग तक कह डाला-- 'तदत्यन्तिविमुक्तिमोक्षोऽपवर्ग।' परन्तु न्यायदर्शन ने ससार को ऐसा कुछ नहीं सुकाया कि त्रिविध दु ख में को भौतिक दु ख हैं, जिसमें भारकाट, साम्प्रदायिक सघर्ष, अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि तक को गिना जाता है, उससे जूक्षने के लिए कोई ठोस उपाय सामने नहीं रखा। नैयायिक जीव के दु ख को दूर करने के लिए चरम सीमा पर अवश्य पहुँचे, परन्तु वे प्रवृत्ति मार्ग के पक्ष पर चलता-सा ही विचार कर पाए।

7 वैशेषिक एव मीमांसा का धर्म

वैशेषिक दर्शन मे धर्म को मोक्ष का कारण बनाया गया है तथा मीमौसा मे भी। ये दोनो ही दर्गन सम्बारण बुद्धि वाले लोगो के लिए बनाए गए। इनमे वर्म की व्यारमा भी वैज्ञानिक रूप मे की गई। समाज को व्यवस्थित करने का एक सुन्दर् उपाय भी इन दर्गनों में दर्भनीय है। परन्तु मीमौसा दर्शन तो यज्ञयाद में उलक्षा हुआ प्रतीत होता है जो प्रवृत्ति मार्ग का विशुद्ध पक्ष नहीं कहा जा सकता। वच जाता है वैशेषिक दर्शन, जो नि श्रेयम की सिद्धि के लिए दार्गनिक गहराउयो का स्पर्श करता हुआ व्यक्ति को मोक्ष के द्वार पर के जाकर नहा कर देता है। मीमाँमा दर्शन का कमेंवादी दृष्टिकीण भी वेद पर द्यावारिन होने के कारण पूर्ण स्वतन्त्रना के जानावरण को अस्तुत करने मे सममर्थ रहता है।

जब हम निराशाबाद की मोर देवते है तो ऐसा लगता है कि 'प्रामी-पीमा मीज करो' या 'ऋ एा कुत्रापि घून पिवेन' मिद्धान्त भी निराधा से शन्य नही है। जब हम दु सी रहेगे तो किस प्रकार से ठीक तरह से मीज कर सकेंगे? मन त्रिविष दू स का निराकरण करने के लिए जितने भी दर्शनी का उदय हुया, यह एक प्रामावादी कदम ही है। बेदान्त का प्रतनारवाद विशुद्ध प्रामावादी कदम है, परन्तु अवतार की बराबरी ग्रन्थ कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, यह पराजय की स्वीकृति है तथा दासता को निरन्नर बनाए रखने की सस्तुति है। फिर सामाजिक व्यवस्थाग्री के विषय मे स्वक्छन्द विचार विमर्श के श्रमाव में भी प्रवृत्ति मार्ग का कोई विशेष पहलू नही रका गया। वैदिक साहित्य मे भोग भीर योग का समन्त्रय विशुद्ध प्रवृत्ति मार्ग के रूप में सामने प्राया था। परन्तु मागे के विकासशील शास्त्रो में उस प्रत्यक्षवाद को बहुत कम महत्त्व दिया गया घीर हमारे सामने रह गए तीनो दुख और मोक । यहाँ यह सकेत कर देना भी उचित है कि भारतीय दर्शन मे शैव-दर्शन को भी स्थान मिला है। परन्तु प्राय शैव-दर्शन को नास्तिक एव म्रास्तिक दर्शनो मे श्यान नहीं दिया जाता । शैव-दर्शन वेदान्त दर्शन की भौति बहुमुखी तथा गहन दर्शन हैं। शैव सुष्टि को घानन्दमय मानते हैं। वे भोग और योग को समन्वित महत्त्व देते हैं। दुख को शिव की ग्रीर बढाने का प्रेरक-तत्त्व स्वीकार करते है। धत शैव-दशँन में सर्वत्र भ्रानन्दवादिता को महत्त्व देकर प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का समन्त्रय करके एक झाशावादी ही नहीं, मिपतु विश्वासवादी दृष्टिकीए। भी प्रस्तुत किया है। प्रसाद ने कामायनी मे इसी रहस्य को प्रकट करते हुए लिखा है—

काम मगल से मण्डिन श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिखाम। तिरस्कृत कर उसको तुम मूल, बनाते हो ग्रसफल भव बाम।।

-श्रद्धा सर्ग

धर्मशास्त्र

(Dharam Shastra)

घमंगास्त्र शब्द एक ब्यापक अर्थ का बोधक है। घमंगास्त्र के अन्तर्गत राजा-प्रजा के अधिकार एव कर्तंब्य, मामाजिक आचार-विचार एव ब्यवस्या, वर्णाश्रमधर्म, नीति, सदाचार और शामन-सम्बन्धी नियमो का उल्लेख किया जाता है। 'श्रृति' शब्द से वैदिक साहित्य का बोध होना है तथा 'स्मृति' शब्द से स्मृति-साहित्य का। आज सीमित रूप मे स्मृति-साहित्य को ही 'घमंशास्त्र' कहा जाता है। पी वी कार्ण ने 'घमंशास्त्र का इतिहाम' पुन्तक मे वैदिक साहित्य से लेकर पुराण-साहित्य पर्यन्त घमंशास्त्र का उल्लेख किया है। उसका सक्षिप्त रूप इस प्रकार प्रस्तुत किया जा

रचता

रचना-काल

- 1 वैदिक सिहताएँ, ब्राह्मण तथा उप- -- चार हजार ई पू से एक हजार ई निषद् ग्रन्थ। पू तक
- 2 श्रीत्रसूत्र (ग्रापस्तम्ब, ग्राश्वलायन,) बोधायन, कास्यायन, सत्याषाढ) भाठ सी ई पू से पाँच सी ई पू तक गृह्यसूत्र (ग्रापस्तम्ब एव ग्राश्वलायन)
- 3 जैमिनि का पूर्व मीमाँसा सूत्र पाँच सी ई पू से दो सी ई पू तक
- 4 भगवद्गीता पाँच सौ ई पू से दो सौ ई पू तक
- 5 कौटिल्य का प्रयंशास्त्र तीन सौ ई पू
- 6 मनूस्मृति दो सौ ई पू से सौ ई पू तक
- 7 याज्ञवलक्य स्मृति सौ ई उ से तीन सौ ई उ तक
- 8 विष्णु धर्मसूत्र सोई उसे तीन सोई उतक
- 9 नारद स्मृति सी ई उ से चार सी ई उ तक

10 पुरास (वायु, विष्णु, मार्कण्डेय

मत्स्य, कूमें) - तीन सी ई उ से ख सी ई उ तक

कार्यो साहब ने बैयाकरयों के समय तथा उनकी रचनामी का उल्लेख भी उसी सन्दर्भ मे प्रस्तुत किया है। बस्तुन वर्मशास्त्र का युक्तियुक्त इतिहास उपर्युक्त रूप मे ही जाना जाता है। प्राचीनकाल मे भी धर्मशास्त्र का व्यापक प्रथ ही स्वीकार किया गया है। यथा—

> अयंशास्त्रमिद जोक्त धर्मशास्त्रमिद महत्। कामशास्त्रमिद जोक्त व्यासेनमित्र दिना।।

> > —महाभारत, मादिपर्व

हम वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के सन्दर्भ मे पहले ही कह चुके हैं। अत हम यहाँ केवल स्मृति-साहित्य के सन्दर्भ मे ही विवेचन करेंगे।

प्रमुख स्मृति-प्रस्य पुराखों की भाँति स्मृतियाँ भी मुख्यत अठारह ही मानी जाती हैं—(1) मनुस्मृति, (2) याज्ञत्र नस्य स्मृति, (3) प्रत्रि स्मृति, (4) विष्णु स्मृति, (5) हारीत स्मृति, (6) उद्यातसृ स्मृति, (7) अगिरा स्मृति, (8) यम स्मृति, (9) कात्यायन स्मृति, (10) दृहस्पति स्मृति, (11) पराश्चर स्मृति, (12) व्यास स्मृति, (13) दक्ष स्मृति, (14) गौनम स्मृति, (15) विशष्ठ स्मृति,

(16) नारद स्मृति, (17) मृगु स्मृति तथा (18) ग्रापस्तम्ब स्मृति ।

स्मृतियों का रचना-काल स्मृति-ग्रन्थों में 'मनुस्मृति' सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र (300 ई पू) में मनु के नाम का उल्लेख है। कौटिल्य ने कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों का भी उल्लेख किया है। परन्तु हमें यही मानना चाहिए। कि वे सभी राजनीति शास्त्र के विचारक थे, स्मृतिकार नहीं। महाकवि भाम के नाटक में केवल राजनीति शास्त्र के निर्माता प्राचेतम मनु की चर्चा है। अत मनुस्मृतिकार का समय निर्धारित करने के लिए हमें प्रथम सताब्दी में होने वाले

महाकित प्रश्वधीप की ग्रीर जाना पढता है। ग्रश्वधीप ने मनुम्मृति के बलोकों को उद्धृत किया है। ग्रत मनुस्मृति की रचना प्रथम भनी पूर्व ही माननी पडेगी। हमें इस भ्रम में नहीं पढ़ना चाहिए कि मनुस्मृति भीगिएक 'मनु' के नाम पर रचित है, ग्रत वह हजारों वर्ष ईसा पूर्व की रचना हो ने चाहिए। मनु', 'विशिष्ठ' 'मृगु' ग्रादि शब्द उपाधिमूलक हैं। ग्रत उन उपाधिमूलक नामों के साथ रचनाकांगे के मूल नामों का लोप होने से एक भ्रम उत्पन्न हो जाना है। ग्र्यायुँद मूनकाल के पण्चा र ही स्मृतिकाल प्रारम्भ होता है। ग्रत, स्मृतियों की पूर्व सीमा दो सी ई पूरी माननी चाहिए। यहाँ ग्रह भी उल्लेखनीय है कि/पौरािएक श्रहिपयों के नाम पर ही किया है।

स्मृतिग्रन्थों की परम्परा आगे भी विकसित रही है। तेरहवी शताब्दी में रेवण्यासट्ट ने 'स्मृतिचिन्द्रका', चौरहवी शताब्दी में चण्डेश्वर ने 'स्मृतिचिन्द्रका', चौरहवी शताब्दी में चण्डेश्वर ने 'स्मृतिचिन्द्रका', पन्द्रहवी शताब्दी में वाचस्पित ने 'चिन्तामित्या', सोलहवी शताब्दी में प्रताप घटदेव ने 'सरस्वती-विकास' तथा सत्रहवी शताब्दी में कमलाकर सट्ट ने 'निर्णयमिन्छु' की रचना की। प्रत स्मृति-ग्रन्थों का रचना-काल दो सौ ई पूसे लेकर सत्रहरी शताब्दी तक रहा है। स्मृति-ग्रन्थों की टीकाग्रों के आधार पर स्मृतियों के रचना-काल की सीमा में और भी वृद्धि हो जाती है।

व्रमंशास्त्र का प्रतिपाद्य

धर्मशास्त्र मे मुख्यत निम्निलिखत विषयो पर प्रकाश डाला गया है— 1 सृष्टि-रचना का वर्णन, 2 वर्ण-व्यवस्था, 3 भ्राश्रम-व्यवस्था, 4 राजधर्म, 5 सामाजिक व्यवस्थाएँ।

1 सृष्टि रखना का वर्णन स्मृतिग्रन्य वैदिक सिद्धान्तो के प्राधार पर लिखे गए हैं। वेदो में सृष्टि-रचना का सिवस्नार वर्णन है, जिसका प्रमाण ऋग्वेद का 'पुरुष-सूनत' है। ऋग्वेद के नासदीय मूक्त मे ईश्वर की इच्छा को सृष्टि-रचना का कारण सिद्ध किया गया है। मनुस्मृति मे जी ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि-निर्माण की बात कही गई है। सृष्टि-निर्माण का वर्णन करते समय पचमहाभूनो-- पृथ्वी, जल, प्रान्त, वायु प्रोर धाकाश के गुणो का भी विवेचन किया गया है। पृथ्वी मे गन्य, जल मे तरलता या रस, प्रान्त मे रूप, वायु मे स्पर्श या वहनशीलता तथा प्राकाश मे शब्द गुण विद्यमान है। मनुस्मृति मे ऋग्वेद की रचना प्रान्त के द्वारा, यजुर्वेद की रचना वायु के द्वारा ग्रांगिरस ने की थी। यथा---

श्चिम्नवायुरिविम्यस्तु श्रय ब्रह्म सनातनम् । द्वहोह यज्ञसिद्धयर्थमृग्यजु, मामलक्षरणम् । श्रम्याययामास पितृन् शिशुरागिरस कवि ॥

इस स्मृति-प्रदत्त पहेली का रहस्य यह है कि अग्नि, वायु और सूर्य नामक तीन ऋषि ये, जो प्राचीनकाल की विभूति समक्षे जा सकते हैं। 'ब्रह्म शब्द ज्ञान का वाचक है। मत ज्ञान के विस्तारकों को ब्रह्मा कहा गया। यतएव वेदों की रचना ब्रह्म या ब्रह्माम्रों ने की, यह परम्परा विकसित हो गई। उपर्युक्त तीन ब्रह्माम्रों की परवर्ती पीढी में भिगरा हुए। उन्होंने अपने अनुमन्धान को अथवंवेद के रूप में प्रस्तुत किया। भ्रिगरा ने अथवंवेद का प्रामाणिक ज्ञान उपर्युक्त तीनो ब्रह्माम्रों को भी कराया। यत यह प्रसिद्ध हो गया कि ब्रह्मा जैसे पिता को उसके पुत्र मिगरा ने पढाया। पुराणों में ब्रह्मा के अनेक मानस-पुत्रों की चर्चा है। 'मानस-पुत्र' शिष्य के रूप में ग्रह्ण करना चाहिए। यत मनुस्मृति में भी पौराणिक शैली को अपनाया गया है।

2 वर्ण ध्यवस्था—स्मृतियो मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य तथा शूद्र नामक चार वर्णों की ध्यवस्था का विस्तृत उल्लेख है। मनुस्मृति मे ब्रह्माण्डों के छ कार्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ब्राह्मणों के षड् कर्म इस प्रकार हैं—प्रध्ययन, प्रध्यापन, यजन, याजन, दान एव प्रतिदान।

्र अध्ययन अध्यापन याजन तथा। दान प्रतिग्रहरूचैव बाह्यसम्य कमें स्मृतम्।।

क्षत्रिय वर्णं का कार्यं समाज-रक्षरण, वैश्यो का काय व्यापार तथा शूद्रो का काय सेवा है। स्मृति-ग्रन्थो ने वर्णं-व्यवस्था पर ग्रत्यिक वल दिया गया है। हमारे वर्मशास्त्र मे शूद्रो के प्रति न्याय नहीं हुआ। शूद्रो को पूजा के प्रविकार से वित रक्षा गया है। शूद्र दूर से ही ईश्वर की प्रतिमा का दर्शन कर सकता है। हाँ, वर्मशास्त्र मे एक वढी ग्रन्छी बात कही है कि वयोद्युद्ध शूद्र भी नमस्करणीय होता है। यह प्रभिवादन उच्च वर्णो द्वारा देय माना गया है।

3 झाअन-व्यवस्था – धर्मशास्त्र मे चार झाअमो—ब्रह्मचर्य, गृहस्य, वानप्रस्य तथा सन्यास की-व्यवस्था है। मनुष्य की धायु को चार भागो मे विभाजित किया गया है। भत सो वर्ष की आयु मे से प्रत्येक झाअम के लिए 25 वर्ष की भायु-सीमा निर्धारित की गई है। ब्रह्मचर्य झाअम 25 वर्ष की भ्रवस्था तक माना गया है। ब्रह्मचारी कभी कामुकता की बात नहीं करता, काम-वासना के विषय मे नहीं सोचता तथा स्पर्शादि कियाओं से सर्वेषा दूर रहकर विद्याध्ययन करता है। केवल इतना ही नहीं, भिषतु उसका भोजन हल्का होना चाहिए, सात्त्विक होना चाहिए। ब्रह्मचारी प्रात ब्रह्ममुहूत मे उठकर शौचादिक कियाओं से निवृत्त होकर ध्यान करने वाला होना चाहिए। चमे 'ऊँ' का जप करना चाहिए। ब्रह्मचारी को अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए प्राणायाम तथा व्यायाम का भी नित्य भ्रम्यास एवं क्रिया करनी चाहिए। वस्तुत यही झाअम निर्माण-काल है।

जब ब्रह्मचारी 25 वर्ष की अवस्था को पाकर शारीरत तथा मनसा परिपक्ष्य हो जाता है तो उसके गुरु उसे गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करने की आजा देते हैं। एक सद्गृहस्थ के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने योग्य युवती से विवाह करे। गृहस्थ मे रहता हुआ व्यक्ति भी इतना सदाचारी रहे कि वह अपनी पत्नी को भी छीकती हुई, जभाई लेनी हुई, वस्त्र-धारण करती हुई न्नादि अवस्थाओं मे न देखने की कोशिश करे। एक सद्गृहस्थ को सोनह मस्कार सम्पन्न करने चाहिए। उसे पच महाव्रतो का पालन करना चाहिए। घनाजेंन की प्रक्रिया में पूर्ण वर्मठता तथा ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। मनुस्मृति में गृहस्थ नो सबमें वडा प्राथम बतलाया है।

सर्वेषा ग्राश्रमात्ता गृहस्थाश्रम विशिष्यते । — मनुस्मृनि

जब ग्रहस्थी व्यक्ति पचास वर्ष का हो जाए तथा उसके पुत पुती समर्थ एव सुव्यवस्थित हो जाएँ तो उसे ग्रुहस्थ का कार्यभार भएने पुत्रो के ऊपर छोडकर घर-स्थाग करना चाहिए। वह इघर-उधर विचरण करता हुआ, उपदेश देता, समाज-सेवा भी करे। ऐसे अतिथियो की सेवा ग्रुहम्थियो को ही करनी होती है। वानप्रस्थ मे ध्यान और भारम-चिन्तन की प्रधानता कही गई है।

पचहत्तर वर्ष की अवस्था मे क्यक्ति को समाज से भी सन्यास लेकर एकान्त-वास करना चाहिए। सन्यासी वासनाओं का त्याग करने से ही ज्ञानमार्ग पर चलकर मोक्ष का भागी होता है।

4 राजधर्म मंगास्त्र मे राजा को सर्वगुण-सम्पन्न घोषित करके एक प्रादर्श स्थापित किया गया है। यूनानी विचारक प्लेटो की यह घारणा कि 'राजा दार्शनिक होना चाहिए' को घरंगास्त्र मे ज्यापक रूप मे ग्रहण किया गया है। मनुस्मृति मे राजा को इन्द्र के समान पराक्रमी, कुबेर के समान धनाह्य तथा यम के समान न्यायित्रय घोषित किया गया है। राजा को मुख के समान होना चाहिए, जिससे कि प्रजा को समुचित न्याय मिल सके/। यदि राजा ही अपनी प्रजा को न्याय नही दे पाएगा तो अराजकता का बोलबाला हो जाएगा। इसीलिए धर्म मे साम, दाम, इण्ड तथा मेद नामक चार राजनीतिक चरणो की ब्यवस्था भी रखी गई। इण्ड के विषय मे मनुस्मृतिकार की यह धारणा मनोवैज्ञानिक जान पडती है—

दण्डेन शास्ति प्रजा दुलंगी हि शुचिनंर ।

एक राजा कितना ही सक्षम क्यों न हो, उसे अपने शासन-सूत्र को सचालित करने के लिए सुयोग्य पाषेंदो किंवा साँसदों की आवश्यकता रहती ही है। राजकार्य की व्यवस्था के लिए सन्धि-विग्रह को विशेष महत्त्व दिया गया है।

5 सामाजिक व्यवस्थाएँ — स्मृतियो मे ग्राठ प्रकार के विवाहो की ग्रोर सकेत करके वैवाहिक पद्धित पर युक्तिसगत प्रकाश डाला गया है। ब्राह्म दैव, आर्थ तथा प्राजापत्य जैसे विवाहो को वैद्यानिक तथा गाँववें, पैशाच, प्रासुर एव राक्षसी विवाहो को उत्पात एव कलहमूलक सिद्ध किया गया है। इसी प्रकार वृद्ध माता-पिता के निर्वाह के लिए मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्य मे सेवा-भाव का प्रतिपादन किया गया है। यदि एक व्यक्ति सौ वर्ष तक भी माता-पिता की निरन्तर सेवा करे तो भी वह माता-पिता के ऋणु से उऋणु नही हो सकता। यदि कोई द्विज विद्याध्ययन एव गृहस्थ के कार्यों की भवहेलना करके मोक्ष-धमं को अपनाकर अपने जीवन को सार्थंक बनाने की चेष्टा प्रदक्षित करता है तो उस व्यक्ति को धमंशास्त्र ने पतनोन्भुख ही सिद्ध किया है/ यथा—

श्रवबीत्य द्विजो वेदान् धनुत्पाद्य सुनानपि। श्रनिष्टवा शक्तितो यज्ञै मोक्षिमिच्छन पतत्यध ॥ धमशास्त्र से नारी-उद्धार की चेतना भी आंशिक रूप मे भलकती है। मनु ने नारी सम्मान की बात युक्तियुक्त रूप मे प्रस्तुत की है। वे स्त्री को पति धीर पुत्रों के ग्रधीन वतलाकर भी उसकी पूजा या सम्मान की वात पर महमत जान पडते हैं।

यत्र नार्स्यत् पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।

नारी को गृहिस्सी का रूप प्रदान करके भी हमारा धर्मशास्त्र इस प्राधार पर विवेचन करने मे ससमर्थ रहा है कि नारी भी पुरुप के समान स्वतन्त्र होकर भाश्रम-धर्म का निर्वाह कर सकती है।

धर्मशास्त्र मे एक-इसरे के कार्यों मे सहयोग करने के लिए आर्थिक लेन-देन पर भी विचार किया गया है। जहाँ तक हो सके विना ब्याज ही ऋण देना चाहिए। यदि वहत ही प्रावश्यक समक्षा जाए तो ऋण की व्यवस्था साधारण ब्याज पर भी करनी चाहिए। अधिक व्याज की व्यवस्था को अधर्ममुलक कहा गया है।

वर्मशास्त्र के अनुसार पापो के प्रायश्चित के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ है। निष्कर्षत धर्मशास्त्र व्यक्ति और समाज से सम्बद्ध सभी विधानो पर प्रकाश डालने वाला शास्त्र है।

मनुस्मृति (200 ईसा पूर्व) स्मृति ग्रन्थों में मनुस्मृति को सर्वेशेष्ठ माना गया है। वैदिक काल में मनु नामक कोई राजींप हुए हैं। मनु की सन्तान को मानव कहा जाता है। 'मनु' एक चपाधिमुलक शब्द है। इसीलिए अनेक मनुओं को पुराखों में पढ़ा और देखा जा सकता है। जिस प्रकार से महाभारत का बीज रूप 'जय' काव्य मे ही मिल जाता है, उसी प्रकार हमे सूर्यवश के आदि राजा मनु के विचारों को किसी स्मिति के रूप मे वैदिक युग की ही उपज मानना होगा। जिन विचारों से वेद, बाह्माण, प्रारण्यक सथा उपनिषद् प्रमावित हैं तथा जिन विचारों की वृद्धि कल्पसूत्रों तथा पुराणों मे हुई है, वे ही विचार मनुस्मृति मे दर्शनीय हैं। ग्रत मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप भले ही दो सौ वर्ष ई पू मे निर्धारित हुमा हो, परन्तु उसका मूल रूप प्राचीनकाल से ही किसी न किसी भाषायी मान्यम के रूप मे सुरक्षित रहा होगा। मनुस्मृति के निर्माता के रूप मे मृगु का नाम भी लिया जाता है। परन्तु यह घारणा नितान्त भ्रामक है, क्योंकि 'मृगु स्मृति' तो एक पृथक धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ है। 'नारदस्मृति' मे मनुस्मृति को किसी भागंव की कृतिमाना है। यह तो सम्भव है कि मनु के विचारों की पुस्तक का रूप देने मे किसी भागंव बाह्मण का योगदान रहा हो। यथा थुँत मनु के नाम पर ग्रनेक धुर्माचार्यों ने मिलकर मनुस्मृति की रचना की है। फिर

भी पौराणिक विस्तार के युग मे मनुस्मृति की रचना हुई है। विभिन्न विद्वानो ने इसी निष्कर्ष पर मनुस्मृति का रचना-काल दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व स्त्रीकार किया है।

'मनुस्मृति' मे बारह ग्रध्याय है। प्रथम ग्रध्याय मे सृष्टि-रचना का वर्णन हुमा है। ब्रह्मा ने म्रह्कार तथा महतत्त्व को प्रपने म्रधीन करके इम विभाल सृष्टि का निर्माण किया। पृथ्वी, जल, ग्रनिन, वायु ग्रीर म्राकाश नामक पाँच तत्वो को कमश गन्ध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द नामक तन्मात्राम्रो से युक्त बताया गया है। सृष्टि के निर्माण के पीछे ईश्वर की कामना को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसी प्रध्याय मे सृष्टि के चार युगो सत्युग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग की कालावधि का निर्णय किया गया है। सम्पूर्ण सृष्टि मे मानव को सर्वश्रेष्ठ जैविक रचना माना गया है। यथा—

भूताना प्राणिन श्रेष्ठा प्राणिना बुद्धिशीवन । बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा नरेपु ब्राह्मणा स्मृता ॥

—मनुम्मृति, 1/96

दूसरे घट्याय मे घिसवादन पद्धति पर प्रकाश डाला गया है। माता को पिता की घरेका श्रेष्ट बताया है। माता-पिता से घिक गुरु को घादर दिया गया है। बाह्य जी श्रेष्ट बताया है। माता-पिता से घिक गुरु को घादर दिया गया है। बाह्य जी श्रेष्ट जान जाता है। घादों में घोता है। वैश्यों को घन-घान्य के घाघार पर श्रेष्ट माना जाता है। घादों भे श्रेष्टता का निर्घारण घवस्या के घाघार पर होता है। घाचायें घौर गुरु के पावन सम्बन्धों को भी इसी प्रध्याय मे स्पष्ट किया है। सहनशीवता, वेदास्यास की महिमा नित्य स्नान तथा तपंण घादि को भी तम्यक् स्थान दिया गया है। माता-पिता के घादर के विषय में मनु के विचार दर्शनीय हैं—

य माता पितरौ क्लेश सहेते सम्यवे नृर्णाम् । न तस्य निष्कृति सन्या कर्तुं वर्षसत्तरिप ।।

-- भनुस्मृति, 2/226

'मनुस्मृति' के तीसरे झध्याय मे झाठ प्रकार के विवाहो का वर्णन किया गया है। ब्राह्म, दैव, आपं, प्राजापत्य, आसुर, गान्सवं, राक्षस तथा पैशाच नामक विवाहों के विषय मे युक्तियुक्त प्रकाश डाला गया है। राक्षस तथा पैशाचिक विवाह की निन्दा की गई है। क्षत्रियों के प्रसग में राक्षस तथा पैशाचिक विवाह का समर्थन किया गया है। वैदक्त ब्राह्मण वर को बुलाकर तथा उसकी पूजा करके कन्या एवं वर को वस्त्रों एवं आमूषणों से सुसज्जित करके विवाह सम्पन्न होने को 'ब्राह्म विवाह का लक्षण कहा गया है। ज्योतिष्टोम जैसे यज्ञ में विधिपूर्वक कमं करते हुए ऋत्विक के लिए कन्यादान करना 'दैव' विवाह का लक्षण माना गया है।

¹ सेकेड बुक्स प्रॉफ दि ईस्ट सिरीब, प्रामका, प 97-98

² मनुस्मृति, 3/26

196 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव साँस्कृतिक इतिहास

मार्ष विवाह वर पक्ष से गाय ग्रथवा वैल को लेकर घमं-कमं सम्पादित कराकर कन्यादान कर दिया जाता है। वर-वधू को घमांचरण का उपदेश देकर विवाह सम्पन्न कराना 'प्राजापत्य' विवाह की विधि मानी गयी है। कन्या पक्ष को यथासम्भव धिन देकर कन्या को स्वीकार करना 'ग्रासुर' विवाह माना जाता है। प्रेमपूर्वक या इच्छापूर्वक विवाह को 'गान्धवं' विवाह का नाम दिया गया है। कन्या पक्ष को पीडित करके या कन्या के साथ वलपूर्वक विवाह 'राक्षस' विवाह कहलाता है। छलपूर्वक किसी कन्या के साथ विवाह करना 'पैशाचिक' विवाह माना गया है। इस ग्रष्ट्याय मे ग्रहस्थ के ठपर विश्वद प्रकाश डाला गया है।

मनुस्मृति के चौथे प्रष्याय मे गृहस्थाश्रम के विधि-निषेष का रोचक वर्णन कया गया है। मोजन, वस्त्र-षार्या तथा यात्रा प्रादि के सम्बन्ध मे पर्याप्त नियम-निर्देशन हुमा है। दान लेने तथा दान देने के विषय मे भी पर्याप्त विचार किया गया है। यम-नियमादि की भी सविस्तार चर्चा की गई है। चारो वर्गों के प्रन्न का स्वरूप भी बतलाया गया है। यजादि इष्ट कर्मों का तथा तालाब, कूप, बाबढी, प्याऊ प्रादि पूत कर्मों की विधियो का उल्लेख किया है।

पचम अध्याय मे मृत्यु, अक्ष्य, अअक्ष्य, आदि का विचार किया है जो व्यक्ति मास नहीं जाता है, वह लोकप्रिय होता है तथा व्याधियों से पीडित नहीं होता । पैंगौस' शब्द की एक रोचक व्युत्पत्ति भी हो गई हैं। 'मा' अर्थात् में जिसके माँस को यहाँ जाता हूँ, 'स' अर्थात् वह मेरे माँस को परलोक में खाएगा अत माँस खाना निषद्ध है। किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण शुद्धि के समस्त विधानों का भी वर्णन किया गया है। स्त्रियों के अशीच के विषय में भी तर्कसगत प्रकाश डाला गया है। चतुर्वर्ण के शुद्धिकाल में भी पर्याप्त विपमताएँ प्रदक्षित की गई है। यथा—

मुद्धयेद्वित्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिय । वैश्य पचदशाहेन सूद्रो मासेन शुद्धयति ॥

—मनुस्मृति, 5/82

'भनुस्मृति' के छठे प्रध्याय मे वानप्रस्थ प्राध्यम के कर्तं व्यो का निर्देश किया गया है। जब गृहस्थी व्यक्ति अपने पौत्र का मुख देखले तथा अपने पुत्रो को कार्य मे समयं देखे तो उसे वानप्रस्थ आश्रम मे प्रवेश करना चाहिए। वानप्रस्थी यज्ञ की प्रावश्यक सामग्री लेकर ग्राम से बाहर रहे। पचमहायज्ञ का विधिपूर्वक निर्वाह वानप्रस्थी के लिए आवश्यक है। वानप्रस्थी मृग्चमं, चीर तथा जटा घारग्र करे। वेदाभ्यास करना, मान-प्रमान मे समान रहना तथा सभी जीवो पर दया करना वानप्रस्थी के प्रमुख धर्म-कुरूप हैं, वानप्रस्थी के लिए भिक्षान्न पर ग्राश्रित रहना

¹ बही, 5/50

² मनुस्मृति, 6/6

भावश्यक माना गया है। भ्रत्पाहार के सावार पर डिन्द्रयो का निग्रह भी भावत्र्यक माना गया है।

सातर्वे प्रध्याय मे राजधर्म का विवेचन किया गया है। राजा मे इन्द्र, वहरा, अग्नि, कुवेर ग्रांदि देवताग्रो का निवास माना गया है। राजापमान का निर्पेय मनुस्मृति की महान् देन है। दण्ड से प्रजा को कासित रखना ग्रावश्यक वतलाया गया है। दण्ड के विधान से सोये हुए लोग जागते है तथा दण्ड विद्वानों के लिए धर्म रूप होता है। दूत के कार्यों का सविस्तार उल्लेख भी किया है। न्यायोचित वेतन तथा कर-विधान को मनुस्मृति मे महत्व मिला है। राजमन्त्र की रक्षा के उपायो पर भी विचार किया गया है।

प्रष्टम प्रथ्याय में सभा के नियमों का वर्णन किया गया है। न्यायालय के नियमों को भी सविस्तार बनाया गया है। ग्रसत्य साक्षी देने वाले व्यक्ति को नरान्गामी बतलाया गया है। गवाह सत्य से पांवत्र होता है। सत्य से घर्म की दृद्धि होती है प्रत गवाहों को सत्याचरण करना चाहिए। यात्रा-किराया, क्रय-विक्रय घादि के विषय में भी नियम-निर्देशन किया गया है।

नवस् प्रथ्याय में स्त्री-पुरुप के धर्म की वर्षा की गई है। स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि स्त्री की रक्षा बचपन में पिता करता है, युवाधस्या में पित करता है तथा वृद्धावस्था में पूत्र करते हैं। अत स्त्री स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं है। यथा—

> पिता रक्षति कौमारे मर्ता रक्षति यौवने । रक्षत्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्थातन्त्र्यमईति ॥

— मनुस्मृति, 9/3

स्त्रियों के छ वोष¹ इस प्रकार है—मादक द्रव्यों का पान, दुब्हों का ससर्ग, पित का वियोग, इघर-उघर विचर्गा, असामयिक श्रायन तथा परग्रह में नीवास । दत्तक पुत्र आदि का विधान भी तकंपूर्वक विवेचित हुआ है। पैतृक सम्पत्ति के विभाजन के सभी नियमों का भी प्रतिपादन किया गया है। इस अध्याय में दण्ड-विधान का भी वर्णन हुआ है।

दशम प्रघ्याय में ब्राह्मणों के कार्य तथा क्षेत्र और बीज का वर्णन किया गया है। वर्णसकर की निन्दा की गई है। वर्मयुक्त बनागम की सात विधियों का वर्णन इस प्रकार हुआ है—

सप्त वित्तागमा घर्म्या दाग्री लाभ क्रयो जय । प्रयोग कर्मयोगश्च सप्तप्रतिग्रह एव च ।।

— मनुस्मृति, 10/115 शूद्र को मन्त्रहीन धर्मकार्यं करने का निर्देश किया गया है । सूद्र को धन-मचय करने का अधिकार नहीं दिया गया है । सेवक शूद्र के लिए जूठे प्रस्नादि को देना उचित माना गया है । 198 प्राचीन मारत का साहित्यिक एव साँस्कृतिक इतिहास

ग्यारहर्वे ब्रघ्याय मे स्नातको के धर्म का यथाविधि उल्लेख हुआ है। कन्या, विवाहिता युवती, ग्रल्पज व्यक्ति, मुखं, रोगी ग्रीर यज्ञोपवीत संस्कार से हीन व्यक्तियो को ग्रनिनहोत्र करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यदि कोई बाह्मए भ्रग्निहोत्र नहीं करता है तो उसे चान्द्रायण वृत चारण करने से ही गुद्धि प्राप्त होती है। सभी प्रकार के प्रायश्चिनों का वर्शन विधिपूर्वक किया गया है। यदि कोई व्यक्ति सूग्रर का वष्ट करता है तो उसे घी से भरा घडा दान करना चाहिए। तीतर का वध हो जाने पर एक सेर तिल दान करना चाहिए। तीते का वध कर देने पर दो वर्ष का बखड़ा ग्रीर कौंच पक्षी का वध होने पर तीन वर्ष का बखड़ा दान मे देना चाहिए । यथा---

> चृत कुम्म बराहे त तिलद्रोश त तितिरी। शुके दिहापन बत्स क्रीच हत्वा त्रिहायनम ॥

— अनस्मृति, 11/I34

चान्द्रायण वृत्र मे त्रिकाल स्नान करना आवश्यक माना गया है। कृष्ण पक्ष मे व्यक्ति प्रतिदिन 1-1 ग्रास भोजन घटाना जाए तथा शुक्ल पक्ष मे 1-1 ग्रास भोजन बढाया जाए। चार वर्शों के तप का भी सम्यक् वर्शन किया गया है।

बारहवें प्रध्याय मे सत्व, रज तया तम नामक त्रिगुण का विवेचन किया गया है। वैदाम्यास, ज्ञान, पवित्रता, इन्द्रिय-निग्रह, धर्मकार्य ग्रीर शास्मजिन्तन सतोगुण के लक्षण है। कर्म मे प्रविच होता, प्रधीरता, शास्त्रवर्जित कर्म का प्राचरण तथा विषयो मे बासक्ति होना रजोगुए। के लक्षरण हैं। लोक, निव्रा, बर्षियं कूरता, नास्तिकता, नित्य कमें का त्याग, माँगने का स्वभाव होना तथा प्रमाव तमोगुणी लक्षण

हैं। स्वां -नरक, मोक्ष तथा प्रात्मा के विषय मे सिक्षप्त विचार किया गया है।

यथार्थत 'मनुस्मृति' एक महूान् धर्म-शास्त्रीय ग्रन्थ है परन्तु इस ग्रन्थ मे

बाह्मण्याद का एक-खत्र राज्य है। आधुनिक युग के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सम्मुख
'मनुस्मृति' का नारी पारतन्त्र्य तथा श्रूद-धर्म नही ठहर सकता। सृष्टि-रचना के

प्रसग मे कुछ प्रवैज्ञानिकता भी दिखलाई पडती है फिर भी 'मनुस्मृति' ने राजदण्ड, शिक्षा, ग्रहस्य इत्यादि विषयो पर युक्तियुक्त विचार हुमा है। इसी नारण से 'मनुस्मृति' का भाज भी आदर किया जाता है।'

धर्षशास्त्र

(Arthashastra)

'मर्थ' वित्त या घन का वाचक शब्द है। जो शास्त्र अमें पर शासन या
व्यवस्था करना सिखाता है, उसे भ्रयंशास्त्र का नाम दिया गया है। सस्कृत साहित्य
का भ्रयंशास्त्र भ्राधुनिक 'इकाँनोमिक्स' से भ्रत्यिक मिश्न है। म्राधुनिक भ्रयंशास्त्र का
केन्द्र-विन्दु धन है, परन्तु प्राचीन भर्यशास्त्र का केन्द्र-विन्दु शासन-व्यवस्था है।

¹ मनुस्मृति, 11/216

² वही, 12/31-33

हमारे देश मे अर्थशास्त्रियो या राजनीत्याचार्यों की कमी तो नहीं रही, परन्तृ दुस्सयोगनश राजनीति के निचारों के प्रामाणिक अनुपलन्ध है। अग्रेजों ने भारतीय साहित्य को निमष्ट करने का एक श्रीर मुन्दर एवं आव्वयंजनक अभियान चलाया कि समस्त भारतीय वाड्मय कल्पित है। यहाँ के राम, कृष्ण, चाणक्य, शकराचार्य आदि सभी कल्पना-पात्र हैं परन्तु आधुनिक अनुसन्धानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा प्राचीन साहित्य कल्पिन नहीं हैं। हमें वैदिक साहित्य को ख्पक गैरी के धाधार पर, पौराणिक साहित्य को अतिशयीक्तिपूर्ण शैनी के आधार पर तथा ज्योतिय को स्वभावीक्तिपूर्ण शैनी के आधार पर ही परखना चाहिए। अस्तुत गवेपणापूर्ण कृष्टिकोग्र से यथार्थ की जानकारी हो सकती है।

'महामारत' के शान्ति पर्व मे 'वंशालाक्ष' नामक ग्रन्य की चर्ची हुई है। दम ग्रन्थ के प्रणेता चादि देव गकर थे। 'वंशालाक्ष' ग्रन्थ केवल ग्रंथंशास्त्र न होकर, वर्मशास्त्र भी है। ग्राचायं पुरन्दर ने 'वहुदन्तक' नामक चर्यंशास्त्र की रचना थी। कोटिल्य के ग्रंथंशास्त्र मे वृहस्पति को एक महान् ग्रंथंशास्त्रकार के रूप मे पाद किया गया है। पौराणिक ग्रुग मे नारद, शुकाचायं एव वृहस्पति मूचन्य प्रयंशास्त्रकार हुए हैं। 'महाभारन' काल मे विदुर तथा भीष्म महान् ग्रंथंशास्त्री हुए है। भारद्वाज ऋषि को भी महान् ग्रंथंशास्त्री बतलाया गया है। पौराणिक साहित्य मे राजनीति की व्यापक चर्ची है। हमारा ग्रंथंशास्त्र राजतन्त्र का ही पक्षघर रहा'है। कौटिल्य का ग्रंथंशास्त्र

इतिहास-पुरुष विष्णुगुप्त ही अपनी कुटिल या पेचीदी नीति के कारण कीटिल्य कहलाए। विष्णुगुप्त के पिता का नाम चएक था, प्रतएव विष्णुगुप्त को चएक पुत्र होने के नाते चाएक्य भी कहा गया। प्राजकल 'चाएक्य' नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सस्कृत के -प्रसिद्ध नाटक 'मुद्राराक्षस' मे चाएक्य की कूटनीति का एक चमत्तार प्रदिश्वत किया गया है। प्रत चाएक्य या कौटिल्य कोई कल्पित व्यक्ति न होकर चन्द्रगुप्त मौर्य का गुद विष्णुगुप्त ही है। चाएक्य ने मगध वस के राजा नन्द का उन्मूलन करके चन्द्रगुप्त को भगध-सम्राट् बनाया था। प्रन्त साक्ष्य के प्राचार पर चाएक्य चन्द्रगुप्त मौर्य का प्रधानमन्त्री था। चन्द्रगुप्त मौर्य का समय 325 ई पू है प्रत कौटिल्य के प्रयंशास्त्र का रचना-काल तीसरी सती ई पू निर्घारित किया जा सकता है। बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में पण्डित शाम शास्त्री ने कौटिल्य- अयंशास्त्र को सानुवाद प्रकाशित कराकर उद्धरित किया। प्राचार्य वास्त्यायन (300 ई) के 'कामसूत्र' मे कौटिल्य को महान् अर्थशास्त्रकार के रूप मे ग्रादर दिया गया है। 200 ई पू तक प्रथवा सूत्रकाल की समाप्तिपर्यन्त प्रयंशास्त्र (कौटिल्य) समाद्त हो चुका था ग्रत कौटिल्य का ग्रथंशास्त्र एक प्रामाशिक रचना है। प्रम्य ग्रथंशास्त्रकार

नवम् शताब्दी मे 'बृहस्पति-सूत्र' प्रकाश्चित हुन्ना। यह ग्रन्थ अपने मूल 1 मुदाराक्षस, प्रतिक ग्रब्याय । रूप मे प्राचीन रहा होगा । दशम् शताब्दी मे धाचार्य सोमदेव ने 'नीतिवाक्यामत' नामक प्रयंशास्त्रीय ग्रन्थ की रचना की। ग्यारहनी शताब्दी मे बारा नरेश राजा भोज ने 'युक्तिकल्पतरु' तथा चण्डेश्वर ने 'नीतिरत्नाकार' तथा 'नीतिप्रकाशिका' नामक अथशास्त्रीय ग्रन्थो की रचना की । बारहवी शताब्दी मे प्राचार्य महेन्द्र ने 'लघ्यहंनीति' नामक ग्रन्थ की रचना की। इन ग्रथंशास्त्रकारो के पश्चात् चन्द्रशेखर ने 'राजनीतिरत्नाकार' नामक ग्रन्थ की रचना की । सित्र मिश्र ने 'वीरसित्रोदय' नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसका प्रकाशन चौखम्बा संस्कृत सीरीज (काशी) से हो चुका है। नीलकण्ठ ने 'राजनीतिमयुल' नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसकी एक प्रति स्व वाव गोविन्ददास, काशी के पुस्तकालय मे सुरक्षित है। लक्ष्मीघर ने 'राजनीति कल्पतर नामक प्रन्य की रचना की। इन प्रथंशास्त्रियों के अतिरिक्त अनेक ऐसे धर्यशास्त्रियो का उल्लेख मिलता है, जिनकी रचनाओं का कोई पता नहीं है। वस्तुत भारतीय राजनीतिशास्त्र-साहित्य बहुत ही बनी रहा है। परन्तु दुर्भाग्य का विषय यह है कि राजनीति विज्ञान के विचारकों में कौटिल्य और गाँधी के म्रतिरिक्त ग्रभी तक किसी भारतीय राजनीतिक विचारक को विश्व के राजनीतिक विचारको की न्य खला में स्थान नहीं दिया गया।

धर्यंगास्त्र का वर्ण्य-विषय

प्रयंशास्त्र के विवेक्य विषय इस प्रकार है-1 राजा तथा मन्त्रियो का स्वमाव, 2 मन्त्र-परिपद का निर्माण, 2 मन्त्रणा कक्ष की स्थित, 4 विद्यान-रचना. 5 सन्धि-विग्रह।

1 राजा तथा मन्त्रियो का स्वभाव-राजा का घीर, बीर एव गम्भीर होना मावश्यक माना गया है। कौटिल्य ने राजमन्त्रि-मण्डल के लिए यह मावश्यक माना है कि सभी व्यक्तियों की बातों को सुने एवं किसी की ग्रवमानना न करें। किसी वच्ने के भी प्रयंपूर्ण वाक्य को कार्य मे लेने वाले राजनीतिविद् ही पण्डित या चतर होते हैं। यथा--

🕻 न कतिचदवमन्येत सर्वस्य अणुयान्मतम्।

े बालस्पाप्ययंवद् वाक्ययुपयुञ्जीत पण्डित ॥ कौटिल्प ने यह भी भावश्यक माना है कि राजनीतिविद् सम्भवत महापारसी होना चाहिए। उसे मित्र को भी पूर्ण विश्वास की वृष्टि से नही देखना चाहिए। यदि मित्र कभी कुपित हो जाएगा तो वह समस्त रहस्य को स्पष्ट कर देगा। मिन्त्रियों में राष्ट्र के लिए समर्पंशाबीलता अपरिहायं है। मिन्त्रियों के लिए राष्ट्र आत्मा समान होता है तथा उन्हें राष्ट्र-आत्मा के हित के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए—'आत्मायं पृथिवी त्यजेत।' आचायं शुक्र ने शत्रु का प्रतिकार न करने वाले कायर राजा की मत्सना करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार सपं चूहो को निगल जाता है तथा जैसे प्रवास न करने वाला ब्राह्मण भ्रष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कदर्य-स्वमान का राजा नष्ट हो जाता है-

द्वावेव ग्रसते भूमि सर्पो विलक्षयानिव । राजान चाविरोद्धर क्षाह्मण चाप्रवामिनम् ।।

प्रत राजा की निसान निर्भोकमना होना चाहिए। 'मनुस्मृति' मे उन सभासदी को मृतकप्राय बताया गया है, जो धर्म को धर्म तथा अधर्म की अधर्म नहीं कह सकते। धर्म की रक्षा करने वाले व्यक्ति की रक्षा धर्म द्वारा होती है तथा अधर्मी व्यक्ति अपने अधर्म के भार से ही नष्ट हो जाता है। राजा तथा उमके मन्त्रियों को धर्मपरायस, निवेकशील तथा सहज निर्भोक होना चाहिए।

2 मन्त्रि परिषद् का निर्माश — कीटिन्य ने राज्य के निकाम के लिए कुछ विभाग बनाए। मन्त्रि-परिपद् में कितने मन्त्री होने चिहए, इस समस्या का समाधान भी युक्तिपूर्वक किया गया है। घाचार्यमु ने मन्त्रि-परिपद् में बारह मन्त्रियों की सक्या निर्धारित की। घाचार्य बृहस्पति ने मन्त्रिमण्डल की सदस्य सरया सीलह निर्धारित की। घाचार्य शुक्र ने इस सक्या को बीस तक पहुँचा विया है। घाचार्य कौटिल्य ने सर्वाधिक युक्तिसगत मत प्रस्तुत करके मन्त्रि-परिपद् की सदस्य सक्या के निर्धारण हेत् केवल यही कहा कि मन्त्रियों की सक्या यथा-सामर्थ्य या यथानश्यकता होनी चाहिए। यथा—

'मन्त्रि-परिषद द्वादशामास्थान् कुर्वीत' इति सानवा । 'धोडश' इति बाईस्पत्था । 'विशतिम्' इत्शोशनसा । 'यथासामर्थ्यम्' इति कीटित्य । —कीटिसीय ग्रयेशास्त्र

कौटिल्य ने राजा को धकेंसे ही निर्याय लेने से विनाशोन्मुन सिद्ध किया है। यदि राजा मन्त्रि-परिपद् ने से भी कुछ मन्त्रियों को खाथ लेकर मन्त्रियां करता है तो उससे मन्त्र की गोपनीयता बनी रहती है। राजा के लिए यह भी ग्रावश्यक है कि वह मन्त्रियों की योग्यता के अनुसार उन्हें विभाग सौंपे।

3 मन्त्रसा-कल की स्थिति—कौटित्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि राजा योजना का भेद पशु-पित्रयों के आधरण से भी स्पष्ट हो सकता है—प्रयाद मन्त्रसा करने वाले मन्त्री अपने व्यवहार में कभी-कभी अमादवश अपनी गृप्त नीति को अकट कर बैठते हैं। अत मन्त्रचा-कक्ष ऐसे स्थान पर होना चाहिए, जहीं अन्य कोई भी व्यक्ति न कुछ सुन सके और न कुछ देख नके। जिस प्रकार एक कच्छप अपने अगो को अपनी कमठ में ही खिमा जेता हैं, उसी प्रकार सभी मन्त्री मन्त्रपा-कक्ष से छिप जाने चाहिए। जिस प्रकार एक अवयज्ञ साह्मस्य आद्ध-भोग के लिए अनुपयुक्त रहता हैं, उसी प्रकार राजनीति को न जानने वाले अपने एक के व्यक्ति से मन्त्रसा करना तथा उसे मन्त्रसा के विषय में सुनाना अनुपयुक्त होता हैं। यथा—

नास्य गुह्य परे विद्यु छिद्र विद्यात्परस्य च । गृहेत् कुर्म इवागानि यत्स्यात् विद्यनमात्मन ।। यथा ह्याओतिय आद्ध न सता भोनतुमहैति ।। एवमभुतवास्त्रार्थों न मन्त्रे बोतुमहैति ।।

4 विधान-एचना---नानन का निर्माण करने के लिए प्रजाहित की जानकारी श्रति श्रावश्यक है। राजा को उपस्थित या निकटवर्ती व्यक्ति के साथ कार्यों को देखकर मन्त्र या कानून-रचना के विषय में सोचना चाहिए। जो व्यक्ति प्रनुपस्थित या दर हैं. उनके विगय में भारते प्रतिनिधियों के माध्यम से पत्राचार द्वारा जानकारी प्राप्त करके विधान बनाना चाहिए। विधान बनाते समय पाँच तत्वो को ध्यान मे रखना चाहिए। (सर्वप्रथम वैधानिक कार्य प्रारम्भ करने के उपायो के विषय मे सोचना चाहिए। द्वितीय प्रपनी सैन्य-शक्ति तथा घन को घ्यान मे रखकर ही कानून बनाना चाहिए। तृतीय स्थान भौर समय के अनुसार ही कानून निर्मित करना चाहिए। चतुर्थ विष्तो के विनाश की सम्भावनाधी का अनुमान करके ही विषान विनिमिन करना चाहिए। पत्रम कार्य सिद्धि को ज्यान मे रखकर ही कानून को अन्तिम रूप देना चाहिए / राजा के लिए यह मावश्यक है कि वह मन्त्र-सिद्धि के पाँचो मगो के विषय मे अपने मन्त्रियों से विचार-विमशं करे। किसी भी कानून को बनाते समय विधिवेत्ताओं से विचार-विमर्श करना चाहिए। कानून-रचना के परिशेक्य मे निर्घारित समय का ब्यान रखना चाहिए। मन्त्रणा के समय शत्रु-पक्ष को कमजोर करने का ध्यान रखना चाहिए। कौटिल्य ने मन्त्रियो को या साँसवो को अथवा राजा के प्रतिनिधियो की भांखो को राजा की ही आंखें बतलाया है। उदाहरण के लिए इन्द्र की सभा मे पाँच सी सभासद थे. अतएव इन्द्र सहस्वाक्ष था। यथा---

"इन्द्रस्य मन्त्रिपरिपदृपीगा सहस्त्रम् । तच्चक्षु । तस्मादिम द्वयक्ष सहस्त्राक्षमाह ।"

—कौटलीय ग्रयंशास्त्र

मन्त्र गा के समय राजा कम से कम दो-तीन मन्त्रियों को साथ लें। प्रधिक मन्त्रियों को साथ लेने से बहुमत का प्रश्न उठता हैं। यदि राजा प्रकेला ही मन्त्र-सिद्धि का प्रयाम करता है तो वह तानाशाह बन सकता है। मन्त्र-चिन्तन के लिए अपने पक्ष के चिन्तन के साथ प्रतिपक्ष का चिन्तन ग्रावश्यक हैं।

5 सिन्ध-विग्रह कोटिल्य ने सिन्ध-विग्रह के सम्बन्ध में अपना अनुभव व्यक्त किया है। कौटिल्य ने नन्द का उन्मूलन करने के लिए अनेक राजाओं से सिन्ध की थी, परन्तु चन्द्रगुप्त को एक महान् सम्बाट् बनाने के लिए उसने विग्रह या समर्थ का पथ अपना लिया था। कौटिल्य ने अपने मागुरायण जैसे विनीत शिष्यों को राजा पर्वतक के पृत्र मलयकेतुं के राज्य में भेज दिया था। ये सभी सेनापित कम बेतन मिलने का आरोप लगाकर मलयकेतुं की शरण में चले गए थे—यह कौटिल्य की कृटिल नीति थी। नन्द का प्रधान मन्त्री राझस भी चाणक्य से बदला लेने के लिए कमर कसे हुए था परन्तु चाणक्य ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करके मलयकेनु को महायता देने वाले राजाओं में ही विग्रह कर दिया। मलयकेतुं और राक्षम पकडें गए तथा चन्द्रगुप्त को एक महान् सम्बाट् घोषित कर दिया गया। चाणक्य ने सिल्यूक्स को पराजिन करने के लिए भी सिन्ध-विग्रह की नीति का सफल परिचय दिया। राजा को अपनी शक्त बडाने के लिए सामन्तों की सस्था में वृद्धि करनी चाहिए। अपने पटौमी महाप्रताणी राजा से सिन्ध करना सफल राजनीति है। राजा

की दृष्टि मे जो प्रतिपक्षी राजा कटक-नृत्य चूमता है, उसको समुल नष्ट करने के लिए विग्रह-नीति को अपनाना चाहिए । जब अनु के साथ विग्रह गुरु हो जाए तब तक विग्रह-नीति का भेद नहीं खुलना चाहिए। ग्रत राजा की चिकीर्या की जानकारी केवल कायरूपता द्वारा ही मिलनी चाहिए। यथा-

तस्मान्नास्य परे विद्यं कर्म किचिन्निकीपितम् । धारव्धारस्त जानीयरारव्ध कृतमेव वा ॥

गुप्त-साम्राज्य के महान् सम्राट् समृद्रगृप्त की नीति उत्लात-स्थापन की थी। समुद्रगुप्त जिस राजा को पराजित करता था, उसे या उसके प्रतिनिधि को ही सन्विवद्ध करके तद्राज्य का शासन-सूत्र सींप देना था, श्रत इस नीति के माध्यम विग्रहजन्य ग्रसन्तीय की दूर करने का श्रेय सन्धि-स्थापक को मिलता था। कीटिल्य के परवर्ती प्रयंशास्त्रकारों ने दवंल राजा को सिंहासनच्युत करने की नीति पर भी विचार किया है।

भारतीय मर्थशास्त्रकारो ने जनमत को पक्ष मे रखने की नीति पर भी विशेष बल दिया। सारतवर्षं मे केन्द्रीय शक्ति की स्थापना के प्रयास झनेक धर्यशास्त्रकारो की कृतियो मे सुस्पष्ट हैं। राजसूय एव धश्वमेध यज्ञ केन्द्रीय शक्ति थी सस्यापना के ही राजकार्य थे। चाएक्य नीति मे केन्द्रीय शक्ति के निर्माण की स्वस्य घारणा का उत्लेख है---

> · त्यजेदेक कुलार्ये ग्रामस्यार्थे कुल त्यजेत्। ं ग्राम जनपदस्यायें झारमाचें पृथिवी त्यजेत्।।

पलकार शास्त्रा (Poetics)

ईसा की खठी शताब्दी में मामह तथा दुण्डी जैसे ब्राचार्यों की ब्रलकार-परम्परा का प्रवर्तन हुआ। इस परम्परा मे भलकारी का इतना विवेचन हुआ कि काव्य की भारमा के रूप में भनकार प्रसिद्ध हो गए। सभी सम्प्रदायों के धानायों ने भलकार तत्व का विवेचन किया। इन सभी कारणो के फलस्वरूप काव्य-शास्त्र की भलकार शास्त्र नाम से जाना गया। अलकार मे छ सम्प्रदाय भी प्रवर्तित हुए। काव्य-शास्त्र के छ सम्प्रदायो---। रस-सम्प्रदाय, 2 म्वनि-सम्प्रदाय, 3 ग्रलकार-सम्प्रदाय, 4 रीति-सम्प्रदाय, 5 वक्रोक्ति-सम्प्रदाय तथा 6 श्रीविस्य-सम्प्रदाय के प्राधार पर प्रसकार शास्त्र का इतिहास भी सरलतापूर्वक जाना जा सकता है।

·1 रस-सन्प्रदाय रस के रहस्य की चर्चा छान्द्रोग्योपनिषद् में ही कर दी गई है— 'सर्वेषा भूताना पृथिवी रस । ऋच साम रस । साम्न उद्गीयो रस ।'' रस-सम्प्रदाम की स्थापना का श्रेय भावाम मरत को है। मरत का समय द्वितीय शताब्दी निर्धारित है। इनका 'नाट्यशास्त्र' नामक ग्रन्थ रस-विवेचन के लिए पहला प्रामिणक ग्रन्थ है। ग्राचार्य भरत ने नाटक के बाठ रसी की चर्चा की है--' श्रुगार हास्य कब्खा रौद्रवीरमयानका।

वीमत्साद्मुतसभी चेत्यब्टो नाट्यरसा स्मृता ॥

धाचार्य भरत के रस-निष्पत्त विषयक सूत्र को लेकर भट्टलोल्लट, शकुक, भट्टनायक तथा ध्रिमनवगुप्त जैमे धाचार्यों ने रस की दार्णनिक व्यारयाएँ भी की। धाचार्य भरत का उल्लेख्य सूत्र यह है— 'विभावानुभावव्यभिचारीसयोगाद्रस निष्पत्ति।" प्रशीत् विभाव, धनुभाव तथा सचारी भावों के सयोग से रस व्युत्पन्न होता है। धाचार्य भट्टलोल्नट, जिनका कि रसवादी धाचार्यों के प्रन्यों मे उल्लेख किया गया है, कोई पन्य उपलब्ध नहीं है। इन्होंने प्रत्यभिज्ञा दर्शन के परिप्रेक्ष्य मे रसोद्रेक पर विचार किया है। इन्होंने भावोत्पत्ति तथा रस की प्रतीति या धारोप पर वल दिया है। इनके रसवादी सिद्धान्त को 'उत्पत्तिवाद' या 'धारोपवाद' का नाम दिया गया है। इन्होंने रस का प्रेक्षक की दृष्टि से विचार नहीं किया।

प्राचाय शकुक ने रस की व्याख्या-न्यायदर्शन के सन्दर्भ मे की । इनका रस-सिद्धान्त 'म्रनुमितवाद' के नाम से जाना जाता है। म्राचार्य शकुक ने रस को विचित्रानुभूति सिद्ध किया। डॉ नगेन्द्र के म्रनुसार रस की विचित्रता का उल्लेख शकुक की मान्यताओं के फलस्वरूप प्रारम्म हुआ। शकुक ने रस की व्याख्या करते समय 'चित्रतुरगन्याय' की कल्पना की है। शकुक ने रस के इतिहास मे सामाजिकों की म्रनुभृति को भी महत्व दिया। यथा—

'रत्यादिर्भावस्तत्रासन्नपि सामाजिकाना वासनया चर्व्यमा**रा) रस इति श्रीशकुक**ा'

शकुक का कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। मम्मट के 'काव्यप्रकास' तथा धाचार्य ग्रीमनवगुप्त के 'अभिनव भाग्ती' ग्रन्थ में शकुक को रस का ग्राचार्य बताया है। यदि शकुक का ग्रन्थ उपलब्ध होना तो रस को कोई नई दिशा श्रवश्य मिलती।

रस के तीमरे महान् व्याक्याकार मट्टनायक हुए हैं। मट्टनायक ने रस-सम्प्रदाय में साधारणीकरण नामक विशिष्ट तस्त्र को सम्मिलित किया। इन्होंने साँस्य दर्शन के प्राधार पर 'मुक्तिवाद' का प्रवर्तन किया। रस की प्रानन्दमयता को स्पष्ट करने के लिए मट्टनायक ने रस को सतोगुण से उत्पन्न माना। इन्होंने रस के इतिहास में 'व्याजना' के स्थान पर 'आवकत्व व्यापार' को तथा रसानुभृति या उत्पत्ति के स्थान पर 'मुक्ति' का प्रयोग किया। भट्टनायक दशवी शताब्दी से पूर्व के प्राचार्य माने जाते हैं।

दशवी शताब्दी में घाचार्य प्रिमनवगुप्त ने 'प्रिमनव भारती नामक ग्रन्थ लिखकर रस के स्वरूप को स्पष्ट किया। इनका रस-सिद्धान्त 'ग्रिमिक्यक्तिवाद' के नाम से जाना जाता है। रम ग्रिमिक्यक्त होता हैं उत्पन्न नही। प्रिमनवगुप्त ने रसास्वाद के वैचित्र्य का उल्लेख करते समय उसे 'पानक रस' की सज्ञा दी। प्रत्यिमिज्ञा या शैव दर्शन के ग्राचार पर रस को ग्रिमिक्यक्त सिद्ध किया गया। इन्होंने रस को निर्विष्म 'प्रतीतिग्राह्य' माना है। ग्रिमिनवगुप्त को रस के क्षेत्र में सर्वाधिक सम्मान मिला है।

ग्राचार्यं धनजय ने दशवी श्रताब्दी के उत्तरार्द्धं मे ग्रश्निनवगुप्त की रमवादी मान्यता का खण्डन करके मट्टनायक की मान्यता का कुछ मण्डन किया। ये ध्वनि विरोधी ग्राचार्य थे। इनका 'दशरूपक' नाट्य ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ मे रन के निपय
मे भी विचार किया गया है। इनके रसास्वाद की मान्यता का स्वरूप द्रव्टव्य है—

विभावरनुभावरच सात्विकंग्यभिचारिभि । म्रानीयमान स्वाद्यत्व स्यायी भावी रस स्मृत ॥

-दशरपक, 4/1

एकादश शती के उत्तरार्द्ध मे प्राचार्य मम्मट ने व्विन के सन्दर्भ मे रस पर मी विचार किया। इन्होंने शान्त रस को रस नही माना। इसकी लोकोत्तरता को सिद्ध करने के लिए प्राचार्य मम्मट का विशेष योगदान है। 'व्याक्यापकाश' के प्राधार पर रस के चार प्राचार्यो—लोल्लट, शकुक, मट्टनायक तथा प्राभिनवगुष्न की षारणायों पर प्रकाश हालने का धर्मुन श्रेय मम्मटाचार्य को ही है।

बारहवी शताब्दी के उत्तराई मे ग्राचार्य हैमचन्द्र के दो शिष्यो—रामचन्द्र तथा गुण्चन्द्र ने रस को सुख-दु सात्मक सिद्ध किया। इनका 'नाट्य दर्पण्' ग्रन्थ उल्लेखनीय है। 'नाट्यदर्पण्' मे ग्रन्तत रस के वैचित्र्य को स्वीकार किया गया है। यथा—कविनटशक्तिजन्मना चमत्कारेण विप्रतब्धा परमानन्दस्पता दु सात्मकेन्यपि कव्णादिषु सुमेषस प्रतिजानते। पानकमाधुग्रमिव च तीक्ष्णस्वादेन दु सास्वादेन सुतरा सुकानि स्ववन्ते। —हिन्दी नाट्यदर्पण्, पृ 292

14वी सताब्दी के पूर्वार्क्ष में प्राचार्य विश्वनाय ने 'साहित्य दर्पेरा' नामक काव्य-शास्त्रीय ग्रन्य की रचना की । विश्वनाथ ने रस को महत्व देने के लिए रस की परिभाषा देते समय रसपूर्य वाक्य को ही काव्य कहा—'रसात्मक बाक्य काव्यम् ।' प्राचार्य विश्वनाथ ने रसास्त्राद को स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सह्दयों के ग्रन्त कररा के रित जैसे स्थायी भाव ही विभाव, ग्रनुभाव तथा सचारी भावों के द्वारा व्यक्त होकर रसरूपता को ग्राप्त करते है—

विभावेनानुभावेन व्यक्त सचारिगा तथा।

रसतामिति रत्यादि स्थायी जाव सचेतसाम् ।। — साहित्य दर्पण् साहित्य दर्पण्कार ने रस के वैचिन्य को सिद्ध करने के लिए पूर्ववर्ती रमवादी श्रातोचको के मत का निष्कर्ष इस प्रकार दिया है—

> सत्तोद्रेकादसण्ड स्वप्रकाशानन्द चिन्मय । वैद्यान्तर स्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदर ।। लोकोत्तरचमत्कारप्राण् कॅश्चित्रमातृषि । स्वाकारवद्यमिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रस ॥

उपर्युक्त उदाहरण के ग्राचार पर रस का स्वरूप बिन्दुत इस प्रकार जाना जा सकता है---

- । 1 रस सतीगुरा के उद्रेक से झास्याच होता है।
  - 2 रस अपने भाप में ग्रखण्ड होता है।
  - 3 रस स्वय प्रकाशित रहता है, धर्यात् प्रकाश स्वरूप होता है।
  - 4 रस का चैतन्य रूप मे प्रनुभव होता है।

206 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव सांस्कृतिक इतिहास

- 5 रसानुभृति के समय अन्य सभी भाव विलीन हो जाते हैं।
- 6 रसास्वाद ब्रह्मानन्द की गाँति मधुर होता है।
- 7 रस भलोकिक एव मूलत चमत्कारी होता है।
- 8 रस सहृदयो के द्वारा मात्माकार के रूप मे अनुभूत किया जाता है।

सत्रहवी शताब्दी मे पण्डितराज जगन्नाथ ने 'रस-गगाधर' नामक ग्रन्थ की रचना की । इस ग्रन्थ मे रस की विस्तारपूर्वक मीमाँमा की गई है । जगन्नाथाचार्य ने ग्रह तवाद के सन्दर्भ मे रस की व्याख्या की । इनका मत साराँ शत इस प्रकार है—"काव्य ग्रीर नाटक मे कवि ग्रीर नट के द्वारा विभवादि के रूप मे व्यजना शब्द-शक्ति के व्यापार से दुष्यन्त एव शकुन्तला ग्रादि प्रकाशित किए जाते है या प्रस्तुत किए जाते है । उन्ही विभावादि को देवकर सहृदय ग्रप्रने हृदय के विशेष भाव रूपी दोप के महत्य द्वारा किल्पत दुष्यन्तादि मे चितवृत्ति की तल्लीनता के भाधार पर स्वारमा के ऊपर ग्रन्य ज्ञान का ग्रावरण न होने पर साविभाष्य के द्वारा इत्यादि मावो के ग्रनिवंचनीय रूप मे उत्पन्न होने से रसरूपता को प्राप्त करते हैं।"

प्रत धाचार्य जगन्नाथ ने चित्तवृत्ति की तल्लीनता के घ्राष्ठार पर रस के वैचित्र्य को ध्रियक स्पष्ट कर दिया है। ,उन्होने 'साविभाष्य' के घ्राष्ट्रार पर यह भी स्पष्ट करना चाहा है कि जिस प्रकार सीपी मे रजत की ग्रनिवंचनीय प्रतीति होती है, उसी प्रकार कल्पित विभवादि के प्रस्तुतीकरण के घ्राष्ट्रार पर ग्रनिवंच्य रस की प्रतीति होती है। जगन्नाय ने ग्रह तवाद के घ्राष्ट्रार पर काव्यानुभूति को भी घ्रज्ञान रूप माना है। इनके रसवाद का सारांश यह है—

'भग्न्दावरणचिद्विधिष्टो रत्यादि ।'—अर्थात् अज्ञान-रूप भावरण से मुक्त शुद्ध चैतन्य का विषयगत इत्यादि स्थायी भाव ही रस है। रस-सिद्धान्त

श्राचार्यं भरत के 'विभावानुभावव्यभिचारी सयोगाद्रस निष्पत्ति 'सूत्र के श्राचार पर रस-सिद्धान्त परिणक्वता को प्राप्त हुआ। रस के श्रवयवो को लेकर साधारणीकरण को श्राधार बनाकर रस-निष्पत्ति का निरूपण रस-सिद्धान्त का प्रमुख विषय रहा है। श्राचार्यं भरत के पश्चात् सोलट्ट, शकुक, भट्टनायक तथा श्रिमनवगुप्त जैसे श्राचार्यों ने रस-निष्पत्ति को श्राधार बनाकर रस-सिद्धान्त का विकास करने मे जो योगदान दिया, उसका वर्णन हम रस-सम्प्रदाय के सन्दर्भ मे कर चुके है। यहाँ हम रस-सिद्धान्त की प्रमुख सामगी पर ही सिक्षप्त प्रकाश डाल रहे है। रस के श्रवयव

विभाव, अनुभव, सचारीभाव तथा स्थायी भाव रस के अवयव कहलाते हैं। विभाव को रस की उत्पत्ति का भूल कारण बताया जाता है। विभाव विषयीगत तथा विषयगत नामक दो रूपों मे देखा जाता है। रस का अनुभव करने वाले विभाव को 'आश्रय' कहा जाता है। यदि दुष्यन्त को शकुन्तला के सौन्दर्यं को देखकर प्रेम का अनुभव करता बताया जाए तो हम दुष्यन्त को रस का आश्रय कहेंगे। विषयगत रूप मे विभाव दो प्रकार नाहीता है। प्रथम भेद आलम्बन कहा जाता है तथा द्वितीय भेद उद्दीपन नाम से जाना जाता है। मक्त के लिए भगवान का सीन्दय एव अनुपम चरित्र भक्ति-रस के क्षेत्र मे आलम्बन ही कहा जाएगा। राम के लिए सीता की छवि आलम्बन ही कहा जा सकता है। हृदय के स्थायी गींव की उद्दीप्त करने वाले कारण को उद्दीपन विभाग कहा जाता है। प्रेमी के उर में एकान्त स्थान प्रेम को उद्दीप्त करता है।

प्रेम या रित की धनुभूति शारीरिक चेप्टाओं से स्पष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार ग्रन्य स्थायी भावों के सन्दर्भ में जानना चाहिए। रसानुभूति की पहचान कराने वाले भाव श्रनुभाव कहें जाते हैं। सास्विक श्रनुभाव, स्वेद, रोगाँच वैवण्यं, कम्पन ग्रावि के रूप में होते हैं तथा समस्त शारीरिक चेप्टाएँ कायिक ग्रनुभाव के रूप में गिनी जाती हैं। श्रनुभाव रस की ग्राभिव्यक्ति के तस्काल पश्चात् उत्पन्न होते है।

जो शाव थोडी देर तक व्यक्त होकर विलीत हो जाते है, उन्हें सचारी माव कहते हैं। मजारी मावो की सक्या 33 कही गई है। निर्वेद, ग्रानि, शका, प्रसूदा, ध्रवहित्या, गर्व, दैन्य, ग्रमर्च, वितक, मित ग्रादि सचारी भाव है। विभिन्न रसो से विभिन्न सचारी भावो का पृथक्-पृथक् सम्बन्ध रहता है।

जो भाव ह्यय मे सदैव विश्वमान रहते हैं, स्थायी भाव कहनाते है। रसो के कम से स्थायी भावो का रूप इस प्रकार है—

	रस	स्यायी भाव
1	श्रुजार	रति
2	हास्य	हास
3	करण	गोन
4	रोद	कोब
5	वीर	उ त्साह
6	भयानक	भग
7	वीमत्स	जुगुप्सा
8	भद्गुत	विस्म य
9	शान्त	धम
10	मक्ति	भगवद् रति
11	वारसस्य	सन्तान रति

रस-निष्यत्ति—रसास्वाद को लेकर जो शास्त्रार्थं चला, उसकी एक ऐतिहासिक काँकी प्रस्तुत की जा चुकी है । रस-निष्यत्ति के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्व साधारणीकरण को सिला । यहाँ साधारणीकरण का सिक्षप्त विवेचन किया जा रहा है—राम तथा दुग्यन्तादि विशेष पात्रों के अनुभव को जनसाधारण का अनुभव बना देने की कला का नाम साधारणीकरण है । मट्टलोलट्ट ने साधारणीकरण के दिषय में नायक, कवि तथा श्रोता या पाठक के अनुभव की एकाकारता को महत्व

दिया है-'नायकस्य कवे श्रोजु समानोऽनुभवस्तत ।' हिन्दी काव्यशास्य मे इसी सिद्धान्त को लेकर डॉ नगेन्द्र ने कवि की धनुभूति के माथ तालमेल को ही साधारणी-करण का मूल केन्द्र बताया है। वस्तुत किव या साहित्यकार अपने पात्रों को जिन-जिन रूपों में जिस-जिस प्रकार से व्यक्त करेगा, पाठकों को तदनुमार अनुभूति होगी। यही अनुभूति साधारणीकरण के द्वारा होती है अत साधारणीकरण रस की पीठिका है। सस्कृत अलकारणास्त्र में साधारणीकरण के विषय में इतना विचार हुआ है कि उससे रसास्वाद की आनन्दमयता सुस्गब्द हो जाती है।

करण रस की मानन्दमयता—करण रस का स्थायी भाव 'शोक' है। शोक दु खजन्य होता है, परन्तु उससे साहित्य के क्षेत्र का मानन्द प्राप्त होता है, यही रस का वैचित्र्य है। मानार्य विश्वनाय ने इस विषय में बहुत ही स्पष्ट लिखा है—

> करुणादाविष जायते यन परम सुक्षम् । सचैतसामनुभव प्रमाण तत्र केवलम् ॥ —साहित्य दर्पण

करण रस के प्रास्वाद के सन्दर्भ मे पाश्चात्य काव्यशास्त्र मे भय धौर वया के सन्तुलन पर बल दिया गया है। हिन्दी काव्यशास्त्र मे जीवन की सतुलित सवेदना को काव्य मे चिनित होने के फलस्वरूप करण रस को भी प्रानन्दमय सिद्ध किया है। इस सन्दर्भ मे डॉ नगेन्द्र के विचार द्रब्टव्य हैं—

"जीवन के कटु प्रनुपय भी काव्य मे, अपने आधारमूत सबेदनो के समस्वित हो जाने से आनन्दपद बन जाते है।"

—डॉ नगेन्द्र रीतिकाव्य की मुमिका (तूस) पृ 64

रस-सक्या— सस्कृत साहित्य की धारा मे ग्यारह रसो को मान्यता मिली हैं। ये ग्यारह रस इस प्रकार है—1 श्रुक्तार, 2 हास्य, 3 करुण, 4 रौद्र, 5 बीर 6 मयानक, 7 बीमत्स, 8 शान्त, 9 प्रद्मुत, 10 बात्सल्य तथा 11 भक्ति-रस। भरत भुनि के नाट्यशास्त्र मे शान्त रस को खोडकर प्रन्य प्रारम्भिक ग्राठ रसी को मान्यता मिली। दशवी शताब्दी मे अनन्त्रय ने 'दशक्ष्पक' ग्रन्थ लिखकर काव्य की दृष्टि से शान्त रस के श्रस्तत्व को नवम् रस के रूप मे स्वीकार किया। 14वी शती मे श्राचार्य विश्वनाथ ने श्रपने सुप्रसिद्ध काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ 'साहित्य दपंण' मे 'वात्सल्य' को दशम रस के रूप मे स्वीकार किया। हिन्दी साहित्य की कृष्ण-मिक्त शाखा के किव सूरदास ने वात्सल्य रस का धनूठा चित्रण किया है। श्राचार्य मम्मट ने 'काव्य प्रकाश' मे मिक्त के सन्दर्भ मे केवल इतना ही कहा है कि देवादि से सम्बद्ध रित केवल एक सचारी भाव है—

रतिर्देवादिविषया अयभिचारी तथाजित । भाव शोक्त ॥

ग्रागे चलकर महाप्रमु चैतन्य द्वारा प्रचारित मिक्त-सिद्धान्त को गौडीय वैद्यावो ने समर्थेन प्रदान किया। कालान्तर में वैद्याबो ने मन्ति-रम को ग्रादिन्स के रूप में प्रतिष्ठित किया। श्रीरूप गोस्वामी के 'मन्तिरसामृत सिन्घु' तथा 'उज्ज्वल नीलमिशा' नामक ग्रन्थों से भनित-रस का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। मिनत-रस का स्थायों भाव भगवत्विपयक रित है ग्रत 'मिनत-रम' ग्यारहवाँ रस है। इन ग्यारह-रसों के ग्रतिरिक्त कुछ ग्रन्थ रसों की उद्भावना भी की गई। नवम् शताब्दी में भाचार्य रहट ने 'प्रेयान' रस की कल्पना की। गौडीय वैष्णवों ने 'मधुर-रस की भी कल्पना की है। श्रत रसों की संस्था में पर्याप्त वृद्धि हुई है। रसराज

रसराज के प्रश्न पर अत्यधिक विवाद रहा है। रसराज की समस्या से सम्बद्ध प्रमुख विवाद निम्नलिखित है—

भवमृति श्रीर करण रस का रसराजस्य—शाचार्य कवि भवमृति ने सप्तम् शताब्दी में 'उत्तररामचिति' नामक नाटक की रचना करके करण रस को मूल रस के रूप में मान्यता देकर उसका उदाहरण भी उक्त नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। शाचार्य भवमृति के ये शब्द द्रष्टरूप है—

> एको रस करुग एव निमित्तभेदाद् भिक्र पृथक् पृथगिनाश्रमते विवर्तान्। श्रावतं बुदवद-तरगमत्रान् विकारान् श्रमभो यथा, सलिलमेय त तत् समग्रम्।

> > -- उत्तररामचरित, तृतीय प्रक

भर्षात् मुख्य रस करुण ही है। यन्य श्रृङ्गारादि रस कारणी-विभावादि के भेद से उसी प्रकार पृथक्-पृथक् रूप मे प्रतीत होते है, जिस प्रकार जल की मूल घारा मे तर्गे, भेंबर तथा बुलबुले जल के ऊपर होने पर भी मलग-मलग प्रतीत होते हैं।

यद्यपि कवर्ण रस के रसराजस्य को लेकर पर्याप्त झालोचना हुई है। परन्तु हमें कवण रस के रसराजस्य की पुष्टि में बौद दर्शन के झाझार पर बहुत कुछ कहने में सकोच नहीं करना चाहिए। कवर्ण रस को रस-सञ्जाद घोषित करने के कुछ तक इस प्रकार दिए जा सकते हैं—

- 1 ससार मे करुए। की प्रधानता निविवाद है।
- 2 साहित्यिक सवेदना का प्रदूट सम्बन्ध करुता से ही है।
- 3 करुए। सहानुम्ति का मूल स्रोत है।
- 4 सभी रसी का मामिकता से स्पष्ट सम्बन्ध है।
- 5 साहित्यिक कव्या रस सहानुमृति के ही कारण भानन्दजन्य होता है। शान्त रस का रसराजत्व—दशवी शताब्दी ने भ्राचार्ये अभिनवगुप्त ने रस को दार्शनिक कसौटी पर कसा। उन्होंने अपने ग्रन्थ 'ग्रिभनव भारती' में शान्तरस की प्रधान या भगी तथा मूलरस घोपित किया है। दूसरी शताब्दी में भ्राचार्य मरत ने शान्तरस की महिमा पर जो प्रकाश डाला था, उसी को भ्रमिनवगुप्त ने शान्तरस

प्रलोकिक-विभावत्य नीतेभ्यो रितजीस्था । सदुक्त्या च सुख तेभ्य स्थात् सुब्यक्तिंगिति स्थिति ।।

⁻ थी स्पगोस्वागी भनितरसामृतसिष्ठु, 2/5/106

के रसराजत्व का प्रमुख भाधार बनाया। भाचार्य भरत ने शान्त रस की मूल रस कहा है तथा सभी रस ब्यक्त होकर उसी में विलीन हो जाते हैं। यथा—

स्व स्व निमित्तमादाय भान्ताद् भाव प्रवर्तते ।

पुर्निमिस्ता पाये च शान्त एवोपनीयते ॥—नाट्यशास्त्र, ग्रघ्याय 6 श्रिमिनवगुप्त ने शेव दशंन के श्राघार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि शान्त रस का सम्बन्ध सिव्द सागर शिव से है। समूचे विश्व के दर्णन मे इस तत्त्व से वढकर कोई खोज नही हो सकी है। शिव-तत्त्व श्रामन्द का श्रखण्ड और श्रनन्त समुद्र है। वही तत्त्व या महाशान्ति श्रन्य रसो के रूप मे विभिन्न निमित्तो को पाकर प्रतिविम्वित हो जाती है। प्रत्यिभन्नावादी शैव दार्शनिक हृदय को प्रष्टदल कमल की उपमा द्वारा सम्वोधित करते हैं। श्राठो स्थायी माव-रित, हास, शोक, कोश, भय, उत्साह, जुगुप्ता तथा विस्मय रस हृदय-कमल के श्राठ दल हैं। शान्त रस का स्थायी माव 'शम' है। जहाँ 'रित' नामक स्थायी माव समरसता को प्राप्त हो जाता है, वह शान्तरस प्रदितीय रस है। इस पुस्तक के लेखक ने भी शान्त रस को रसराज शोपित करते हुए लिखा है—

शाना रस-वारा केवल मूल मन्य रस कॉम तरग समान, होकर प्रकट क्षिप्र तिरोहित

मिलते मूल चारा में अम्लान। — शिवचरित, पृ 13 महाकवि जयशकर प्रसाद ने समरसता की दुहाई देते हुए, शान्त रस की

भनिबंचनीय स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट किया है-

समरस थे जढ या चेतन सुन्दर साकार बना था, चेतनता एक विससती

म्रानन्द मसण्ड घना था। --काबायनी, मानन्द सर्ग

दार्शनिक आधार पर शान्तरस को रसराज घोषित करने में किसी विद्वान् को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यथार्थंत सभी रस आनन्दानुमूर्ति की दृष्टि से समान है।

शृगार रस का रसराजत्व—श्रृङ्गार रस के सयोग तथा विप्रलम्म नाम से दो पक्ष होते हैं। इसका स्थायी भाव रित है। ससार की सृष्टि का कारए। रित ही है। इसलिए वारहवी खताब्दी में भाषायं भोजराज ने 'श्रृङ्गारभकाश' नामक ग्रन्थ की रचना की तथा तक के ग्राक्षार पर यही सिद्ध किया कि श्रृगार रस ही रसराज है। यथा—

भ्युद्धार बीर कश्णाद्युत रौद्रहास्य वीमत्सवत्सस भयानक मान्तताम्न । धाम्नासिषुर्देश रसान् सुघियो वय तु भ्युद्धारमेय रसनाद रसमामनाम ।। प्राधृतिक युग में 'काम' को महत्त्व देकर शृगार रस का रसराजरव सिद्ध किया गया है। श्रुङ्गार के पक्षधर एक मूल चीज को मूल जाते हैं। मूल विन्धु यह है कि 'रित' नामक भाव का प्रानन्द भी प्रानन्दघारा का प्रश्नमत्र है। शान्त रस का केन्द्र ईश्वर ही मूल रस है। ग्रन 'रसो वै स' जैसी उक्तियों को विस्मृत करके हम इषर-उधर के नगण्य तत्वों के ग्राधार पर श्रुङ्गार रस को रसराज तिद्ध करने की हठ करते हैं। हिन्दी के ग्राचार्य किव केशवदास ने श्रुङ्गार रस की मूर्ति कृष्णु में सभी रसो को देखने की सुन्दर कल्पना की है परन्तु ग्राचार्य केशव यह भूल गए हैं कि उनके कृष्णु श्रुङ्गार की मूर्ति न होकर मूलत मान्तरस की ही मूर्ति है। प्रत श्रुगार श्रान्त रस की प्रौशिक ग्राभिक्ष मात्रा है। श्रीकृष्णु का दार्गनिक रप ग्रान्त रस का ही पोषक है। यथा—

भव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यते मामबुद्धय ॥ पर भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् । नाह् प्रकास सर्वस्य योगमाया समावृत । मूढोज्य नामिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥

—गीता, 7/24-25

अद्भुत रस का रसराजस्य—आवार्य विश्वनाथ के पूर्वज नारायण पण्डित ने अद्भुत रस को मूल रस माना है। रस अपने आप मे अद्भुत है अत रसराजस्व के निर्धारण मे अद्भुत रस की और ज्यान जाना बहुत कुछ युक्तिसगत है। साहित्य से अद्भुत तस्वों के समावेश से ही कुतुहल उत्पन्न होता है। आवार्य कुन्तक (दशवी सती) ने काव्य की परिभाषा देते समय विदग्धता को महत्व दिया है—'वंगज्यमगी भणिति'। फिर भी अद्भूत ईश्वर का स्वरूप शान्त-प्रशान्त ही है। अत वार्यनिक कसीटी पर शान्त रस के अतिरिक्त अन्य किसी रस का रसराजत्व त्रिकाल मे भी सम्भव नही है। अत जो बात आवार्य भरत ने कही तथा जो दर्शन में मान्य है उसके पीछे हटना मूर्जना मात्र है।

संस्कृत भालोचना में रस की उपयोग विवि

रस को काव्य की आत्मा मानने के कारण सस्कृत आलोचना मे रस की खपयोग विधि को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। सस्कृत आलोचना मे रस-समावेश के परीक्षण के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं—

रसो का समावेश करने के सन्दर्भ में ग्राचार्यों का यह मत है कि किसी महाकाव्य में शुक्तार, वीर, शान्त जैसे रसो में से कोई रस भगी रस होना चाहिए तथा भन्य रस प्रगम्भत रसो के रूप में प्रयुक्त होने चाहिए। नाटक में केवल शृद्धार, हास्य, करुए, रोड़ बीर, भयानक, श्रद्भगुत तथा बीम्रस्स नामक श्राठ रसो का प्रयोग ही सम्भव माना गया है। शान्त रस ग्रामिनय का विषय नहीं हो सकता, भत जसे नाटक में स्थान नहीं चाहिए।

किसी कवि के लिए यह आवश्यक है कि वह शास्त्रत सत्य को प्रकट करने के लिए अपने भावों को इस रूप में प्रस्तुत करे कि पाठक या आता उसके द्वारा प्रस्तुत

पात्रों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करते हुए साधारणीकृत स्थित मे पहुँ नकर काव्य का रसास्वादन करते रहे। इस विषय में कहा भी है—''नायकस्य कवे श्रोतु समानोऽनुभवस्तत।'' रस अभिव्यक्ति में अनकार का सतुनित प्रयोग भी महत्वपूर्ण विन्दु है।

विभिन्न रसो से विभिन्न अनुभावो, स्थायी भावो तथा सचारी भावो का सम्बन्ध रहना है। यत उनका घ्यान रखकर ही काव्य मे रस-सामग्री को स्थान दिया जाता है। यदि कवि वीर रस का समावेश करता है तो उसके लिए यह भावश्यक कि वह धपने काव्य मे वीर हृदय के पात्रो को प्रस्तुत करके उनके हृदय के स्थायी भाव को जगाने के लिए समुचित प्रतिपक्ष को प्रस्तुत करे। यदि प्रतिपक्ष की उदात्तता का चित्रण नही होगा तो काव्य मे वीर रस हास्यास्पद स्थिति को पहुँच जाएगा अथवा 'नहीं गजारि जद वधे प्रयुगाला' उक्ति चरितार्थं हो जाएगी। भारतीय मालोचनाशास्त्र मे रूपक का प्रणेता तथा काव्य का रचियता कि ही माना जाता है। प्रत कोई कि किस प्रकार से अनेक नाटक या काव्य को सरस बना पाता है, उसके लिए विशिष्ट स्थितियों का प्रतिपादन किया गया है।

रस-मंत्री तथा रस-विरोध नामक सिद्धान्त भी रस की उपयोगविधि का प्रमुख पहलू है। श्रृ गार मीर हास्य, वीर भीर रीद्र मित्र रसो के रूप मे जाने जाते हैं। करण भीर शान्त, वीर भीर भयानक रस विरोधी रसो के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से कुछ सचारी भाव भी विशिष्ट रसो से ही सम्बद्ध रहते हैं। यदि कोई किय रस के ऐसे उपयोग को मुलाएगा तो वहाँ उसके काक्य मे रस दोव उत्पन्न हो जाएगा। स्थायी भाव को ज्यक्त न दिलाकर शब्दन प्रस्तुन किया जाता है। नो 'स्वपदवाच्यत्य' दोच माना जाता है। देवता, माता-विना मादि की रित को श्रु गार की मितवादिता का विषय बना देने मे रस का ज्याधात माना जाता है। मत सस्कृत मालोचना मे रस उपयोग विधि मत्यन्त विस्तृत है।

ध्वनि सम्प्रदाय

नवम् शताब्दी के उत्तराद्धं में भाषायं भानन्दवर्धनं ने 'ध्वन्यालोक' नामक प्रन्य की रचना द्वारा ध्वनि-सम्प्रदाय को जीवित करके ध्वनि-सिद्धान्त को मण्डित किया। भाषायें भानन्दवर्धनं कश्मीर के राजा भवन्तिवर्मा के सभापण्डित थे। 'ध्वन्यालोक' प्रन्य के ऊपर दश्चवी शताब्दी में भाषायं भ्रमितवगुप्त ने 'ध्वन्यालोक' लोचन' नामक प्रामाणिक टीका की। भाषायं भ्रानन्दवर्धनं ने ध्वनि को काव्य की भारमा माना हैं—'काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति यत्पूर्वे सुरिमि कथित।'

प्रत्येक प्रक्षर की एक ध्विन होती है। जब अनेक ध्विनयों के योग से शब्दों का निर्माण होता है तथा वे खब्द प्रतीयसानार्थ को प्रस्तुत करने ये समर्थ सिद्ध होते है, तो वे ध्विन कहलाते हैं। ध्वन्यातीककार ने सिखा भी है—

यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृत स्वायों । व्यक्त काव्य विशेष संघ्वनिरित सूरिभि कथि त!। धर्यात् 'जहाँ अर्थ या शब्द या दोनो अपने आपको पतीयमानार्थ के निए समित कर देते हैं तथा प्रतीयमानार्थ के माह्यम से जो काव्य ह्यन्त होता है, उनी को विद्वानो ने ह्विन या ह्विन काव्य कहा है।' आचार्य आनन्दवर्धन ने 'सूरिभि कथित 'पदवन्ध से यह स्पष्ट कर दिया है कि ह्विन के विषय में आचार्य पहले ही से विचार कर रहे है। अत प्रतीयमानार्थ ही ह्विन है। अव्द से अर्थ स्फुटित होना है, अत वह स्फोट ही ह्विन है इसिनए ह्विन-सम्प्रदाय का सम्बन्ध व्याकरण शास्त्र के स्फोटवाद से भी जोडा जाता है। 'स्फुटित अर्थ अस्माद इति स्फोट ' शब्द से अर्थ का फूटना ही स्फोट है। स्फोटवाद सक्द को नित्य सिद्ध करके छने प्रयोभिव्यक्ति में पूर्ण सक्षम सिद्ध करता है। पत्तजि के महाभाष्य में इस रहस्य पर तर्कपूर्वक प्रकाश हाला गया है। बस्तुत 'सब्द' सब्दायमान होने से ह्विन का ही व्यक्त है यत ब्विन व्यक्त होती है। वह नित्य है। वह प्रतीति का विषय है। व्यक्त है यत ब्विन व्यक्त होती है। वह नित्य है। वह प्रतीति का विषय है। व्यक्ति-विरोधी सिद्धान्त

ष्वन्यालोककार को मुख्यत तीन प्रशास के मतवादी ग्राचार्यों के विरोध का सामना करना पढ़ा। ध्वनि-विरोधी तीन सिद्धान्त इस प्रकार हैं—1 ग्रामाववादी, 2 प्रक्तिवादी तथा 3 ग्रव्ह्यातीयवादी।

1 अभाववादी अठी सताब्दी में सलकारवादी सालार्य भामह ने 'सब्दार्थों काष्मम्' अर्थात् सब्दार्थं ही काष्म है, कहकर काष्म के रहस्य को प्रकट किया था। आगे जलकर अनकारवादी सालार्थों ने इम सिद्धान्त के मण्डन हेतु प्रपनी मेबासकित को सम्पित कर दिया। प्रत अनकारवादी सालार्थों ने काष्य के रहस्य को प्रलकारों के माध्यम से ही ज्यक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने अनकारों के विवेचन के साथ-साथ गुण, वृत्ति तथा रीति आदि काष्य-तस्य पर भी प्रकास हाला। ऐसे अन्कारवादी आचार्यों ने 'ध्वनि' नामक किसी काष्य-तस्य की सत्ता को स्वीजार तक नहीं किया। प्रत ध्वनि की सत्ता को स्वीकार न करने के कारण उनके ह्वनि-विरोधी सिद्धान्त को 'अमाववादी' नाम मिला।

दूसरे परम्परावादी अनकाराचार्यों ने अनकारों को ही आनन्द-दायक सिद्ध किया। इनका मत यह है कि जब से काव्य-वारा प्रवाहित है, तभी से अनकार सह्दयों को आनन्द-विकोर करते आ रहे हैं। अत ' ऐसे आनन्ददायी अनकार-तत्व से पृथक् किसी 'व्यति' नामक काव्य-नत्व की कल्पना करना मूर्खेता मात्र है।

तीसरे अभाववादी आचार्यों ने खठी शताब्दी के आशार्य दण्डी के मत को भगाए-स्वरूप मानकर यही कहा कि असकारों का क्षेत्र अमीम है। असकारों की रहस्यारमकता का पूर्णक्ष्येग विवेचन असम्भव है—

काव्यशोमाकरान् वर्मान् अलकारान् प्रचक्षेत ।

ते नाधापि विकल्पान्ते कस्तान् कात्म्न्येन यहयति ॥ — काव्यादशे ऐसे ग्राचार्यो ने भनकारो को सर्वधिक महत्व देकर उनके समझ किसी काव्य-सम्प्रदाय को प्रकाशित होने से रोकना चाहा । ऐसे ग्राचार्य ब्वनि को भनकारो , मे ही ग्रन्तभूत मानते हैं। इनका मत है कि या तो ब्वनि है ही नही, मदि वह है

भी तो उसका अन्तर्भाव अलकारों में ही हो जाता है, क्यों कि अप्रस्तुत प्रणसा जैसे धलकारों में प्रतीयमानार्थं की प्रधानता रहती है।

भक्तिवादी--'भक्ति' शब्द लक्षणा का वाचक है। भक्ति शब्द का प्रर्थ-तोडना या प्रथकता भी है। जब किसी शब्द को तोडकर या दूसरे ही रूप में लिया जाता है तो लक्षामा शब्द-शक्ति मानी जाती है। यथा--'भो रक्तपेन्ट । सत्रागच्छ ।' वाक्य में किसी लाल पेन्ट को ब्राने के लिए कहा गया है। लाल पेन्ट तो किसी की बात सूनने मे ग्रसमर्थ है, परन्तु लालपेन्टमारी व्यक्ति उससे जुडा रहने के कारण उसको समक सेता है। प्रत यही सक्षणा शब्द शक्ति है। सक्षणा दो प्रकार की होती है-- रूढिवती तथा प्रयोजनवती। प्रयोजनवती लक्षणा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक माना गया है। यत प्रयोजनवती लक्षणा में भी गुढायं को प्रकट करने की शक्नि विद्यमान रहने से लक्षणा से भिन्न किसी 'ध्वनि' नामक तत्त्व को स्वीकार करने की मावश्यकता नहीं हैं। यह मस्तिवादियों का मत है।

प्रलक्षरायवादी-प्रलक्षराीयवादियों का कहना है कि 'ध्वनि' नामक तत्त्व को परिभाषित नहीं किया जा सकता। वह केवल अनुमवगम्य है। उसका शब्दों के द्वारा वर्णन ग्रसम्भव है। ग्रस व्यनि को ग्रनिवंचनीय मानकर उसके काव्य-तत्त्व की मान्यता को ही सदिग्ध मान लिया गया है।

माध्निक काव्यक्षास्त्र के इतिहास मे उपयु कत तीनो ही मतो का युक्तियुक्त खण्डन करके व्यति-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। बस्तुत भ्रलकारवादी परम्पराप्रेमी या रूढिवादी होने के कारण झागे विचार नहीं कर सके। लक्षणा ही शब्द-शक्ति की सीमा नहीं है प्रत व्यवना शब्द-शक्ति व्यक्ति का स्नोत है। प्रलक्षणीय-बादियों का यह कथन भी ठीक नहीं है कि व्वति अनुभवयस्य ही है, वह शब्दों के द्वारा चित्रित नहीं हो सकती नयों कि अर्शलकारों का सम्बन्ध भी अनुभव से ही है। स्वय मानन्दवर्धन ने भप्रस्तुत प्रशसा मलकार को मलकार न कहरुर व्यति कहा है। व्वतिवादियों के अनुसार व्वति के भेदों में एक भेद अलकार व्वति भी है।

ध्विन-विरोधी बारह मिद्धान्तो या तत्त्वो का विवेचन मिलता है, जिनका विश्लेपरा इस प्रकार है—(1) तात्पर्य शब्द शक्तिवादी (प्रमिहितान्वयवादी मीमासक, (2) अभिषावाद (प्रन्वितामिषानवादी मीमासक),(3) जहत्त्वार्यालक्षणा, (4) प्रजहत्स्वार्थालक्षणा, (5) स्वार्थानुमान, (6) परार्थानुमान, (7) प्रथिपत्ति, (8)तन्त्र, (9) मासीमन्ति, (10) रसकार्यता (मट्टलोल्लट), (11) भोगवादी (भट्टनायक) तथा (12) व्यापारान्तर वाष्ट्रन (ग्रलझर्णीयवादी)। विरोधों की निराक्कति—व्वन्यानीककार ने व्वनिवाद के विरोधियों को ग्रपनी

निम्न युक्तियो से शान्त करके व्वनि-सिद्धान्त प्रतिपादित किया-

बोद्घ स्वरूप सस्या निमित्त कार्यं प्रतीतिकालानाम् ! भाश्रय विषयादीना मेदात् भिन्नोऽभिन्नेयतो व्यग्य ॥

व्वति-सिद्धान्त व्यग्य पर माधारित है अत व्यग्यार्थं प्रभिषार्थं या वाच्यार्थं तथा लक्ष्यार्थ से प्रग्राकित कारला के फलस्वरूप मिन्न है-

- 1 साता—वाच्यायं का ज्ञाता व्याकरखिवद् होता है, परन्तु व्यग्यायं वा ज्ञाता काव्य-मर्मज्ञ भी होता है। यत बौद्धा या ज्ञाता के भेद के कारख व्यति का प्रस्तित्व है।
- 2 स्वरूप—वाच्यार्थं मकारात्मक होते हुए भी व्यग्य की प्रधानता के कारण नकारात्मक वन जाता है। इसका वैपरीत्य भी सम्भव है। झत ध्विन म्राःग ही तत्त्व है।
- 3 सल्या—वाच्यार्थ से केवल एक ही व्यक्ति को एक ही रूप में सम्बोधित किया जाता है, परन्तु प्रतीयमानार्थ विभिन्न वर्गों को एक साथ विभिन्न रूपों में प्रेरित करता है। यथा—'गलोऽस्तमकं'—'सूर्यास्त हो गया' प्रतीयमानार्थ विद्यार्थी, कर्मचारी, मक्त ग्रावि को भिन्न-भिन्न रूपों में प्रेरित करता है।
- 4 निमिल---वाच्यार्थं का करण या साधन व्याकरण है, परन्तु व्याग्यार्थं तो देश, काल, प्रकरण ग्रादि शिक्ष-भिक्ष निमित्ती से प्रतीत हुन्ना करता है।
- 5 कार्य-वाच्यार्थं का कार्य घर्षं को स्पष्ट करना मात्र है, परन्तु व्यवसार्थं अय की चमन्कारिक प्रतीति कराता है।
- 6 प्रतीतिकाल—बाच्यार्थं की प्रतीति नत्काल होती है, परन्तु व्यव्यार्थं की प्रतीति कुछ विलम्ब से होती है। मत काल-मेव के कारण व्यव्यार्थं भिन्न तस्व है।
- 7 ग्राध्यम----वाच्याचे का ग्राधार सब्द है, परन्तु व्यग्याये मे शब्दाये की समटना का सम्मिश्रण रहता है।
- 8 विषय बाच्यार्थं का विषय एक होता है, परन्तु व्यग्यार्थं एक ही साय स्रोनेक विषयों को सकेतित कर सकता है।

च्वित में सभी काव्य तस्त्रों का समावेश—आवार्य आनन्दवर्धन ने व्यक्ति-तस्त्व के तीन मेद किए हैं—यस्तु व्यक्ति, असकार व्यक्ति तथा रस व्यक्ति। इस विभेदीय व्यक्ति के अतिरिक्त गुणीभूत व्यग्य तत्त्व का भी प्रतिपादन प्राचार्य मम्मट (1 वि शताब्दी) ने प्रपने काव्यप्रकाश नामक प्रन्य में किया है। अत रस, अलकार, रीति, वक्रोक्ति तथा औषित्य नामक सभी युढ काव्य-तस्य व्यक्ति में ही अन्तभूत हो खाते हैं। यहाँ हम सक्षेपत व्यक्ति-सम्प्रदाय के इतिहास के आवार पर व्यक्तिवादी असकार शास्त्र का दितहास प्रस्तुत करना वाहते हैं।

वस्तु व्वनि-प्राचार्य भानन्दवर्षन ने वस्तु तत्व के प्रतिपादन मे व्यग्य की प्रधानता दिसाकर भूमिधावादी मीर्मासको के मत का निराकरण कर दिया है।

यथा— अम घामिक विस्तव्य स शुनकोऽस मारितस्तेन। गोदानदीकच्छ कुञ्जवासिना हस्तसिहेन ॥

यहाँ किसी चचला ने किसी मन्यासी को हटाने के लिए यह व्यय्य किया है कि घरे वार्मिक व्यक्ति । त्राप गोदाबरी नदी के तटवर्ती कुंज मे सानन्द विचरण करो, क्योंकि जी कुत्ता ग्रापको परेजान क्रता था, उसे किसी सुँखार सिंह ने मार दिया है। ग्रत सिंह के मय से सन्यासी तदुक्त कुँ ज को त्याग देगा, यही श्रभीसिष्त है इसीलिए ग्रमिघावादी ग्राचार्यों के मत का व्यग्यार्थ के चमत्कारिक प्रतिपादन से निराकरण हो जाता है।

श्रलकार ध्वनि—काव्यशास्त्र मे शताधिक श्रलकारो का विवेचन है। श्राचार्य श्रानन्दवर्धन ने श्रालकारिक व्यग्य के श्राघार पर श्रलकारवादियो के मत को निराक्षत करके व्वनि-सिद्धान्त का मण्डन किया है। यथा—

यावन्नकोशविकास प्राप्नोति ईपत् मानती कलिका । सकरन्दपानलोभयुक्तभ्रमर । तावदेव सर्दयसि ।। प्रवीत्— नहिं पराग, नहिं भन्नुर मन्नु, नहिं विकास इहकाल । ग्राल, कली ही सी बेंघ्यो, गांगे कौन हवाल ।।

---बिहारी

यहाँ प्रस्तुत प्रेमी की झोर झप्रस्तुत झमर तथा कली के सम्बन्ध से झप्रस्तुत प्रशसा झथवा अन्योक्ति झलकार-स्वरूप व्यग्यार्थ ही चित्रित है। झत यहाँ झलकार स्वित व्यग्यार्थ ही है, बाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ नही।

रस ध्वति—काव्यवास्त्रोक्त विभिन्न रसा का सम्बन्ध व्यजना व्यापार से है, वाच्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ से नहीं। अत रस ध्विन के अन्तर्गत सभी रसो का समावेश हो जाता है। अत रस ध्विन के अन्तर्गत सभी रसो का समावेश हो जाता है। अत रस ध्विन ध्विन-सम्प्रदाय का प्राण है, हमे यह मी विस्मृत नहीं करना चाहिए। दशम् सताव्यी के भाचार्य अभिनवगुष्त ने रस को काव्य की आत्मा माना था। वस्तुत रस और ध्विन दोनो ही तत्व अभिध्यक्त होने के कारण काव्य की आत्मा है। फिर भी ध्विन-तत्व रस-तत्व की अपेक्षा अधिक व्यापक है। अत ध्विन काव्य की आत्मा है।

प्रतीयमानार्थं का स्वरूप-ध्विनिवादियों ने प्रतीयमानार्थं को वाशी का विचित्र तत्व मानकर उसे इस रूप में कहा है-

> प्रतीयमान पुनरन्यदेव बस्त्वस्ति वाणोपु महाकवीनाम् । यत्तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्त विमाति लावण्यमिवांगनासु ॥

श्रवात् महाकवियो की बाएंगि में प्रतीयमानायें सभी प्रसिद्ध काव्य-तत्वों के होने पर भी कुछ अन्य ही तत्व हैं, जो स्त्रियों के लावण्य की भौति विचित्र रूप में ही व्यक्त हुआ करता है। अत शारीरिक गठन, आमृष्एए, रग आदि से अलग लावण्य तत्व कोई विचित्र तस्व ही है। जिस प्रकार लावण्य हमारे व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति हैं, उसी प्रकार प्रतीयमानायें में काव्य की रमएगियता व्यक्त रहनी है। इसी प्रसग में व्यक्यालोककार ने समासोक्ति, आक्षेप, विशेपोक्ति, पर्यायोक्ति तथा सकर आदि अलकारों में वाच्यायें की प्रधानता सिद्ध करके प्रतीयमानायें का स्वरूप प्रतिपादित किया है। अत प्रतीयमानायें व्यव्यायें ही है।

एकादश शताब्दी में 'काब्यप्रकास' के प्रिणता आचायं मम्मट का उदय इविनवादी आचायं के रूप में हुआ। आचायं मम्मट कश्मीर के निवासी थे। उन्होंने

काव्यप्रकाश मे ध्वनि-भेदो का सविस्तार वर्णन किया है। उन्होने ध्वनि अलकार को निम्न विन्दुग्रो के ग्राधार पर विकसित किया है—

(1) व्यजना शब्द-शक्ति की स्वतन्त्रता, (2) व्यजना के भेदरेपभेद,

(3) घ्वनि का विस्तार।

याचार्य मम्मट ने मीर्मांमको तथा बौद्धो ग्रादि के मतो का खण्डन करके व्याजना शब्द-शक्ति की स्वतन्त्रता मण्डित की है। उन्होंने 'गयाया घोप ' उदाहरण् के ग्राधार पर लक्ष्यार्थ की सीमा निर्धारित करके व्यावना शब्द-शक्ति का क्षेत्र निश्चित कर दिया है। 'गगा मे घोप या घर' जैमे वाच्यार्थ की कोई सगित नहीं बैठतीं, क्योंकि गया के प्रवाह में किसी कोपडी का ग्रस्तत्व सिद्ध नहीं होता। ग्रत गया नदी के तट पर किसी का घर है, यही लक्ष्यार्थ है। 'गगाया घोप ' पदवन्त्र में गया के तटवर्ती घर में उसकी बीतलता का व्याग्यार्थ भी छिपा हुग्रा है। ग्रत लक्षणा लक्ष्य को प्रकट कर करती है, परन्तु तिन्नहित व्याग्य को नहीं। ग्रत लक्षणा विद्यों का यह ग्रम था कि वे लक्ष्य ग्रीर प्रयोजन दोनों को ही लक्षणा से सिद्ध करके व्याग्यार्थ को नहीं मानते थे। ग्रतएव व्याजन बोनों को ही लक्षणा से सिद्ध करके व्याग्यार्थ को नहीं मानते थे। ग्रतएव व्याजना शब्द-शक्ति ग्रव्यं प्रतिपादन की चरम सीमा है। इसीलिए ग्राचार्य मम्मट ने तीन प्रकार का काव्य माना है—
(1) उत्तम काव्य (व्यनिकाच्य), (2) मच्यम काव्य (ग्रणीभूत व्याग्य काव्य) तथा (3) ग्रधम काव्य (चित्र काव्य)। ग्रत इससे यह स्पष्ट हो जाना है कि ग्राचार्य मम्भट ने व्यनि सम्प्रदाय से सम्बद्ध समस्त ग्राक्षेपों का प्रवल क्षण्यन किया है।

प्राचार्य सम्मट ने व्यजना शब्द-शक्ति को शाब्दी व्यजना तथा प्राची व्यजना के रूप मे विभाजित किया है। यह वर्गीकरण शब्दार्थ के प्राघार पर किया गया है। प्रजकारवादी प्राचार्य भी शब्द और प्रशंको लेकर प्रलकारो का विदेवन करने के लिए प्रापे बढे हैं। व्यजना के भेदोपभेद इस प्रकार हैं—

शन्द द्वारा व्याय को प्रकट करना बाब्दी व्यजना कहलाना है। शाब्दी व्यजना के चौदह मेद किए गए है—(1) सयोग, (2) विप्रयोग, (3) साहचर्रा, (4) विरोध, (5) अर्थ, (6) प्रकरण, (7) लिंग, (8) शब्दान्तरसिप्तिध, (9) सामर्थ्य, (10) औचित्य, (11) देश, (12) काल, (13) व्यक्ति, (14) स्वर।

भ्रयं-ध्यय्य को भ्रार्थी व्यवना कहा जाता है। इसके दश भेद हैं— (1) वक्तु-वैशिष्ट्य, (2) बौद्धव्य-वैशिष्ट्य, (3) काकु-वैशिष्ट्य, (4) वाक्य-वैशिष्ट्य, (5) वाक्य वैशिष्ट्य, (6) अन्यसिनिधि, (7) प्रस्ताव, (8) देश, (9) काल तथा (10) अन्यविधि। ग्राचार्य मम्मट ने शब्द एव ग्रथे के भ्राधार पर व्यवना के भेदोपमेदो को भ्रव्छा विस्तार देकर व्यवना का स्वतन्त्र भ्रस्तिस्व ही सिद्ध नही क्या है, भ्रपितु उसके क्षेत्र को भी भ्रतिशय व्यापक सिद्ध कर दिया है। मम्मट का व्यवना वर्शन तकंसगत है।

पाचार मम्मट ने 'काब्यप्रकाश' नामक ग्रन्थ में ध्वनि के दस हजार चार सौ पचपन मेदो का उल्लेख किया है—'शरेषुयुगक्षेन्दव' सम्मट ने लक्षराामुलक ध्वनि काव्यप्रकाश मे ब्वित-भेदो का सिवस्तार वर्णन किया है। उन्होने ब्वित प्रलकार को निम्न विन्दुग्रो के ग्राधार पर विकसित किया है—

(1) व्यजना शब्द-शक्ति की स्वतन्त्रता, (2) व्यजना के भेदोपभेद,

(3) ध्वनिका विस्तार।

भाषायं मम्मट ने मीमाँसको तथा बौद्धो ग्रादि के मतो का पण्डन करके व्याजना भन्द-सन्ति की स्वतन्त्रता पण्डित की है। उन्होंने 'गगाया घोप ' उदाहरणा के भाषार पर लक्ष्यायं की सीमा निर्धारित करके व्याजना शब्द-शाक्ति का क्षेत्र निश्चित कर दिया है। 'गगा मे घोप या घर' जमे वाच्यायं की कोई सगित नहीं चैठती, क्योंकि गगा के प्रवाह में किसी फोपडी का श्रस्तत्व सिद्ध नहीं होता। गत गगा नदी के तट पर किसी का घर है, यही लक्ष्यायं है। 'गगाया घोप ' पदवन्य में गगा के तटवर्ती घर में उसकी श्रीतलता का व्याव्यायं भी छिपा हुमा है। मत लक्षणा लक्ष्य को प्रकट कर करती है, परन्तु तिश्चित्त व्याय्य को नहीं। मत लक्षणावावियों का यह भ्रम था कि वे लक्ष्य भौर प्रयोजन दोनों को ही लक्षणा से सिद्ध करके व्याव्यायं को नहीं मानते थे। मतएव व्यावना शब्द-शक्ति ग्रयं प्रतिपादन की चरम सीमा है। इसीलिए प्राचार्य मम्मट ने तीन प्रकार का काव्य माना है—
(1) उत्तम काव्य (व्यनिकाड्य), (2) मच्यम काव्य (गुणीमूत व्यव्य काव्य) तथा

(1) उत्तम काव्य (व्वितिकाब्य), (2) मध्यम काव्य (गुणीमूत व्यव्य काव्य) तथा (3) ग्रहम काव्य (चित्र काव्य)। ग्रत इससे यह स्पष्ट हो जाना है कि भाचार्य

मम्भद्द ने ध्वनि सम्प्रदाय से सम्बद्ध समस्त ग्राक्षेपो का प्रवत्त खण्डन किया है।

प्राचार्य मम्मट ने व्यवना शब्द-शक्ति को शाब्दी व्यवना तथा प्राणी व्यवना के इत मे विभाजित किया है। यह वर्गीकरण शब्दार्थ के प्राधार पर किया गया है। प्रश्नकारवादी प्राचार्य भी शब्द भीर अर्थ को लेकर प्रश्नकारों का विवेचन करने के लिए प्रागे बढे हैं। व्यवना के मेदोपभेद इस प्रकार हैं—

शस्त द्वारा व्यय्य की प्रकट करना शाब्दी व्यवना कहलाता है। शाब्दी व्यवना के नीदह मेद किए गए हैं—(1) सयोग, (2) विप्रयोग, (3) साहचर्यो, (4) विरोध, (5) अर्थ, (6) प्रकरण, (7) लिंग, (8) शब्दान्तरसिष्ठिष, (9) सामर्थ्य, (10) भौक्तिय, (11) देश, (12) काल, (13) व्यक्ति, (14) स्वर।

प्रथं-व्यग्य को प्रार्थी व्यजना कहा जाता है। इसके दक्ष मेद हैं--(1) वक्तु-वैशिष्ट्य, (2) बौद्धव्य-वैशिष्ट्य, (3) काकु-वैशिष्ट्य, (4) वाक्य-वैशिष्ट्य, (5) वाच्य वैशिष्ट्य, (6) भन्यसिन्निम, (7) प्रस्ताव, (8) देश, (9) काल तथा (10) प्रन्यविधि। प्राचाय सम्मट ने शब्द एव प्रश्ने के प्राचार पर व्यजना के भेवोपभेदो को श्रष्ट्छा विस्तार देकर व्यजना का स्वतन्त्र अस्तित्व ही सिद्ध नहीं क्या है, प्रियु उसके क्षेत्र को भी प्रतिश्वय व्यापक सिद्ध कर दिया है। सम्मट का व्यजना वर्णन तकंसगत है।

प्राचार्य मम्मट ने 'काव्यप्रकाश' नामक ग्रन्थ में व्विन के दस हजार चार सौ पचपन मेदो का उल्लेख किया है—'शरेषुष्रुगखेन्दव' मम्मट ने लक्षाग्रामूलक व्विन 216 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव साँस्कृतिक इतिहास

दिया है। प्रत सिंह के भय से सन्यासी तदुक्त कुँज को त्याग देगा, यही श्रभीसिप्त है इसीलिए प्रभिधावादी ग्राचार्यों के मत का व्यग्यार्थ के चमत्कारिक प्रतिपादन से निराकरण हो जाता है।

श्रलकार ज्वनि—काव्यशास्त्र मे शताधिक श्रलकारो का विवेचन है। श्राचार्य श्रानन्दवर्धन ने श्रालकारिक व्यग्य के श्राचार पर श्रलकारवादियों के मत को निराकृत करके व्वनि-सिद्धान्त का मण्डन किया है। यथा—

यावन्नकोशविकास प्राप्नोति ईपत् मालती कलिका।
मकरन्दपानलोशयुक्तभ्रमर । तावदेव मर्दयसि ।।
प्रथित्— निह पराग, निह शबुर मचु, निह विकास इहकाल।
झिल, कली ही सौ वैंघ्यो, आगे कीन हवाल।।

---बिहारी

यहाँ प्रस्तुत प्रेमी की झोर झप्रस्तुत भ्रमर तथा कली के सम्बन्ध से झप्रस्तुत प्रशसा झथवा अन्योक्त झलकार-स्वरूप व्यग्यार्थ ही चित्रित है। अत यहाँ झलकार इविन व्यग्यार्थ ही है, वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ नही।

रस ध्विति—काव्यशास्त्रोक्न विभिन्न रक्षा का सम्बन्ध व्यजना व्यापार से है, वाच्या वं तथा लक्ष्या थें सही। ग्रत रस ध्विन के अन्तर्गत सभी रसो का समावेश हो जाता है। ग्रत रस ध्विन क्वित-सम्प्रदाय का प्राए। है, हमे यह भी विस्मृत नहीं करना चाहिए। दशम् शताब्दी के आचार अभिनवगुप्त ने रस को काव्य की ग्रात्मा माना था। वस्तुत रस ग्रीर ध्विन दोनो ही तत्व ग्रिम्थवत होने के कारण काव्य की ग्रात्मा है। फिर भी ध्विन-तत्व रस-तत्व की भपेका ग्रिक व्यापक है। ग्रत ध्विन काव्य की ग्रात्मा है।

प्रतीयमानार्थं का स्वरूप---ध्विनवादियों ने प्रतीयमानार्थं को वास्ती का विचित्र तत्व मानकर उसे इस रूप में कहा है---

> प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणोपु महाकवीनास् । यत्तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्त विमाति सावण्यमिवाँगनासु ।।

प्रवात् महाकवियो की वागी में प्रतीयमानायें सभी प्रसिद्ध काव्य-तत्वों के होने पर भी कुछ अन्य ही तत्व है, जो स्त्रियों के लावण्य की मौति विचित्र रूप में ही व्यक्त हुआ करता है। अत शारीरिक गठन, आमृष्ण, रग आदि से अलग लावण्य तत्व कोई विचित्र तस्व ही है। जिस प्रकार लावण्य हमारे व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार प्रतीयमानार्थ में काव्य की रमणीयता व्यक्त रहती है। इसी प्रसग में व्यक्तारों के समासोक्ति, आक्षेप, विशेषोक्ति, पर्यायोक्ति तथा सकर आदि अलकारों में वाच्यार्थ की प्रधानता सिद्ध करके प्रतीयमानार्थ का स्वरूप प्रतिपादित किया है। अत प्रतीयमानार्थ व्यव्यार्थ ही है।

एकादश शताब्दी में 'काव्यप्रकाश' के प्रशोता द्याचार्य सम्मट का उदय द्वितवादी द्याचार्य के रूप में हुद्या । द्याचार्य सम्मट कश्मीर के निवासी थे । उन्होने ग्रस्त-व्यस्त थी ग्रथवा भटकी हुई थी, तभी को ग्राचार्य ग्रानन्दवर्धन ने घ्वनि के रूप मे व्यवस्थित किया है---

"ध्वितकृतामालकारिक-सरिण-व्यवस्थापकत्थात्।"

---रमागाघर

ध्वितिदोधी धाचार्य—कश्मीर निवासी धाचार्य मुकुलभट्ट ने गपने 'प्रमिषा वृत्तिमातृका' ग्रन्थ ये ध्वित के ग्रन्तित्व तर को अक्रकोर दिया है। प्रापने ध्वित को लक्षण के अन्तर्गत ही परिगिण्यित किया है। प्रतिहारेन्द्रराज ने ध्वित को प्रलकार के अन्तर्गत माना है। ग्राचार्य भट्टनाय्क ने रस को भावकत्व ध्यापार से सम्बद्ध करके ध्यजना के अस्तित्व को ही स्वीकार करके ध्वित का विरोध किया है। इनका ग्रन्थ 'सहूदय-दप्ण' है। ग्राप एक महान् रसवादी ग्राचार्य थे। श्राचार्य कुन्तक (दश्वी शताब्दी) ने 'बक्रोक्ति जीवितम्' ग्रन्थ मे ध्वित को बक्रोक्ति का ही क्य बतलाया है। श्राचार्य महिमभट्ट के 'व्यक्तिविवेक' ग्रन्थ मे ध्वित को ग्रनुमान के अन्तर्गत गिनने की पेशकश्व की गई है।

यथार्थत व्विन-सम्प्रदाय ग्राज रस-रम्प्रदाय के समान सप्रतिष्ठित है। रस ग्रीर व्यक्ति दोनो ही साहित्यशास्त्र के क्षेत्र में प्रक्शत रहे हैं। हिन्दी काव्यशास्त्र में व्विन को एक महान् काव्यशास्त्रीय सम्प्रदाय के रूप में सम्मिनित किया गया है। ऐसा नगता है कि रस ग्रीर व्विन तत्त्वत एक ही वस्तु के दो नाम हैं। रस ग्रीर व्यक्ति दोनो ही व्यवना के व्यापार है।

भलकार-सम्प्रवाय

'मलकार' बाब्द का अयं है—आभूपरा। जिस अकार भरीर की या व्यक्ति की भोभा अनकार को बारण करने से बहुगुणित होती है, उभी अकार काव्य-भरीर की भोभा अनकारों से अनेक गुनी होती है। रसवादियों के अभोक्त सिद्धान्त की परवाह न करके अनकारवादियों ने भनकार को काव्य का सर्वस्व स्वीकार किया है। यद्यावत करके अनकारवादियों ने भनकार को काव्य का सर्वस्व स्वीकार किया है। यद्यावत काव्य का तस्व अनकार शारीरिक आभूपराों के समान नहीं है। अनकार शंनीगत तस्व है और भैनी मे आनति तस्व —व्यक्तिगत की अधानता होती है। 'स्टाइन इव दा मैन हिमसेल्फ' सिद्धान्त भनकार सम्प्रदाय के ऊपर चरिताय होता है। इसीलिए आनकारिकों ने धनकार तस्व में सभी तस्वों का समावेश किया है। यहाँ हम अनकार सम्प्रदाय का इतिहास इसी सन्दर्भ में प्रस्तुत कर रहे हैं।

भामह — अलकार-सम्प्रदाय के प्रवर्तक का श्रेय प्राचार्य भामह को ही है। आचर्य भामह के पिताजी रिकल गोगी थे। सामह की जन्मभूमि कश्मीण मानी गई है। बौद्ध न्याय के भाचार्य धमंकीर्ति। के मिद्धान्तों से प्रमावित होकर भामह ध्राचार्य दिइनाग (छठी शताब्दी) से प्रमावित जान पढते हैं। अत भामह छठी शताब्दी के ही भाचार्य ये क्योंकि धमंकीर्ति सप्नमञ्जती के आचार्य मान्य हैं। आत्राचार्य भामह के सामने आचार्य भरत द्वारा प्रतिपादित चार अलकार थे— यमक, उपमा, रूपक तथा दीपक। धाचार्य भरत (द्वितीय शती) ने अपने नाट्यशास्त्र में 36 लक्षणों की भी चर्चा भी है, उन्हें आधार दनाकर भी अलकारों का विकास

क अविनाक्षित वाच्य-ध्वनि तथा अभिषामूलक ध्वनि को विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के नाम से पुनारा है। वाव्यप्रकाशकार ने शब्द-शक्तिमूलक तथा अर्थ-शक्तिमूलक ध्वनि-भेदो को सकर और ससृष्टि जैसे अलकार-त्यग्यो से मिश्रित करके ध्वनि-भेदो को आशातीत विस्तार दे दिया है। अत ध्वनि-विस्तार की दृष्टि से आचार्य मम्मट ने ध्वनि-सम्प्रदाय को सभतपूर्व योगदान दिया है।

घ्वित है तथा ग्रप्रधान व्यग्य गुणीभूत व्यग्य । ग्राचार्य सम्मट ने गुणीभूत व्यग्य को ग्राठ भेदो मे विभाजित किया है—(!) ग्रगूढ व्यग्य, (2) ग्रप्रान व्यग्य, (3) बाच्यसिद्धयन व्यग्य, (4) ग्रस्फुट व्यग्य, (5) सन्दिग्ध-प्राधान्य व्यग्य, (6) तत्य-प्राधान्य व्यग्य, (7) काक्वासिप्य व्यग्य, (8) ग्रस्नुदर व्यग्य। गुणीभूत

गुणीसत व्यव्य-गौण व्यव्य का नाम गूणीसूत व्यव्य है। प्रधान व्यव्य

व्याग्य मे बाच्यार्थं की प्रधानता रहती है।

द्राचार्यं मस्मद का व्वनि-सम्प्रदाय को योगदान—मम्मट का कीर्ति-केन्द्र एकमात्र प्रन्य 'काव्यप्रकाश' है। इस प्रन्य मे प्राचार्य महिमभट्ट के 'व्यक्तिविवेक' प्रन्थ के प्रवल व्वनि-विरोधी तर्कों को युक्तिपूर्वक निराकृत किया है। महिभट्ट ने व्वनि को प्रनुमान के प्रन्तगंत गिना था परन्तु ग्रनुमान तो ज्ञान का साधन है, जबकि व्वनि प्रमाण से व्यकर तत्व है या प्रमाण है। ग्रत भाषार्यं मम्मट ने व्यनि को तर्कसगत रूप देकर व्यनि-सम्प्रदाय को प्रामाणिक बना दिया। इसीलिए परवर्ती भाषार्यों ने व्यनि का सम्मान किया है।

भाषायं विश्वनाथ—'साहित्य दर्गण' ग्रन्थ मे रस, ब्विन, भ्रलकार, ग्रुण, द्वित, रीति, शब्द-शक्ति आदि की युक्तियुक्त मीमौसा हुई। रसवादी भाषायं विश्वनाथ ने ब्विन की भी मीमौसा की है। भाषायं विश्वनाथ ने काव्य के भ्रान्तरिक तत्व के रूप मे ब्विन को पर्याप्त सम्मान दिया है। वस्तुन दशवी शताब्दी मे ही रस भौर ब्विन को काव्य के भ्रान्तरिक तत्व के रूप मे पूर्ण प्रतिब्ठा मिल चुकी थी। इसीलिए रसवादी तथा ब्विनवादी भाषायों ने रस भौर ब्विन को मिना किसी विवाद के समर्थन प्रदान किया है।

भाचार्यं जगन्नाथ — सत्रहवी शताब्दी मे शाहजहाँ से सम्मान प्राप्त प्राचार्यं जगन्नाथ ने 'रस-गगधर' नाम से काब्य शास्त्रीय प्रत्य की रचना की । यह प्रत्य व्वनि-सम्प्रदाय का भन्तिम प्रौढ ग्रन्थ है । इस ग्रन्थ मे काब्य के सभी तत्वो की प्रौढ मीमाँसा मिलती है । शाचार्य जनन्नाथ ने काब्य की परिभाषा व्वनि ग्रीर रस के सन्दर्भ मे ही दी है—'रमणीयार्थं प्रतिपादक शब्द काब्यम्'— मर्थात् रमणीयार्थं का प्रतिपादन शब्द ही काब्य है । वस्तुत आचार्यं भ्रानन्दवर्धन का प्रतीयमानार्थं रमणियो के लावण्य की मौति विचित्रता को लेकर ग्रन्थार शास्त्र के मच पर चमका था तथा भाचार्यं जगन्नाथ की नाब्य-परिभाषा भी उसी रमणीयता को लेकर ब्रवनि-पोषक रूप मे साहित्य शास्त्र के मच पर भवनीर्णं हुई है । रस गगाधरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो व्यनि ग्रनवारो के चमत्कार के रूप मे इवर-उधर

ग्रस्त-व्यस्त थी ग्रथवा भटकी हुई थी, उमी को ग्राचार्य ग्रानन्दवर्धन ने घ्वनि के रूप मे व्यवस्थित किया है---

"च्वितकृतामाल हारिक-सरिए-व्यवस्थापकत्वात्।"

---रमगगाधर

ध्वितिवरीषी साचार्य—कश्मीर निवासी ग्राचार्य मुकुलभट्ट ने प्रपने 'ग्रिभिया वृत्तिमातृका' ग्रन्थ मे ध्वित के ग्रम्तित्व तक को सक्कोर दिया है। प्रापने ध्वित को लक्षण के ग्रन्तगंत ही परिगणित किया है। प्रतिहारेन्द्रराज ने ध्वित को श्रम्तगंत माना है। ग्राचार्य भट्टनायक ने रस को भाषकत्व ध्यापार से सम्बद्ध करके ध्यजना के ग्रस्तित्व को ही स्वीकार करके ध्वित का विरोध किया है। इनका ग्रन्थ 'सहूदय-दपण्' है। ग्राप एक महान् रसवादी ग्राचार्य थे। ग्राचार्य कुन्तक (दश्वी ग्रताब्दी) ने 'बक्कोक्ति बीवितस्' ग्रन्थ मे ध्वित को बन्नोक्ति का ही रूप बतलाया है। ग्राचार्य महिमसट्ट के 'ब्यक्तिविवेक' ग्रन्थ मे ध्वित को ग्रनुमान के ग्रन्तगंत गिनने की पेशकश्व की गई है।

यथार्थत व्विन-सम्प्रदाय आज रस-रम्प्रदाय के समान सप्रतिष्ठित है। रस भीर व्यिन दोनो ही साहित्यशास्त्र के क्षेत्र में प्रक्षात रहे हैं। हिन्दी काव्यशास्त्र में व्यिन को एक महान् काव्यशास्त्रीय सम्प्रदाय के रूप में सिम्मिनत किया गया है। ऐसा लगता है कि रस और व्यिन तत्त्वत एक ही वस्तु के दो नाम हैं। रस भीर व्यित दोनो ही व्यवना के व्यापार हैं।

धलकार-सम्प्रदाय

'अलकार' शब्द का अर्थ है—आअपूपण । जिस अकार शरीर की या व्यक्ति की शोभा अनकार को बारण करने से बहुपुणित होती है, उसी अकार काव्य-शरीर की शोभा अनकारों से अनेक गुनी होती है। रसवादियों के अशोक्त सिद्धान्त की परवाह न करके अनकारवादियों ने अनकार को काव्य का सर्वस्व स्वीकार किया है। यथावंत काव्य का तस्व असकार शारीरिक आअपूपणों के समान नहीं है। अनकार शैनीगत तस्व है और भैनी मे आन्तरिक तस्व —व्यक्तिगत की अधानता होती है। 'स्टाइन इन दा मैन हिमसेल्फ' सिद्धान्त अनकार सम्प्रदाय के अपर चरितार्थ होता है। इसीनिए आनकारिकों ने अनकार तस्व मे सभी तत्वों का समावेश किया है। यहाँ हम अनकार सम्प्रदाय का इतिहास इसी सन्दर्भ मे प्रस्तुत कर रहे है।

भामह मानकार-सम्प्रदाय के प्रवर्तक का श्रेय प्राचार्य मामह की ही है। प्राचर्य मामह के पिताजी रिकल गोमी थे। मामह की जन्मभूमि कश्मीर मानी गई है। बौद्ध न्याय के प्राचार्य वर्मकीर्ति। के सिद्धान्तों से प्रभावित होकर आमह प्राचार्य दिइनाग (छठी शताब्दी) से प्रमावित जान पहते हैं। प्रत मामह छठी शताब्दी के ही श्राचार्य थे क्योंकि वर्मकीर्ति सप्नमशती के प्राचार्य मान्य हैं। प्राचाय मामह के सामने श्राचार्य भरत द्वारा प्रतिपादित चार धलकार थे— यमक, उपमा, रूपक तथा दीपक। ग्राचार्य भरत (द्वितीय शती) ने प्रपने नाट्यशास्त्र में 36 सक्तां) की भी चर्चा भी है, उन्हें शाहार बनाकर भी भलकारों का विकास

किया गया । प्राचार्य भरत का रस-तत्व भी 'रसवत्' ग्रनकार बन गया । ग्राचार्य भामह ने 'काव्यालकार' नामक ग्रानकारिक गन्य की रचना की । इन्होंने काव्य की परिभाषा देते समय 'शब्दार्थों काव्यम्' कहा तो परवर्ती ग्राचार्यों ने शब्द और ग्रथं को ग्राघार बनाकर ब्वनि, रीति, वक्रोक्ति ग्रादि सम्प्रदायों को ही प्रवर्तित कर दिया । भामह ने काव्यालकार के दूसरे तथा तीसरे परिच्छेद मे ग्रनकारों का परिचय दिया है । भामह ने भरत द्वारा विश्वत दश गुणों को काव्य के तीन गुणों-माधुर्यं, ग्रोज तथा प्रसाद में ही ग्रन्तर्भाव कर दिया । परवर्ती ग्राचार्यों ने भामह के सिद्धान्त का ग्रनुगमन किया है । भामह भलकार-सम्प्रदाय के ही प्रवर्तक न होकर ग्रनकार शास्त्र के स्वतन्त्र प्रवर्तक के रूप में भी सम्मान्य है । इन्होंने बक्रोक्ति को ग्रनकारों का प्राणा माना है ।

बण्डी—वण्डी का स्थितिकाल सप्तमी शताब्दी है। इन्होने 'काव्यादशं' नामक झालकारिक ग्रन्थ की रचना की। इन्होने काव्य की शोभा विविद्वित करने वाले तत्वों को अलकार कहकर रसवाद, व्वनिवाद आदि के लिए मार्ग साफ कर दिया। क्योंकि जब काव्य के शोभाकारी तत्व अलकार है तो वे बाह्य तत्व ही गहे। अतएव काव्य का आन्तरिक तत्व तो कुछ और ही रहा। परन्तु आचार्य वण्डी ने प्रलकारों की प्राप्ति को असीमता अवश्य प्रवान की।

काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलकारान् प्रचक्षते । ते चाद्यपि विकल्पन्ते इस्तान् कास्स्यैन वक्ष्यति ।।

—काच्यादर्श

प्राचार्य दण्डी ने प्रलकारो के साथ रीति तस्व पर मी सुन्दर प्रकाश काला है।

उद्भट-ग्राचार्य उद्भट् ग्रलकार शास्त्र के ग्रलकारवादी ग्राचार्यों में उल्लेखनीय हैं। ग्राप कश्मीर नरेश जयापीड की सभा के पण्डित थे। ग्रापने 'काञ्यालकारसार सग्रह' नामक ग्रन्थ की रचना की। उद्भटाचार्य का स्थितिकाल श्रष्टमश्रती का उत्तराई है। उद्भट ने ग्रलकारों का वैज्ञानिक विवेचन किया है। उद्भट के विशेष सिद्धान्त इस प्रका है-

(1) अधंभेद से शब्द-मेद की कल्पना, (2) शब्द-श्लेष तथा अथं-श्लेप को अर्थालकारों में ही परिगिष्णित करना, (3) अन्य अलकारों के योग में श्लेपालकार अर्थालकारों में ही परिगिष्णित करना, (4) वाक्य का तीन प्रकार से अभिघा व्यापार, (5) अर्थ की दो प्रकार की कल्पना—विचारित-सुस्थ तथा अविचारित रमणीय, (6) काव्य-गुणों को सघटना का घम मानना। इनके अलकार प्रथ में अलकारों का विशद विवेचन है। पहले उद्भटाचार्य को ही अलकार-सम्प्रदाय का पहला प्रामाणिक आचार्य माना जाता था। वस्तुत अनकारों का इतना विस्तृत विवेचन पहले-पहल उद्भटाचार्य ही ने किया।

शहर-शाचार्य शहर ने नवम् शताब्दी में 'काव्यालकार' ग्रन्थ में वक्रोक्ति नामक श्रलकार की विचित्र उद्भावना की। इन्होंने 'वक्रोक्ति' को शब्दालकार के रूप से प्रस्तुत किया। इन्होने पहली बार ग्रसकारो का वैज्ञानिक विभाजन किया। शब्दालकार, भ्रयालकार तथा उभयालकार नामक अलकार-भेद के साथ ही ग्रयांलकारो के भी भ्रानेक तर्कमूलक भेद किए गए। भ्राचार्य रुद्रट ने प्रतीयमानार्थ का विवेचन करने के लिए 'भाव' नामक नवीन अलकार की कल्पना की। रुद्रटाचार्य ने वास्तव, ग्रीपम्य, ग्रतिशत्र तथा श्लेप की ग्रलकार का मूल तत्त्व माना है। म्रानार्यं रहट का मलकार-सम्प्रदाय को उनकी मौलिक उद्भावना का विशिष्ट योगदान है।

सन्तिपुराख-11वी बती मे सनिपुराख मे सलकारी का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए यह बताया गया है कि जिस प्रकार भग्नि अनुष्ण नहीं हो सकती, उसी प्रकार काव्य का भी ग्रलकारों के विना कोई ग्रस्तित्व नहीं हो सकता । यथा-

> प्यक्ति म काव्य शब्दार्थवितलकती । यसौ न मन्यते कस्मात अनुष्णमलकृती ॥

परन्तु यह उक्ति श्रव जयदेव के चन्द्रालोक की ही मानी जाती है। श्रीन-पराख मे अनकारो को विशेष महत्त्व दिया है। वस्तत अस्तिपराख एक विभिन्न विद्या कोष है।

रप्यक—कारहवी शताब्दी में कश्मीर नरेश राजा जयसिंह के समकाकीन के रूप में रुप्यक का नाम उल्लेखनीय है। रुप्पक ने 'अलकार-सर्वस्व' नाम क मालकारिक प्रन्य की रचना की। इन्होंने 75 अर्थालकारी सथा 6 शब्दालकारी का वर्णन किया है। घत घलकार सर्वस्व मे घलकार सस्या 81 तक पहुँच गई है। बच्यक ने विचित्र तथा विकल्प जैसे सलकारों की उद्मावना करके प्रपत्ती मौलिक सुम्मबुम का परिचय दिया है। परवर्ती आचार्य इस ग्रन्थ की आलकारिक विवेचन का ग्रामार बनाते रहे है। रुप्यक ने ग्रलकारों के विवेचन में वैज्ञानिकता का पृट देकर मलकारों का मूल भेद प्रस्तुत करके भर्यालकारों को निम्न रूप में विभाजित कर दिया है---

- 1 साद्य गर्भ भलकार-उपमा, रूपक, उत्प्रेका, व्यतिरेक, प्रतीप भादि ।
- 2 विरोधमूलक प्रलकार-विमावना, विशेषोक्ति, विरोधामास इत्यादि ।
- 3 श्रु खलामुलक प्रवकार-एकावली, कारणमाला, सार इत्यादि।
- 4 तर्कन्यायमूलक भलकार-भनुमान, काव्यलिंग इत्यादि ।
- 5 वाक्यन्यायमूलक मलकार-यंशासस्य, परिवृत्ति तथा परिसस्या मादि ।
  - 6 लोकन्यायमूलक भ्रलकार-तद्गुण, मीलित, प्रत्यनीक, सामान्य,उत्तर भ्रादि
  - 7 गूढार्थं प्रतीतिमूलक अलकार सुक्म पिद्वित, गूढोक्ति इत्यादि ।

धाचार्यं रूपक का अलकार विभाजन आज भी सम्मान्य है।

जयदेव—13वी शताब्दी मे जयदेव ने 'चन्द्रलोक' नामक प्रलकारवादी ग्रन्थ नी रचना की । इस ग्रन्थ में ग्रलकारों का सूक्ष्म विवेचन है। सत्रहवी शताब्दी के माचार्यं मध्यव दीक्षित ने 'चन्द्रालोक' को मपने 'कुवलयानन्द' नामक मलकार ग्रन्थ का प्राधा वनाया है। प्रशकारवादी अयदेव गीत गोविन्द के रचयिता जयदेव से भिन्न रहे है, यह स्मरणीय है। राजा जसवन्तिसह ने 'साथा-सूपण' नामक श्रालकारिक ग्रन्थ को 'चन्द्रालोक' के हिन्दी अनुवाद के रूप मे प्रस्तुत किया।

ग्राप्य दोक्षित—17वी शती में शैव दाश्चित आचार्य श्रप्य दीक्षित ने 'कुवलयानन्द' नामक अन्य की रचना की। इन्होंने अनकारों की संख्या सी से भी ऊपर पहुँचा दी है। पण्डितराज जगन्नाय ने 'कुवलयानन्द' के आलकारिक वर्णन का अत्यधिक उपहास किया है। अनकार-सम्प्रदाय के आचार्यों में अप्पय दीक्षित अन्तिम आचाय माने गए है।

प्रसकारों के विवेचक ग्रन्थ प्राचारं—ग्राचारं मम्मट ने 'काव्यप्रकाण' ग्रथ के दो प्रध्यायों में अलकारों का विस्तृत विदेचन किया है । कविराज विश्वनाथ ने 'साहित्य-दर्पए' नामक ग्रन्थ में अलकारों के लक्षणों तथा उदाहरएंगे के साथ-साथ ग्रलकार से सम्बद्ध भनेक सिद्धान्तों की समीक्षा भी की है। आजकल साहित्य दर्पए का दशम परिच्छेद भलकारों के ज्ञान के लिए लोकप्रिय है। भ्राचार्य विश्वनाथ ने स्वभावोक्ति भलकार के सन्दर्भ में यह आपित की है कि यदि वात्सत्य रस के चित्रए में वच्चों की स्वामाविक भावतों को स्वभावोक्ति कोई भलकार कहा जाएगा तो फिर विवेच्य क्या रह जाएगा ? भत स्वभावोक्ति कोई भलकार न होकर भलकार्य-तस्व है। भ्राचार्य विश्वनाथ ने भलकारों के वर्णन में प्रवाहपूर्ण भाषा तथा सरस शैली को भ्रापाया है। पण्डितराज जगन्नाथ ने भलकारों का समीक्षात्मक विवेचन किया है। भत ध्वनिवादी, रीतिवादी (वामन) तथा रसवादी भाषार्यों ने भलकारों को महस्व भवश्य दिया है। रसवादी तथा ध्वनिवादियों ने भलकारों को काव्य का वाह्य तस्व ही स्वीकार किया है। इस दृष्टि से भ्राचाय मम्मट तथा विश्वनाथ के नाम उल्लेखनीय है। फिर भी भ्रवकारों का महत्व भ्राज तक भ्रष्टुण्या है। भ्राधृनिक ग्रुग में भ्रवकारों का पठन-पाठन की दृष्टि से विशेष महत्व है।

रीति-सम्प्रदाय

रीति-सम्प्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय भावायं वामन को है। भावायं वामन का स्थितिकाल अध्य भावायं वामन का मान्य है। भावायं वामन का मान्य वामन का स्थितिकाल अध्य भावायं वामन का मान्य वामन का समकालीन तथा अन्तेवासी थे। वामन का 'काव्यालकार सूत्र' प्रन्य प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ में रीति को काव्य की भारमा स्वीकारा गया है—'रीतिरात्मा काव्यस्य।' इनका 'काव्यालकारसूत्र' ग्रन्थ सूत्र-शैली में रिचत है। वामन ने स्थय इन सूत्रों के ऊपर वृत्ति भी की है। वामनाचार्यं ने रीति को परिमापित करते समय यही स्पष्ट किया है कि 'रीति' विशेष पद-रचना का नाम है—'विशिष्य पद-रचना रीति'।

वामन के पूर्ववर्ती झाचार्य झौर रीति— आचार्य वामन से पूर्व छठी शताब्दी मे झाचार्य भामह ने अपने 'काव्यालकार' नामक ग्रन्थ मे रीति का उल्लेख किया है परन्तु भामह ने रीति पर बल न देकर काव्य गुर्गो पर बल दिया है। यहाँ यह उल्लेखनीय हैं कि आचार्य वामन ने रीति को सिद्ध करने के लिए गुर्गो के प्रयोग पर अत्यिधिक वल दिया है। भामह के पश्चीत् छठी शनाब्दी मे ही आचार्य दण्टी का उदय हुआ। आचार्य दण्टी ने 'काब्यादर्य' के प्रथम परिच्छेद मे बैदर्मी तमा गीजी रीति का विशेष उल्लेख किया है। आचार्य दण्डी के रीति-विधान मे देश-भेद को लक्ष्य करके तत्व-प्रतिपादन हुआ है। इसीनिए दण्डी रीति-सम्प्रदाय के मार्गदर्शक के रूप मे प्रतिध्वित हैं।

ग्राचार्यं वामन भौर रीति—ग्राचार्यं वामन ने रीति को कान्य की ग्रात्मा मानकर ग्रनकार शास्त्र विषयक श्रन्य प्रमुख सिद्धान्तो को इस क्रम में रखा है—

- 1 वैदर्भी, गौडी तथा पाञ्चाली रीतियो की स्थापना ।
- 2 वक्रोक्ति को सादृश्यमूलक लक्षण मानना ।
- 3 समग्र अर्थालकारों को उपमा अलकार का प्रपच माना है।
- 4 स्राचार्यं भरत द्वारा प्रतिपादिन काव्य के दश गुणो की शब्द तथा श्रयं के साबार पर बीस रूपो मे प्रस्तुत करना।

रीतियो का स्वरूप—वैदर्भी रीति मे माजूर्य गुण तथा कोमल वर्णों की प्रधानता रहती है। जिदमें देश से इस रीति का भीपचारिक सम्बन्ध जोडा गया है। वस्तुत कालिवास जैसे महाकवियो के काव्यों में वैदर्भी रीति की प्रधानता है। एक उवाहरण से इस रीति का स्वरूप स्पष्ट हो सकता है—

विननाप स वाष्पंगदगद सहजामप्यपहायघीरताम् । मयोऽपि मार्दव मनते कैव कथा शरीरिखाम् ॥

---रघवश

प्रस्तुत उदाहरण मे राजा मज को इन्द्रुमती के वियोग मे बिह्नल दिखाकर यह सिद्ध कर दिया गया है कि जिस प्रकार राजा का हृदय शोक-प्लुत होने से कोमल है, उसी प्रकार वैदर्भी रीति मे चर्णों की कोमलता भर्णीत् उपनागरिका वृत्ति तथा माधुर्य गुण की कोमलता भी देखते ही बन रही है। बामन ने वैदर्भी को सवगुण सम्पन्न कहा है।

गौडी रीति मे भ्रोज गुए। की प्रधानता के साथ-साथ कठोर वर्णों का प्राधान्य भी रहता है। भ्राचार्य जवश्रुति तथा अट्टनारायण के नाटकों में गौडी रीति के दर्शन किए जा सकते हैं। कठोर वर्णों में टकार की प्रधानता मानी जाती है। अत भ्राचार्य वामन ने भ्रोज गुए। को गौडी रीति के साथ जोडकर काव्य के रस तस्व की भ्रोर जो प्रस्थान किया है, वह सहज प्रशस्य है। हमें यही बात भन्य रीतियों के सन्दर्भ में भी माननी चाहिए।

पाञ्चाली रीति मे प्रसाद गुण तथा सुकुमार वर्णों की प्रधानता रहती है। ग्राचार्य बाणमट्ट के ग्रन्थों मे पाञ्चाली रीति की प्रधानता है। पजाव क्षेत्र के कवियों ने इस रीति को मुख्य रूप में भ्रपनाया, इसीनिए इसका नाम पाञ्चाली पडा।

रीति बनाम शैली—रीनि-तत्व मे कवि का व्यक्तित्व भवश्यमेव प्रतिविम्बित रहता है। भ्राचार्य वामन ने रीति को गुणो से सम्मृक्त करके शैली का क्षेत्र भवश्य ही स्पष्ट त्रौर विस्तृत कर दिया है। बाचार्य कुन्नक ने वैदर्भी रीति को सुकुमार मार्ग नाम से पुकार कर शैली के रहस्य को स्पष्ट कर दिया है परन्तु त्राबुनिक युग मे शैली का स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत हो गया है। फिर भी रीति और शैली का निकट का सम्बन्ध है।

रीति का विकास-आचार्य दण्डी ने वैदर्भी तथा गीडी नामक दो रीतियो को ही स्वीकार किया था। दण्डी ने वैदर्भी रीति की प्रममा की है तथा गौडी रीति की प्रपेक्षाकृत उपेक्षा की है। दण्डी के समय मे वास्पुभट्ट जैसे महान साहित्यकारी का उदय नही हुआ था, इसलिए वे पाञ्चाली रीति की कल्पना नही कर सके। भावाय वामन ने उक्त दो रीतियों के साथ पाञ्चाली को भी जोड दिया. क्योंकि उनके सम्मुख मध्यम मार्ग या चुका था। प्राचार्य वामन ने बैदर्भी रीति मे श्लेप समता, समाधि, भ्रोज, प्रसाद, माधुर्य, सुकुमारता, प्रयंव्यक्ति, उदारता तथा कान्ति नामक दश गुणो को निहित माना है। गीडी रीति मे भोज भीर कान्ति नामक गुणो की प्रधानता मानी है तथा पाञ्चाली रीति मे माजूर्य तथा सौकुमार्य गुणो की सत्ता रहती है। माचार्य रुद्रट ने लाटदेशीय शंली के प्राधार पर चौथी बल्ति लाटी की स्थापना की। भोजराज ने आवस्ती तथा मागबी को उक्त चार रीतियों में जोडकर रीतियो की सक्या छ कर दी। मोजराज ने गुर्गो के तीन मेद-बाह्मगुर्ग, भान्तरगुरा तथा वैशेषिक गुरा को मानकर गुराो की संख्या चौबीस तक पहुँचा दी है। परन्त परवर्ती व्वनिवादी एव रसवादी बाचार्यों ने रित की काव्य का बाह्य तस्व मानकर प्राचार्य वामन की मान्यताओं को सक्सोर दिया है। प्राचार्य मम्मट ने गुएए-मेद की दृष्टि से माचार्य मामह के द्वारा प्रतिपादित तीन गुएए। की ही स्वीकार किया है। मम्मट की निम्न मान्यता व्यान देने योग्य है--

> केचिदन्तर्भवन्त्येषु दोषत्यागास्परे श्रिता । भ्रन्ये भजन्ति दोपत्व कुत्रचित्र ततोदश्च ।।

> > —काव्यप्रकाश

माचार्य विश्वनाय ने रीतियों का वर्णन नो अवश्य किया है, परन्तु वे रीति को साम्प्रदायिक महत्व न देकर काव्य का बाह्य तत्व मानते थे। अवकारवादी भाचार्यों ने रीति तत्व को कुछ महत्व अवश्य दिया है। यथार्थत रीति काव्य का बाह्य तत्व ही है। फिर भी वह अवकारों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म हैं।

वक्रोक्ति-सम्प्रदाय

दशम शताब्दी के उत्तराई में झाचार्य कुन्तक ने 'वक्रोक्ति जीवितम्' प्रत्य प्रशीत करके वक्रोक्ति सम्प्रदाय को प्रवित्ति किया। इन्होंने वक्रोक्ति को काब्य की झात्मा माना है। कुन्तक ने काब्य की परिकाषा इस प्रकार दी हैं—'वैदग्ड्यमगी-मिशाति ' झर्यात् वैदग्ड्यपूर्ण शैली ही वक्रोक्ति है। कुन्तकाचार्य ने काब्य का स्वरूप स्पष्ट करते समय भी वक्रोक्ति को काब्य की झात्मा के रूप में प्रस्तुत किया हैं—

शब्दायौ सहितौ वक्रकविच्यापार शालिनि । बन्धे व्यवस्थितौ काव्य तहिताह्नदकारिणि ।।

कुत्तक के पूर्ववर्ती प्राचार्य भीर वक्षीक्त — ग्राचार्य मामह ने तो यह स्पष्ट कर दिया था कि ग्रलकार के लिए वक्षीक्त भपरिहार्य है। इसीलिए भलकारवादियो की ये उक्तियाँ अलकार शास्त्र-जगत् मे बहुत प्रसिद्ध हो गई हैं—

"कोऽलकारोऽयना विना

वाचावकार्थं शब्दोक्तिरलकाराय कल्पते।"

रसवादी भ्राचार्यं ग्रमिनवगुप्त ने बक्रोक्ति को प्रत्येक रूप मे विचित्र माना है---

> शब्दस्य हि वकता, मिश्रवेयस्य च वकता । लोकोत्तीर्खेन रूपेण प्रवस्थानम् ॥ प्राचार्यं वामन ने वकोति को साद्स्थलक्षणु माना है—

"सादश्यास्प्रक्षम् वक्रोक्ति।" -काव्यालकार स्य

बकोक्ति का स्वरूप—कुन्तक के पूर्ववर्ती आवार्यों ने वक्रोक्ति को एक अनकार के रूप मे तथा अनकारों के सूल-तस्य के रूप में स्थान दिया। आवार्य कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य का सूल ही सिद्ध कर दिया। कुन्तक के अनुसार वक्रोक्ति के छ मेद हुँ—

> वर्ण-विस्थास वक्रत्व पयपूर्वीच वक्रता। वक्रताया परोप्यस्ति प्रकार प्रत्याक्षय ॥

> > -- वजीवित जीवित, 1/12

(1) वर्ग्य-विन्यास वक्रता, (2) पद-पूर्वार्क वक्रता, (3) पद-पराद्धं वक्रता, (4) वाक्य-वक्रता, (5) प्रकर्ण-वक्रता, (6) प्रवन्ध वक्रता।

1 वर्ण-विन्यास बकता — भावाय कुन्तक ने भनुप्रास भ्रतकार को वर्ण-विन्यास वकता का रूप दिया है। मनुज, गुरुजन धादिशब्दों के वर्गन्तयोगी स्पर्शी व्यजन एक वक्ता प्रस्तुत करते हैं। वर्ण-द्वित्व को भी कुन्तक ने वर्ण-विग्यास वक्रता कहा है।

2 पर पूर्वाई बकता—प्रतिपदिक एव वातु को लक्ष्य करके पद पूर्वाई वकता का स्वरूप निश्चित किया गया है। कुन्तक ने इसके शाठ भेद किए हैं—

(1) रूढि वैचित्र्य वऋता, (2) पर्याय वक्रता, (3) उपचार वऋता, (4) विशेषणा वक्रता, (5) सवृत्ति वऋता, (6) वृत्ति-वक्रता, (7) लिंग-वैचन्न्य,

(8) क्रिया-वैचित्र्य।

3 पद-परार्द्धं वक्रता—प्रत्यय-वक्रता-तथा निपात-वक्रता पदवरार्द्धं वक्रता के दो मेद हैं। भाचार्यं भवभूति के काव्य मे निपात वक्रना का चमत्कार घरम सीमा का स्पर्श करता है—

'वैदेही तु कथ भविष्यति हुठा _हा ! देवि ! श्रीरा अव!'

--- उत्तररामचरित

4 वाक्य वक्ता—सम्पूर्ण ग्रलकारों को वाक्य-वक्रता के ग्रन्तगैत समाहित करके कुन्तक ने ग्रलकारों को वक्षोति का एक ग्रगमात्र सिद्ध कर दिया है। हम यहाँ ग्रनिशयोक्ति ग्रलकार का एक प्रतिदर्ग प्रस्तुत कर रहे हैं।

> कोघ सहर सहरेति यावद् गिर से मरुता चरन्ति । तावद् भवनेत्रजन्मविद्वि मदन मस्मावशेष चकार ॥

> > --कुमारसम्भव

अर्थात् जब तक देवतामो की मावाजें माकाश और वायु में ही कुछ पहुँचे पाई थी, तब तक तो मकर के तृतीय नेत्र से उत्पन्न ग्राग्त ने कामदेव को भस्मसावत् कर दिया। उक्त छन्द में जो कुछ चमत्कार हैं, वह वाक्यगत चमत्कार होने के कारए। वाक्य-वक्रता ही है। कुन्तक ने वाक्य-वक्रता के क्षेत्र की ग्रत्यन्त व्यापक बना दिया है।

5 प्रकरता बकता—कभी-कभी प्रसगगत वकता भी चमत्कार प्रस्तुत करता है। 'रचुवग' के पचम सर्ग मे रचु ग्रोर कौत्स का सवाद प्रकरण वक्रना का उपाहरण है। कार्तिकेय तथा महामाया नामक दासी के सवाद मे भी प्रकरण-वक्रना है। कार्तिकेय ग्राच्यात्म-चिन्तन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे—

'कुछ स्व पाया स्व को खोकर' — शिवचरित उनकी दासी महामाया या मधुवाला कार्तिकेय को अपना सर्वस्व प्रपित

करके कहती है--'स्वय को पाती स्व को देकर।'

6 प्रसन्ध वकता कृत्नक की मान्यता है कि रस का निरन्तर उदगार करने वाली तथा प्रनेक रहस्यों से परिपूर्ण महाकवियों की वाणी केवल कथोल्लेख के प्राक्षित नहीं रहती प्रधांत वक्षोंकित प्रधान ही रहती है। यथा—

निरन्तरसोद्गार गर्म सन्दर्भनिभैरा । गिर कवीना न जीवन्ति कथामात्रसाखिता ।।

---वक्रोक्त जीवित

ध्राचार्यं भवसूति का 'उत्तररामचरित' करुण रस या विप्रलम्भ न्यू गार प्रधान होकर ही विचित्रता को पा सका है। मट्टनारायण के 'वेणीसहार' नाटक मे वीर रस की प्रधानता ही उसे प्रवन्ध-वक्रता का उदाहरण बनाती है। 'कामायनी' का आनन्दवाद या शैवदर्शन उसे चमरकार प्रवन्ध काव्य बना देता है। कन्तक द्वारा प्रतिपादित काव्य-रचना के तीन मार्ग

कुन्नक ने बैदर्सी, गोडी तथा पाँचाली नामक तीन रीतियों नो निवयों के स्वभाव के श्राघार पर कसकर सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग तथा मध्यम मार्ग के नाम से प्रशिद्धित किया। साचार्य कुन्तक की इस प्रतिपादना को सभी काष्यकास्त्रियों ने सराहा है। इन तीन मार्गों का सिक्षप्त परिचय इस रूप में हैं—-

सुकुमार मार्गे—'वक्रोक्ति जीवित' ग्रन्थ मे सुकुमार मार्गे का सम्बन्ध वैदर्भी रीति से जोडकर उसके सात लक्षण प्रस्तुन किए गए है—1 सहज प्रतिभा का स्फुरण, 2 स्वाभाविक सीन्वयं, 3 श्राहायं कीशल का ग्रभाव, 4 रसज्ञी के मन

के अनुरूप सरसता, 5 धलोकिक वैदगन्य, 6 शब्द और धर्य का महज चमत्कार, 7 अलकारो का स्वाभाविक प्रयोग। यहाँ अलकार के स्वाभाविक प्रयोग का महाकवि कालिदास का उदाहरण प्रष्टव्य है—

वत सूर्यंप्रभावो वश्च ववचात्पविषया मति ।
तितीर्षु दुस्तर मोहादुज्येनास्मि सागरम् ॥ — रघुवश विचित्र मार्ग-विचित्र मार्ग का सम्बन्ध गौडी रीनि से है । कुछ साहित्यकार

विचित्र मार्ग-विचित्र मार्ग का सम्बन्ध गौडी रीनि से है। कुछ साहित्यकार साहित्य को चमत्कारिक बनाने के लिए भावपक्षीय तथा कलात्मक सौन्दर्य को सयोजित करने के लिए विचित्र प्रयास करते हैं। साहित्यकारों के इसी स्वभाव को विचित्र मार्ग का कारण बताया गया है। आचाय कुन्तक ने इस मार्ग के प्रधान साहित्यकार बाण्भट्ट, मवभूति तथा राजशेखर इत्यादि माने है। विचित्र मार्ग के प्रधान तस्य प्रधोनिखित हैं—

- 1 शब्द गौर भवें का प्रतिमाजात चयत्कार प्रस्तुत किया गया है।
- 2 परिसल्या, क्लेप, विरोधाभास प्रमृति अलकारो की जगमगाहर नितान्त ग्रावश्यक मानी जाती है। इस दृष्टि से बाग्राभट्टकृत कायम्बरी ग्रन्थ उल्लेख्य है।
  - उक्ति-वैषिश्व का प्रस्तुतुकिरण विचित्रता का कारण होता है। यथा—-वष्त्राविष कठोराणि मृदूनि कुसुमादिष । सोकोत्तराणाचेतासि को नु विज्ञातुमहृति ।।

- उत्तररामचरित

4 प्रतीयमानार्थं या घ्वनि का चमत्कार भी विचित्र मार्ग मे प्रधानता पाता है। यथा भवभूति के उत्तररामचरित में सीता के वियोग में विह्नल राम की यह उक्ति बन्नानीय है—

"काम सन्तु दृढ कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्व सहै। वैदेही तु कथ अविष्यति हहा हा दैवि। घीरा अव।।" यहाँ 'रामोऽस्मि' पद मे ज्विन की प्रधानता दिखलाई पढ रही है।

5 वक्रोक्ति की स्रतिरजना या वक्रता की प्रवानता प्रदर्शित करना ही विचित्र मार्ग के साहित्यकारों का सक्य होता है। यथा हुपँचरित तथा कादम्बरी से।

मध्यम मार्ग — सुकुमार तथा विचित्र मार्ग के वीच का मार्ग मध्यम मार्ग है। कुन्तक के अनुसार मातृगुप्त, मायुराज तथा मजीर औस कवि मध्यम मार्ग के स्नावार पर ही बजे है। इस मार्ग का सम्बन्ध समन्वय से है, पौचाली रीति से है।

फुन्तक द्वारा प्रतिपादित गुर्ए कुन्तक ने अलकार शास्त्र को गुणो का मौलिक विवेचन करके विशिष्ट योगदान दिया। कुन्तक ने माधुर्य, प्रसाद, लावण्य तथा प्राप्तिजात्य गुर्हों को काव्य के प्रधान गुरहों के रूप में माना है। उन्होंने भौजित्य तथा सीमाग्य नामक गुरहों को सामान्य गुरहों के रूप में स्वीकार किया है।

धानार्यं कृत्तक का वक्कोक्ति-सम्प्रदाय धागे चलकर परम्पराहीन सिद्ध हुमा। वस्तुन धनार्यं कृत्तक ने धनकार तथा धनकार्यं का मेद स्पष्ट करके जिस वक्कोक्ति-तत्त्व की सस्यापना की वह ध्वनि तथा रस नामक काव्य-तत्वों की भाति सूक्ष्म है। हिन्दी के मूर्धन्य प्रालोचक डॉ नगेन्द्र ने 'वक्रोक्ति जीवित' की विशद् भूमिका लिखकर वक्रोक्ति-सिद्धान्त को विशिष्ट महत्त्व दिया है।

धौचित्य सम्प्रदाय

उचितस्य भाव ग्रीचित्यमिति ग्रर्थात् उचित भाव का नाम ही ग्रीचित्य है। श्रीचित्य के प्रवर्तन का श्रेय क्षेमेन्द्र को है। क्षेमेन्द्र का समय एकादश है। कश्मीर नरेश भनन्त के राज्य-काल मे क्षेमेन्द्र ने दो ग्रन्थों की रचना की। 'ग्रीचित्य विचार-चर्ची' इनका पहला तथा अतिष्ठित ग्रन्थ है ग्रीर 'कण्ठाभरण' द्वितीय ग्रन्थ है। इनका 'दशावतार चरित' भन्तिम ग्रन्थ है।

सेमेन्द्र के पूर्ववर्ती आधार्य ग्रीर ग्रीचित्य—आचार्य भरत ने ग्रपने नाट्यशास्त्र मे कान्य मे ग्रीचित्य की चर्चा करते हुए लिखा है—

> भ्रदेशजो हि देशस्तु न शोभा जनयिष्यति । मेखलोरसि बन्ने च हास्यायैव जायते ॥

> > --- नाट्यशास्त्र, 23/68

भर्यात् भनुचित स्थान पर कोई वस्तु शोभा प्राप्त नही करती। यदि रशना को गले मे पहना जाए तो वह केवल हास्यास्पद-तस्व ही सिद्ध होगी अत काव्य मे अलकार, गुए, पद, वाक्य, प्रकरण आदि का अीचित्य आवश्यक है। यहाँ उल्लेख्य है कि आचार्य भरत औचित्य को काव्य का पोषक तस्व मानकर उसे रससिद्धि मे ही आवश्यक मानते थे। उन्होंने औचित्य को काव्य का सर्वस्व नही माना। आचार्य आनन्दवर्षन ने श्रीचित्य-विहीनता को रसभग का मूल कारए स्वीकार किया है। उनकी मान्यता यह है कि श्रीचित्य की स्थापना से ही रस का परिपाक सम्भव है। यथा----

धनौचित्याद् ऋते नान्यत् रसभगस्य कारण्म् । धौचित्योपनिबन्धुस्तु रसस्योपनिपत्यरा ॥

धानार्यं अमिनवगुष्त ने भौनित्यवादी उन भानार्यों को भारे हाथो लिया है, जो भौनित्य को काव्य का सर्वस्य मानकर ध्वनि का विरोध करते रहे। प्रिमनव-गुष्त से भानार्यं सेमेन्द्र भी प्रभावित हुए। परन्तु क्षेमेन्द्र ने 'भौनित्य' को काव्य का सर्वस्वसिद्ध करने के लिए 'भौछित्य विचार-चर्ची' नामक अनकार शास्त्रीय प्रन्थ की रचना की।

श्रीचित्य स्वरूप-श्रीचित्य सँमेन्द्र ने पूर्ववर्ती प्राचार्यों की चर्चा करते हुए श्रीचित्य के स्वरूप को मण्डित किया है। उसके प्रनुसार जिस तत्व के लिए जो उचित या उपयुक्त है, उसी को प्राचार्यों ने श्रीचित्य कहा है। अत उचितता का स्वरूप ही ग्रीखित्य कहलाता है। यथा-

उचित प्राहुपाचार्या सदृष किल यस्य यत्। उचितस्य च यो भाव तदौचित्य प्रक्षयते॥

—ग्रीचित्य विचार चर्ची, सारिका 7 ग्राचार्य सेमेन्द्र ने रस के चमत्कार की लक्ष्य करके स्वतन्त्र विचार करते हुए यही निष्कर्प निकाला कि रस का चमत्कार भी ग्रांचित्य के चमत्कार पर ग्राधित है। ग्रत रसास्वादन की श्रद्भृत स्थिति का मूल भीचित्य ही है। इमलिए रा को काव्य की ग्रात्मा न मानकर ग्रोचित्य को ही काव्य का सर्वस्व मानना चाहिए। ग्राम--

> ग्रोवित्यस्य चमत्कारकारिसम्बाह वर्वसे । रस-जीवितस्य-भूतस्य विचार कुस्ते अधुना ॥

-- ग्रीचित्य विचार चर्चा, कारिका 7

स्नेमन्द्र ने ग्रीचित्य को ग्रनेक भेदो में विभाजित किया है। पद, वाक्य, ग्रर्थ, रस, कारक, जिंग, वचन ग्रादि का ग्रीचित्य प्रदिशत करके यही सिद्ध किया गया है कि ग्रीचित्य काथ्य का सर्वस्व है। जिस प्रकार ग्राचार्य कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य का सर्वस्व सिद्ध किया, उसी प्रकार ग्राचार्य क्रीचित्य में ही समस्त काव्य-तत्त्वों को निवित्यत कर दिया है। यथार्थत ग्राचार्य ग्राचन्दवर्धन के 'व्वत्यालोक' में ग्रीचित्य के मेदो पर प्रकाश डाला गया है। अनेक ग्राचार्यों ने काव्य के ग्रुणो एव घोषों की सविस्तार वर्षों में है। ग्रत क्षेत्रेन्द्र का ग्रीचित्यवाद काव्य के दोषों को निकाल देने पर स्वतः सिद्ध हो जाता है। काव्य के ज्युत-सस्कृति, ग्रप्रतीतत्त्व, क्लिक्टरव, निहितार्थरव ग्रादि जितने भी दोष कहे गए हैं, यदि उन सवका परिहार कर विया जाए तो वह परिहार तस्य के ग्रीचित्य के ग्रीचित्य है, ग्रत क्षेत्रेन्द्र ते सभी काव्यशास्त्रीय सम्प्रदायों को ग्रीचित्य की परिधि में विद्वतापूर्वक समायोजित किया है। क्षेत्रेन्द्र की ग्रीचित्य की गरिधि में विद्वतापूर्वक समायोजित किया है। क्षेत्रेन्द्र की ग्रीचित्य विषयक वारणा में सभी ग्रलकारशास्त्री सम्प्रदायों को देशा जा सकता है—

कण्ठे मेखलयाः नितम्ब फलके तारेख हारेख बा, पाखी तूपुरबन्धनेन, चरखे केयूर पाशेन वा। शीर्येख प्रखते, रिपी करुखया नायन्ति के हास्यता, घीचित्येन बिना र्शेच प्रतनुते नासकृतिनों गुखा।।

श्रवीत् कण्ठ मे कीमनी बांघने से, कमर मे हार चारण करने से, हायो मे पाजेव पहिनने से, चरणो मे केयूर या मुजबन्य पहिनने से, रए भूमि मे वीरता प्रदर्शन के स्थान पर प्रेम करने वाले तथा शत्रु के ऊपर कृपा-दृष्टि करने वाले व्यक्ति हास्यास्पद ही होते है। ग्रत श्रु गार मे वीर रस को स्थान नहीं मिल सकता, करण रस का शान्त रस से तादास्म्य नहीं बैठ मकता, हास्य और रौद्र रस की सन्धि नहीं हो सकती। ग्रत विरोधियों में भौजित्य या तालमेल का प्रथम ही नहीं उठता। हमे तो केवल शौजित्य के निर्वाह पर वल देना चाहिए। ठठाका मारकर हैंसना तथा कोषोन्मस मुद्रा को प्रस्तुत करना जैसे दोनो ग्रनुभाव या कार्य एक साथ नहीं हो सकती—

दोन कि होहि एक समय मुद्राला। हेंसइ ठठाइ चौर फुलाउन गाला॥

230 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव सांस्कृतिक इतिहास

इसलिए यही सिद्ध होता है कि ग्रीचित्य के बिना ग्रालकारिक वैचित्र्य तथा गुण प्रयोग किसी भी प्रकार सम्भव नहीं हो सकता। क्षेमेन्द्र के परवर्ती ग्राचार्यों ने काव्य के दोपो का विवेचन करके ग्रीचित्य-निर्वाह पर पूर्ण वल दिया है। ग्राचार्य विश्वनाय तथा जगन्नाथ के नाम इस सन्दम में विशेष उल्लेखनीय है। साहित्य-शास्त्र के ग्राचार्यों ने ग्रीचित्य को स्वीकार करने हुए यहाँ तक कह डाला है—

> रसालकृति वक्रोक्ति रीतिष्वन्यौनिती क्रमा । साहित्यशास्त्र एतस्मिन् सम्प्रदाय इसे स्मृता ।।

ग्रलकारशास्त्र एक दृष्टि

सस्कृत-प्रसक्तारणास्त्र मे रस, व्विन तथा वक्रोक्ति नामक तीनो सम्प्रदाय प्रत्यन्त सूक्ष्म तत्वो के सहारे ग्रागे वह हैं। ग्राग्नुनिक युग मे जब विभिन्न भाषाग्रो में काव्यास्त्र का उदय हो रहा है तो हम इस निष्कर्ण पर सहजतया पहुँच जाते हैं कि कुन्तक जैसा विचारक ग्रथवा तत्व-प्रतिपादक ग्राज किठनाई से ही मिल सकता है। यथार्थत वक्ता-व्यापार के बिना साहित्य का प्रस्तित्व ही सम्मव नही है। वक्रता-व्यापार सम्वत्म कलात्मकता का नाम है। नामान्यत सभी व्यक्ति ग्राने भावो-विचारों को किसी न किसी प्रकार से प्रवश्य व्यक्त करते हैं, परन्तु साहित्यकारों की वह बाग्री सुदुर्लभ है, जो निरन्तर चमत्कार को प्रस्तुत किया करती है। फिर भी हमे यह कहने में कोई सकोव नहीं कि वक्रता-व्यापार काव्य का कलात्मक पक्ष ही है। वक्रता रूपी कला के माध्यम से, जिस तत्व को प्रतिपादित किया जाता है, वह तत्व तो रस के द्वय की सत्ता माना जाता है। चैतत्य ग्रीर ग्रानन्द जैने तत्वों का केन्द्र ईश्वर व्यक्ति के ह्वा में ही ग्रांचिविटन रहता है। यथा गीता के इन शब्दों को ही देखिए —

ईश्वर सर्वभूताना हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति । श्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

काव्य-तत्व इवयं की वस्तु है। ह्वयं की इवीमूतता को बुद्धि-कौशल के हारा व्यक्त किया जाता है। अत ह्वयं का वत्व भाव या भावन्व भववा रस रीति, वक्रीक्ति तथा भवकारों के प्रयोग हारा भिष्यक्त होता है। रस की गूढता या भाव सवेदना का रहस्य प्राय भनकहा ही रहता है, क्रोंकि उसे प्रकट करने के लिए हमारे पास सब्द नहीं होते। सभी कवि गहनता का सकेत करके मौन साथे ही रह गए हैं—

श्याम गौर किमि कहहुँ बखानी। गिरा प्रनयन नयन विनु बानी।।

—रामचरितमानस

श्चनकार काव्य की शोमा श्रिष्ठाता हैं परन्तु जिस सजीव तत्व की वे शोभा बढाते हैं, वह तत्व रस ही है। श्रनकारों का पूर्ण विवेचन भने ही सम्भव न हो, परन्तु श्रनकारवादी श्राचार्य स्वयं श्रनकारों का बाह्य तत्व मानते रहे हैं। कान्यशोभाकरान् धर्मान् ग्रलकारान् प्रचक्षते । ते चाद्यपि विकल्पन्ते कस्तान् कारस्येन वस्पति ॥

x x

जदिष सुजाति सुनक्षाणी सुवरन सरस सुवृत्त । भूपन विनु न बिराजइ कविता विनिता मित्त ॥

----केञब

-20ਵੀ

रीति-तत्व मी काव्य गुणो घीर वर्णो का महारा लेकर रम-तत्व की ती प्रकट करता है। ध्विन-तत्व का प्रतीयमानार्व या व्यय्यार्थ एक रसात्मक प्रांति के ध्वितिरक्त ग्रन्य कुछ भी नही है। ग्रीचित्र-नत्व तो काव्य के दोयो का परिहार-तत्व होने से रस परिपाक का ही माधा है। ग्रन 'रम' ग्रानन्द-नन्व का नाम है। चैन-य यथा ग्रानन्दात्मक तत्व की ग्रिमव्यिक्त वह मम्पूर्ण सृष्टि किमी रस-समुद्र का स ब्द्र सकेत है। इसीलिए तो पाश्चात्य काव्यशास्त मो त्रामदी के विश्लेष्ण मे ग्रानन्द की खोज मे ग्रामे बढा है।

घलकार शास्त्र का जनक भारत का नाट्यशास्त्र

द्वितीय शताब्दी ये प्राचायं मरत ने 'नाट्यशास्त्र' की रचना की। इमरी सताब्दी तक मुक्यत नाटको की ही प्रधानता थी। प्रत मरत ने 'नाट्यशास्त्र' में ही प्रजकारशास्त्र को समाहित करने की चेष्टा की। मरत से पूर्व भास, पूडक तथा प्रथवधोप जैसे महान् नाटककार हो चुके थे। 'प्रतिमा' तथा 'मुष्ट्यकटिक' जैसे लक्ष्य प्रन्थों को सामने , रखकर भरत ने लक्ष्य प्रन्थ 'नाट्यशास्त्र' की रचना की। भरत ने क्ष्यक के विषय में विचार करते समय काष्य के तत्थों का भी विवेचन किया। भरत ने जिन-जिन काष्य-नत्थों की भीर संकेत किया, उन्हीं को प्रधानता देने के लिए प्रनेक काष्यशास्त्रीय सम्प्रदायों का उदय हुग्रा। इसीलिए 'भरत-नाट्यशास्त्र' को प्रजकारशास्त्र का प्ररेखा-कोत माना जाता है। नाट्यशास्त्र ने नाटकीयशास्त्र को भी प्रनेक क्ष्यों में प्रभावित किया तथा परिणाम यह हुग्रा कि नाट्यशास्त्र प्रजकारगास्त्र का ग्रंग बन गया। भरत के नाट्यशास्त्र से प्रजकारणास्त्र जिस क्ष्य में प्रभावित होकर विकसित हुग्रा, उसका हम सक्षिप्त उल्लेख कर रहे हैं।

भरत नाट्यशास्त्र से रस-सम्प्रदाय का विकास

श्राचार्यं भरत ने नाटक मे त्राठ रसो को श्रावध्यक माना था। शान्त रस को छोडकर मृङ्गार रस से नेकर श्रद्भुत रस तक झाठ रसो का समावेश ग्यारहवी शताब्दी तक चलता रहा। श्राचार्य मम्मट ने शान्त रम को स्वतन्त्र रस ही नहीं माना। श्रन भरत का नाट्यशास्त्र काव्यशास्त्र के ऊपर छाया रहा तथा रस के मर्म को जान लेने पर भी कई सौ वर्ष के श्रन्तरान मे रस की सक्या मे यृद्धि नहीं हुई।

मरत ने रम की उत्पत्ति के लिए 'विभानुभावक्यभिचारी सप्रोगाद्रमनिष्पत्ति ' नामक सूत्र प्रस्तुत किया । विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावो के सयोग से रस की निष्पत्ति होती है । प्रस्तत सूत्र के 'सयोग' एव 'निष्पत्ति' भव्दो को लेकर रस-मम्प्रदाय मे शास्त्रार्थं का टीर आया अट्टनोल्लट ने रस की उत्पत्ति का 'आरोपवाद' या 'उत्पत्तिवाद' सिद्धान्त प्रवृत्ति किया । भावायं शकुक ने न्यायदर्शन के आधार पर रस की उत्पत्ति के प्रसंग में 'अनुमितिवाद' को प्रतिपादित किया। सौस्य दर्शन का स्राधार लेकर साचार्य महुनायक ने 'सुक्तिवाद' का सूत्रपात किया। दशम शताब्दी में आचार्य प्रिनवगुप्त ने 'स्रिनव्यक्तिवाद' को शैवदर्शन के साधार पर मण्डित किया। साचार्य भरत के रसवाद का स्वागत परवर्ती सभी रसवादी भाचार्यों ने किया।

रसराज के प्रसग में भाचार्य ग्रिमनवगुष्त ने शान्त रस को ग्रादि रस सिद्ध करने के लिए ग्राचार्य भरत द्वारा मान्य गान्त रस के व्यापक एवं ग्रिनवंचीय स्वरूप को ही ग्रावार बनाया। ग्रावार्ग भरत ने शान्त रस को समक्षकर उमे नाटक के लिए उपयोगी नहीं माना था—

> स्व स्व निमित्तिमादाय शान्ताद् भाव प्रवतते। पूर्नानिमत्तापाये च शान्त एवोपलीयते।।

> > --नाटयशास्त्र, प्रध्याय 6

रस-सम्प्रदाय के धाचार्यों ने रस को काव्य की धास्मा कहा है। धाचार्य भरत ने रस को काव्य की धारमा ही माना था। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि रस के बिना कोई धर्याभिव्यक्ति सम्भव नहीं है—

'न हि रसाद् ऋते कश्चिदर्थं प्रवर्तते ।"

नाट्यशास्त्र का अलकार-सम्प्रदाय पर प्रभाव

मरत के नाट्यशास्त्र मे यमक, उपमा, रूपक, और दीपक नामक चार धलकारों का उरुलेख हुआ। यमक एक शब्दालकार है तथा उपमा, रूपक, और दीपक प्रश्निक विवेचन की गहनताएँ विविद्धित होती चली गई। मरत ने 'नाट्यशास्त्र' में 36 लक्षणों को प्राधार मानकर प्रश्निक प्रभाव

भरत के 'नाट्यशास्त्र' मे दस गुणो का उल्लेख हुमा है। काव्य के दस गुण इस प्रकार हैं— श्लेप, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्ग, मोज, सुकुमारता, मर्थिभव्यक्ति, उदारता तथा कान्ति। मध्यम शताब्दी मे माचार्य वामन ने भरत हारा प्रतिपादित काव्य-गुणो के माधार पर वैदर्भी, गौडी तथा पाञ्चाली नामक रीतियो को प्रतिपादित किया। यद्यपि द्वठी सताब्दी मे माचार्य दण्डी ने वैदर्भी ग्रीर गौडी रीतियो के कपर पर्याप्त प्रकाश डाला था, परन्तु वामन ने मामह के तिकाव्यगुणो

को प्रादर्श न मानकर रीतियो के सन्दर्भ मे भरत द्वारा मान्य काव्य के दश गुराो को महत्त्व दिया। ग्रत रीति-सम्प्रदाय पर 'नाट्यशास्त्र' का प्रभाव ग्रवस्य पडा। नाट्यशास्त्र का ग्रीचित्य सम्प्रदाय पर प्रभाव

भरत ने ग्रीचित्य की चर्चा काव्य के सन्दर्भ मे की। भरत की मान्यता है कि यदि कोई रमग्री प्रपनी मेखला को गले मे पहन ने तो वह हास्याम्पद ही होगी। ग्रत कोई वस्तु अनुपयुक्त स्यान पर शोभा प्राप्त नहीं करती—

चदेशजो हि वेशस्तु न शोभा जनयिष्यति। भेखलोरसि बन्धे च हास्यार्यंव प्रजायते।।

—नादयशास्त्र, 23/68

11वी शताब्दी में कश्मीरवासी आचार्य क्षेमेन्द्र ने श्रीचित्य नामक काव्य-तत्त्व को काव्य की ग्रात्मा के रूप में स्वीकार किया। 'ग्रीचित्य विचार धर्चा' नामक ग्रन्थ को ग्रीचित्य के प्रतिपादन पर भरत के नाट्यज्ञास्त्र में प्रतिपादित ग्रीचित्य-तत्त्व का प्रभाव दश्तीय है। जिस तस्य को भरत ने केवल सौकेतिक रूप में प्रस्तुत किया, उसी को ग्राचार्य क्षेमेन्द्र ने एक व्यापक रूप दे डाला। ग्रथवा एक काव्य-सम्प्रदाय का विकास कर डाला क्षेमेन्द्र ने 'ग्रीबित्य-विचार-चर्चा' में भरत जैसे ग्राचार्यों की ग्रोर सकेत भी किया है—

> उचित प्राहुराचार्या सहश किल यस्य यत्। उचितस्य च यो भाव तदौचित्य प्रचक्षते॥

> > -- मीवित्य-विचार-चर्चा, कारिका 7

घाचार्य क्षेमेन्द्र ने भरत द्वारा प्रतिपादित उदाहरणो को भी विस्तृत रूप प्रवान किया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि घोचित्य की काव्य की घात्मा सिद्ध करने की पृष्ठभूमि ने घाचार्य भरत द्वारा मान्य घोचित्य-तत्व घवश्य निहित है। इसके विषय मे घोचित्य-सम्प्रदाय के सदमें मे चर्चा की जा चुकी है। नाट्यशास्त्र का वकोक्ति एव घ्वनि सम्प्रदायो पर प्रभाव

भरत ने काव्य के वस गुणों को मानकर तथा रस-तत्त्व को काव्य का प्रधान तत्त्व स्वीकार करके वक्रोत्कि एवं व्यक्ति सम्प्रदायों को भी अवत प्रभावित किया है। भरत द्वारा मान्य काव्य के दस गुणा निगुणा के रूप में मान्यता प्राप्त कर सके। व्यक्तिवादी आचार्यों ने काव्य के तीन गुणों—माधुर्यं, श्रोज भीर प्रसाद को काव्य के नित्य तत्त्व के रूप में स्वीकारा है। आवार्यं मम्मट ने इस विषय में स्विस्तार प्रकाश डाला है। तीन गुणों की मान्यता आचार्यं मामह से प्रारम्भ हुई। जब काव्य के दस गुणा रीतियों के साथ सम्युक्त कर दिए गए तब रीतियों को या काव्य-रचना क मार्गों को दशम शताब्दी में आचार्यं कुन्तक ने मनोवैज्ञानिक रूप प्रदान किया। कुन्तक ने सुकुमार मार्गं, विचित्र मार्गं तथा मध्यम मार्गं का विस्तारपूर्वंक प्रतिपादन किया है। इस मान्यता के पीछे भरत के नाट्यकास्त्र का श्रीशिक प्रभाव ही परिलक्षित होता है।

234 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव साँस्कृतिक इतिहास

नाट्यशास्त्र धौर काव्य-प्रयोजन

काव्यशास्त्र के भाचार्यों ने काव्य-रचना का प्रयोजन भवश्य बताया है। भाचार्य भरत ने भपने 'नाट्यशास्त्र' मे नाटक का प्रयोजन भानन्द-प्राप्ति बतलाया है—

> दु खार्ताना श्रमार्ताना शोकार्ताना तपस्विनाम् । विश्रान्तिजनन लोके नाट्यमेतद् भविष्यति ॥

> > —नाटयशास्त्र, **1/11**5

भरत के इसी काव्य प्रयोजन को अलकारशास्त्र के अनेक आचार्यों ने किंचित् हेर-फेर के साथ प्रतिपादिन किया है। छठी शताब्दी मे आचार्य भामह ने काव्य का प्रयोजन प्रीतिवर्धन के रूप में स्वीकार किया है। भामह ने काव्य-सूजन को धर्म, छयं, काम तथा मोक्ष की सिद्धि में भी सहायक माना है—

> धर्मार्थं काममोक्षेषु वैचक्षण्य कलासु च । करोति कीर्ति त्रीनि च साध्काव्यनिवन्धनम् ॥

-काव्यालकार

एकादशम् शताब्दी मे आवार्यं मम्मट ने काव्य-प्रयोजन को प्रतिपादिन करते समय आनन्द-तत्व को भी महत्व दिया। मम्मट ने काव्य के छ प्रयोजन स्वीकार किए हैं—1 काव्य यश के लिए, 2 काव्य धर्यं के लिए, 3 काव्य व्यावहारिक ज्ञान के लिए, 4 काव्य मगल-प्राप्ति के लिए, 5 काव्य मनोरजन के लिए तथा 6 काव्य उपदेश के लिए। यथा—

> काव्य यशते प्रयंकृते श्र्यवहार विदे शिवेतरक्षतये। सद्य परिनिद्वंत्तये कान्तसम्मितयोपदेशयुके।।

> > —काट्यप्रकाश

यथायंत भरत ने नाटक के प्रदर्शन की दृष्टि से नाट्य-प्रयोजन प्रदर्शित किया था ग्रत उनके काव्य-प्रयोजन से ग्रानन्द को विविधमुखी रूप मे देखा जा सकता है। चौदहवी शताब्दी से ग्रान्थायं विश्वनाथ ने इसी तथ्य को निम्नलिखित् रूप मे प्रस्तुत किया—

चतुवगैफलास्वाद मुखमल्पिवामपि ।

—साहित्यदर्पण

नाट्यशास्त्र का नाट्यलक्षरा ग्रन्थो पर प्रभाव

दशम शताब्दी में धाचार्य धन्छवय ने 'दशक्ष्पक' नामक प्रत्य की रचना की । इस प्रत्य के ऊपर 'नाट्यशास्त्र' का क्यापक प्रमाव है । नाटक की कार्यावस्याधी के प्रतिपादन में नायकों के लक्षाणों के उल्लेख में नथा रसोत्पत्ति के प्रमण में 'दशक्ष्पक' 'नाट्यशास्त्र' की छाप लिए हुए हैं । भरत के मम्मुख केवल भास, शूदक तथा धश्वधोप के नाटक थे परन्तु धनवय के सामने दशक्ष्पक की सुदीर्घ परम्परा थी । भरत के समय में भी नाटक का विविधमुखी विकास हो चुका था । नाटक की सन्दि एव धर्यप्रकृति का प्रामाणिक प्रतिपादन 'नाट्यशास्त्र' की ही देन है । रसोत्पत्ति के सन्दर्भ में प्राचार्य धनजय भरत से बहुत कुछ प्रभावित जान पडते है । धनळ्जय ने धान्त रस को नाट्य रस के रूप मे भरत की भौति ही घस्वीकारा है। रस की उत्पक्ति के सन्दर्भ मे हम यहाँ भरत और धनजय के इस सिद्धान्त का तुलनात्मक रूप प्रस्तुत कर रहे हैं—

'विभावानुभवन्यभिचारी सयोगादस निष्पत्ति ।'

-नाट्यशास्त्र

विभावेरनुमावेश्च सात्विकव्यंभिचारिमि । पानीयमान स्वाद्यत्व स्थायी भावो रस स्मृत ।।

---दशरूपक

बारहवी शताब्दी मे शाचार्य रामचन्द्र एव गुराचन्द्र ने 'नाट्यदपंरा' की रचना की। इस ग्रन्थ मे रस को सुखदु खारमक मानकर भी शन्तत प्रनिर्वाच्य माना गया है। चौदहवी शताब्दी मे आचार्य विश्वताय ने अपने 'साहित्यदपरा' मे माटकीय तत्त्वों को भी स्थान दे दिया। अत अककारशास्त्र मे नाट्यशास्त्र का समावेश कर लिया गया। इस प्रकार हम देखते है कि भरत के नाट्यशास्त्र ने नाट्य रस के सन्दर्भ मे रसवादी अनेक आचार्यों को इतना प्रभावित किया कि वे मरत की मान्यताओं को ही कालकम मे विकसिन विचारों के साथ जोडकर प्रस्तुत करते रहे।

भरत के सिद्धान्तों को अनकार धास्त्र के सभी प्रमुख मानायों ने महत्त्व दिया है। भरत ने नाटक की उत्पत्ति के विषय में एक समन्यवादी सिद्धान्त प्रस्तुत किया। बह्म या वेद विस्तार ने नाटक को रचना के लिए ऋग्वेद को कथानक का माजार बताया, समावेद को गीती का माजार सिद्ध किया, यजुर्वेद को प्रभिनय का स्नोत माना, मथवंवेद को रस-तत्त्व का स्रोत स्वीकार किया। एताहशी स्थिति में नाट्यवेद की रचना की गई। यथा—

जप्रह् पाठ्यमुग्वेदात् सामम्यो गीतमेव च । यजुर्वेदादमिनयान् रसानार्थणादपि ।।

---नाट्यशास्त्र

चार वेदों में से चार तत्वों को ग्रहण करके नाट्य वेद की रचना का सिद्धान्त सर्व भीर भाषा-विज्ञान की दृष्टि से उचित जान पहता है। नाट्य वेद के धाषार पर नाटकों का जो सुरम्य विकास हुमा उससे यह निश्चित हो गया कि नाट्य-तत्व सर्वश्रेष्ठ तत्व है। पारवर्ती धाचार्यों ने मरत के निम्नलिखित काब्य-प्रयोजन को घ्यान मे रसकर श्रनेक प्रकार से रूपक की प्रशसा की—

घम्मं यशस्यमायुष्य हित ब्रुद्धिविधंनम् । लोकोपदेश जनन नाट्यमेतद् सविष्यति ॥

---नाट्यशास्त्र, 1/112

भरत ने नाटक या दृश्य काव्य की दृष्टि से विचार प्रस्तुत किए। इसीनिए काव्य के विषय मे विचार प्रस्तुत करते समय सन्य साचार्थों ने वृष्य काव्य स्रयदा नाटक का भी ध्यान रखा। भरत ने चव रस की सनिवंचनीयता पर विचार किया तो घ्वनिवादी ग्राचार्यों ने भी घ्वनि को ग्रनिवंचनीयता का रूप प्रदान किया ! रस-घ्वनि को मूल घ्वनि कहने के पीछे रस-सम्प्रदाय के प्रवर्तक भरत का रसवादी सिद्धान्त भलकता है। रस ग्रीर घ्वनि को एक-दूसरे के इतना निकट पाया गया कि दोनो की ही रमणीयता एक ही तत्त्व मानी गई, जो भरत के नाट्यशास्त्र में ही प्रतिपादित हो चुकी थी।

भरत ने नाटक की वृत्तियों का इतना सरल और स्पष्ट विवेनन किया कि परवर्ती विचारकों ने भारती, सात्त्वती, कैशिकी तथा आरमटी नामक नाट्य वृत्तियों को 'नाट्यशास्त्र' के आधार पर ही प्रस्तुत किया । नायक-भेद एव नायिका-भेद को लेकर भी नाट्यशास्त्र।चायँ भरत को ही आधार मानकर आगे बढे। भरत ने नाटक के विषय में वर्णन करते समय प्रेक्षागृह पर भी विचार किया। भरत का प्रेक्षागृह सम्बन्धी विचार प्रामाणिक रूप में स्वीकार किया गया है।

नाट्यशास्त्र के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भरत से पूर्व ऐसे अनेक विचारक हुए हैं, जिन्होंने नाटक के विषय में पर्याप्त विचार किया है। यद्यपि उनके अन्य आज अनुपलब्ध हैं, तथ।पि इतना तो कहा ही जा सकता है कि भरत ने विभिन्न काध्यशास्त्राचार्यों के विचारों का मकलन करके तथा नाट्यशास्त्रीय विचार को विकसित करके 'नाट्यशास्त्र' की रचना को। भरत ने रम को काध्य को आत्मा या प्रधान तस्त्र के रूप में देखा था। सभी काध्यशास्त्रीय सम्प्रदायों के आचार्यों ने रस को महत्त्र दिया है। रस को व्यथ्य के रूप में स्वीकार करके आचार्य आनन्दवर्धन ने व्वनि-सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया। रस का विकास सस्कृत काध्ययास्त्र तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु प्राकृत, अपम्र था, हिन्दी आदि भाषाओं के भाषातत्त्वविदों ने भरत के नाट्यशास्त्र को रस सम्प्रदाय के प्रवर्तक के रूप में महत्त्व विया। आज भरत के नाट्यशास्त्र को पाश्चात्य नाट्यशास्त्र के समानान्तर रखकर तुलना का विषय बनाया जाता है है अत काब्यशास्त्र का सर्वतोन्मुखी विकास देखकर भरत को काब्यशास्त्र का जनक मानना सभी प्रकार से समीचीन जान पहता है।

र्वज्ञानिक साहित्य (Scientific Literature)

सस्कृत साहित्य मे रत्नपरीक्षा, वास्तुविद्या, अध्वशास्त्र, आयुर्वेद, सामुद्रिक शास्त्र तथा नसत्र ज्ञान या ज्योतिष आदि को विज्ञान के अन्तर्गत गिना गया है। विज्ञान कमबद्ध ज्ञान का नाम है। सस्कृत साहित्य मे कुछ विलक्षण विद्याओं का भी वर्णन किया है, जिनकी सस्या चौदह तक कही गई है। चौदह विद्याओं का सकेत 'पुराण' नामक अध्याय में दिया जा चुका है, अत यहाँ उनकी आयुक्ति करना पुनर्शक्त दोष होगा। अत विज्ञान के ज्वनन्त विषयों पर सक्षिष्त प्रकाश ढालना ही स्यान और समय की दृष्टि से उचित होगा।

रत्नपरीक्षा— सस्कृत साहित्य में बारह प्रकार के रत्नो का वर्णन किया गया है। रत्नो के बारह भेद ये है—(1) मुक्ताफल, (2) पद्मराग, (3) मरकत, (4) इन्द्रनीन, (5) वज्र, (6) वैदूर्य, (7) विवरस्त, (8) पुष्पाराग, (9) कर्नेतन, (10) पुनक, (11) स्फटिक तथा (12) निदृष । रतनो की परीक्षा से सम्बद्ध साहित्य के रून मे गरुड पुराए का विशेष महत्त्र है। इसके वारह प्रध्यायों मे वास्तिवक रतनो के लक्षण तथा प्राह्मता के कार वैज्ञानिक प्रकाश उाला गन्ना है। ध्यानपुराए। में भी रतनो की परीक्षा के कुछ सन्दर्भ प्राप्त होते हैं। विष्णु पुराण् मे मिण के निर्मक प्रकाश का सुन्दर वर्णन है। बीक्वक्षा ने जाम्बत्ती से परिखा करते समय रतन-मौन्दर्य का ग्रनुभव किया था। वस्तुत रतो के पारक्षी पौराणिक गुग मे रहे है। रतनपरीक्षा का सम्बन्ध भूगमंश्वाहक से भी रहा है।

बास्य विद्या-विश्वकर्मा के बास्त्यास्त्र का उल्लेख पुराणों मे किया गया है। देववश के राजाओं के सबनों का निर्माण करने में विश्वकर्या तथा उसके वास्त्यास्त्र का ग्रत्यधिक योगदान रहा है। दानववश के राजाभी के प्रासादी का निर्माण करने ने मयदानव के वास्त्रकाश्त्र का योग रहा है। महाभारत मे एक रोचक प्रसंग है कि पाण्डवों ने इन्द्रप्रस्य में ग्रम्थ भवनों का निर्माण कराया था। जब बृतराष्ट्र-पुत्र दुर्योधन पाण्डवो के प्रासाद को देखने के लिए गया तो उमने एक स्थान तालाव की स्थिति स्मम्कर अपनी बोती को ऊपर सीचा। ऐसे दुश्य पर हुँसी का बातावरए। बनना स्वामाविक था। यत कुछ लोग हुँस पडे। द्रीपदी हुँस पडी । दूसरे स्थान पर जलस्थान की बल समफ्रकर दुर्थोधन स्वामाविक गति मे धागे बढता चला गया परन्तु जल मे गिर जाने कारण वह पून हास्य का पात्र बना । कदाचिद् इसी घटना के कारण महामारत की भूमिका सुद्द हुई । वाल्मीकीय रामायता मे रावता के लका देश में स्थित भवनों की सज्जा के प्रसंग में मयदानय का उल्लेख किया गया है। नागवशी राजाको के भवनो मे मिएायों के जडाब की प्रधानता रहती थी, ऐसे उल्लेख भी पुराशों में देखे जा सकते हैं। मत्स्य पुराशा तथा विष्णुधर्मोत्तर पुरागा मे बास्तुविद्या का सुन्दर निदर्शन है। बास्तुशास्त्र मे चार मगी पर बल दिया गया है—(1) बारतुविद्या के प्रधान सिद्धान्त, (2) स्थान की उपयुक्तता तथा निर्माण की रूपरेखा, (3) देवमूर्तियो का निर्माण तथा (4) मन्दिर एव प्रासादो की रचना। मत प्राचीन बास्तुशास्त्र निश्चित रूप से वनी रहा है। बास्तुशास्त्र के रूप मे 'मानसार', 'बतुवंगं चिन्तामिए।', 'सूत्रवारमण्डन' तथा 'स्पमण्डन' वंसे प्रन्य उस्तेखनीय हैं। 'बृहस्सहिता' के भट्ठावनवें भ्रध्याय मे वास्तुविद्या का उल्लेख किया गया है। धाषुनिक इतिहासकारों ने दिल्ली की कृतुवमीनार को 'विष्णुक्वज' बताया है। इस सन्दर्भ से डॉ देवसहाय त्रिवेदी का ुक्तुवमीनार या विष्णुष्वज' नामक ऐतिहासिक ग्रन्थ द्रष्टस्य है।

प्रश्वशास्त्र—ग्रायों का प्रधान पशु ग्रश्व रहा है। उसके लक्षणो का विस्तृत विवेचन महाभारत के सभापवं में किया गया है। सभापवं में द्वीस्तसूत्र का भी उस्लेख है। मत्स्य पुराश में चन्द्रमा के पुत्र बुध को गजवैधक का वेत्ता वताया गया है। प्रनिद्ध प्रायुर्वेदाचार्य धन्वन्तरि ने गजायुर्वेद का भी वर्शन किया गया है। गायो की चिकित्सा का विज्ञान ग्रन्निपुराश के वो सी बयासीवें शब्याय में वर्शिन है। ग्रनेक पुराणो मे पशु-चिकित्या सम्बन्बी विज्ञान का विस्तार है। यदि हम ग्रश्वशास्त्र के स्थान पर 'पशु-चिकित्सा शास्त्र' शब्द का प्रयोग करें तो श्रधिक उपयुक्त रहेगा। मत्स्य पुराण मे कुछ वैज्ञानिक सकेत दृष्टव्य हैं—

तारोदर विनिष्यन्त कुमारश्चन्द्रसिक्षम । सर्वाथविद् धीमान् हस्तिशाम्त्र प्रवर्तक ॥ नाम्ना यत् राजपुत्री विश्रुत गजवैद्यकम्। राज्ञ सोमस्य पुत्रत्वाद् राजपुत्रो ब्रुघ स्मृत ॥

प्रायुर्वेद — शरीर-रक्षा प्रयवा प्रायुव्वेन का शास्त्र प्रायुर्वेद नाम से जाना जाता है। प्राय्वेदिक प्रोषधियों का सम्बन्ध विज्ञान से है। गरुड पुराण में सर्पदश की चिकित्सा का वर्णन है, जिसे गारुडी विद्या कहा जाता है। प्रिग्निपुराण में 'मृतसजीवनी' विद्या का भी उल्लेख है। हमारे पुराणों में अनेक कल्पों का सुन्दर वर्णन है। प्रोषधियों की जम्बी सूचियों भी पुराणों में विण्यत है। धन्वन्तरि तथा सुश्चुत जैसे ध्रायुर्वेदाचार्यों का वैज्ञानिक ज्ञान सूचन्य स्तर का रहा है। बृहत्सिहता में कथ्यप, पराधार तथा सारस्वत जैसे ध्रायुर्वेदाचार्यों का उल्लेख है। भारतीय ध्रायुर्वेद प्राकृतिक तत्त्वों के साथ जुडा रहने से धत्यन्त उपयोगी है। ध्रायुर्वेद, ग्रध्याय में इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है।

सामुद्रिक शास्त्र—िकसी समुद्र नामक प्राचार्य ने शारीरिक लक्षणों के प्राधार पर सामुद्रिक शास्त्र का प्रवर्तन किया था। प्राज भी अर्वाचीन रूप में सामुद्रिक शास्त्र उपलब्ध है। वीरिमित्रोदय का 'लक्षण प्रकाश' उन्य एक सुन्दर सामुद्रिक शास्त्रीय प्रन्य है। इस प्रन्य में स्त्री पृष्ठि के लक्षणों या शारीरिक चिह्नों को लक्ष्य करके प्रनेक वार्तें बताई गई हैं। पुराणों में इस विद्या को 'प्रगविद्या' कहा गया है। जैन वम में प्रगविद्या को 'प्रगविद्या' के रूप में प्रस्तुत किया है। सामुद्रिकशास्त्र में इस्तरेखाओं का सर्वाधिक महत्व है। इस शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के कर्मों के प्राघार पर लगमग 27 दिन में हस्तरेखाओं में किचित् हेरकेर भी होता है। प्रायु रेखा (जीवन रेखा), ज्ञान रेखा तथा बनरेखा तीन प्रधान हस्तरेखाएँ मानी गई है। सामुद्रिकशास्त्र में रक्त की लालिमा का भी प्रच्छा विस्तार है, जिसके आधार पर व्यक्ति के स्वभाव की जानकारी दी गई है। हाथों की अगुलियों की माप, तिली, लहसनो प्रादि के प्रधार पर मविष्यत् का भी अनुमान करना इस शास्त्र का विषय है। वैवाहिक स्थितियों का भी इस शास्त्र के प्राधार पर वर्णन किया गया है। प्रिनिपुराण तथा गयद पुराण में इस विद्या का तथ्यात्मक विस्तार है। ग्राजकल सामुद्रिकशास्त्र को विज्ञान न मानकर एक ढोग माना जाता है।

क्योतिष ज्योतिष का सम्बन्ध नक्षत्रो की स्थिति से है। नक्षत्रो की गति का ज्ञान ज्योतिष द्वारा ही सभव है। ज्योतिष का ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान ही है। ज्योतिष मे राशि विवरण, सिद्धियोग, अमृतयोग, दशा-विवरण, दशा-फल, ग्रहण-चन्द्रग्रहण तथा सूर्यग्रहण ग्रादि की जानकारी सग्रहीत है। ज्योतिषशास्त्र को भाज का विज्ञान मी महत्व देता है। सस्कृत साहित्य का ज्योतिष शास्त्र पृथ्वी को ग्राधार मानकर ग्रागे बढा है। माज का विज्ञान सूर्य को केन्द्र मानकर ज्योतिय भास्य के विभिन्न विषयो की और प्रवस हमा है। इसकी विशेष जानकारी मागे दी जाएगी।

धनुविद्या-रामायण तथा महाभारत काल मे धनुवेद का पर्याप्त प्रचलन रहा. ऐसे अनेक उल्लेख अनेक ग्रन्थों में मिनते हैं । वैदिक साहित्य में शकर या रुद्र को धनुर्वेद का प्रकाण्ड पण्डित बताया गया है। महासारत के बनपर्व मे उल्लेख है कि मर्जुन ने शकर की माराधना करके पाश्यत सस्त्रो को प्राप्त किया था। भाग्नेयास्त्र, वारुष्यास्त्र, नागास्त्र तथा गराडस्त्र के प्रयोग का वर्णन विभिन्न पुराशो तया काव्यों में मिलता है। गीता के दशम अध्याय में राम को धनुर्धारियों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा है। राम के गुरु विश्वामित्र भी धनुर्वेद के आचार्य थे। भीष्म तया द्रोए। चार्य भी धनुर्वेद के महान पण्डित थे। परशुराम की शिष्य-परम्परा मे घनुर्वेद का पर्याप्त विकास हम्रा परन्त खेद का विषय यह है कि माज धनुर्विद्या का कोई प्रामाणिक ग्रन्थ नही मिलता ।

रामायस महाभारत तथा धनेक पुरासो मे कुछ वैज्ञानिक विद्याधी का वर्सन किया गया है। चौदह विद्याक्षो का वर्सन 'पुरास' प्रध्याय मे किया जा चुका है। मत यहाँ प्रसगवस उनका नामोल्लेख ही होगा।

पुराण-प्रथिन चौदह विद्याएँ इस प्रकार है—(1) अनुलेपन विद्या, (2) स्त्रेच्छारूपवारिखी विद्या, (3) पस्त्र ग्राम हृदय विद्या, (4) सर्व मूनवत विद्या (5) पद्मिनी विद्या, (6) रक्षीव्न विद्या, (7) जालन्बरी विद्या, (8) विद्यागीपाल मन्त्र, (9) परा बाला विद्या, (10) पुरुष प्रमोहिनी विद्या, (11) उल्लापन विद्यान विद्या, (12) देवहूति विद्या, (13) युवककरण विद्या तथा (14) वस्त्रवाहिनका विद्या । ये सभी विद्याएँ अनुशीलन योग्य है ।

वैद्यानिक साहित्य एक वृष्टि-सम्कृत का वैद्यानिक साहित्य हमारी थानी भवश्य है। परन्तु नेद भौर दुर्भाग्य का निषय यह है कि वह साहित्य भाज या तो भनुपलन्य है अथवा अप्रमामिश्यक । कुछ गिना-चुना वैद्यानिक साहित्य भागुर्नेद तथा ज्योतिष इत्यादि के सन्दर्भ में सपलव्य है। जी कुछ उपलब्ध है, वह चमस्कारी अवस्य है। हमारे यहाँ विद्या की रक्षा के लिए एक युक्ति प्रचलित रही, जिसका बल्लेख रामचरितमानस मे भी मिलता है-

> जोग जुगति तप मन्त्र प्रभाक । फलहि तबहि जब करिउ दुराऊ ।।

> > —तुलसी

योग, युक्ति, तप, मन्त्रादि का प्रभाव बन्धे के रूप में तो खिपाने से फलीभूत भवन्य रहा, परन्तु उसके प्रचार के भमाव में हमारा वैज्ञानिक साहित्य चौपट भ्रवश्य हो गया । भारतीय अवनति का रहस्य अनावश्यक दुराव अवश्य रहा है । अत सम्छत का वैज्ञानिक साहित्य मसेच्छ शासन-काल में भस्मात् हो जाने के कारण श्राज उसरे मुस्यन उल्लेख ही श्रेप रह गए हैं।

ग्रायुर्वेद

वैदिककाल मे आयुर्वेद को प्रमुख स्थान मिल चुका था। अथवंवेद मे आयुर्वेदीय तत्वो का पर्याप्त सकेत है। ऋग्वेद के छद्र सूक्त मे छद्र को महानतम मिपगाचार्य बताया गया है। अध्विनी कुमारो ने इन्द्र के राज्य मे वैद्य का कार्य किया था, ऐसा उल्लेख भी ऋग्वेद मे प्राप्त है। आयुर्वेद के प्रमुख ग्रन्थ 'चरकमहिता' मे इन्द्र को आयुर्वेद का प्रधान आचार्य बताया है। इन्द्र ने आयुर्वेद का ज्ञान भारद्वाज को दिया था। भरद्वाज से घन्वन्तरि जैसे आयुर्वेदाचार्यों ने ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अधिरा ने अथववेद की शिक्षा इन्द्र के पूर्ववर्ती अथवा आदि माचार्यों को दी थी। अत अन्त साक्ष्य के आधार पर अभिरा को हो आयुर्वेद का आदि माचार्यं मानना चाहिए। कुछ विद्वान् अभिरा को इन्द्र का शिष्य भी मानते है। मनुस्मृति के आधार पर अभिरस—अर्थात् वृहस्पति ने प्रथवं का ज्ञान कहााजी को दिया था। आयुर्वेद का सक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है—

द्यायुर्वेद-सहिता—ग्राचायँ वन्वन्तरि के गुरु भास्कर ने 'ग्रायुर्वेद-सहिता' नामक ग्रन्थ की रचना की । मत्स्य पुराण मे चन्द्रमा के पुत्र बुध को हस्तिशास्त्र का विशारत बताया गया है। हो सकता है कि बुध ने हस्तिशास्त्र लिखा हो । चन्द्रवशी बुध भास्कराचार्य का ही शिष्य था। 'ग्रायुर्वेद सहिता' मे गरीर को नीरोग रखने के सभी विधानो पर विचार किया गया है। ग्राचार्य भास्कर का यह ग्रन्थ ग्रायुर्वेद का मूल ग्रन्थ माना जाता है।

चिकित्सा-रसायन तन्त्र—ग्राचार्य धन्वन्तरि ने 'चिकित्सा-रसायन तन्त्र' नामक ग्रन्य की रचना की। बन्यन्तरि भाष्कराचार्य के शिष्य थे। इन्होने प्रपन चिकित्सा-रसायन तन्त्र ग्रन्य का आधार 'ग्रायुर्वेद सहिता' को ही बनाया। ग्रायुर्वेद के क्षेत्र मे धन्यन्तरि को 'भगवान् धन्यन्तरि' उपाधि या नाम से सम्मानित किया गया है।

जीवदान माचार्य व्यवन ऋषि ने 'जीवदान' नामक ग्रन्थ की रचना की । च्यवन ऋषि रसायन के महान् श्राचार्य थे। कहा जाता है कि ये च्यवनप्राण के सेवन से दीर्घजीवी बने। 'जीवदान' ग्रन्थ रसायन का एक महान् ग्रन्थ है। च्यवन ऋषि को मृगु का पुत्र माना गया है। च्यवन के वश मे ऋचीक, जमदिन धादि ऋषि प्रायुवेंद के ग्राचार्य हुए हैं। च्यवन ऋषि की महिमा ग्राच तक प्रक्षुण्ण है।

चरक-सहिता— आयुर्वेद के मूर्घन्य ग्रन्थ के रूप मे चरक-सहिता सम्मान्य है। चरक-सहिता का प्रऐता चरक नामक ऋषि हुगा है। चरक-सहिता मे रोगो के नियान का सूक्ष्म विश्लेषणा है। आचार्य चरक आज के अफगानिस्तान मे उत्पन्न हुए थे। उनका समय ईसा की प्रथम खताब्दी स्वीकार किया जाता है। धाचार्य चरक ने आचार्य आत्रेय तथा अग्निवेशाचार्य की खिष्य-परम्परा मे विकसित आयुर्वेद को प्रामाणिक रूप दिया। आज तक के उपलब्ध आयुर्वेदिक ग्रन्थों मे चरक-सहिता

को सर्वाधिक प्रामाणिक तथा उपयोगी ग्रन्थ माना जाना है। वैदिक काल से ही चरक सम्प्रदाय प्रसिद्ध रहा है। हो सकता है कि प्राची। काल मे कोई चरक सामक ग्रायुर्वेदाचायं रहे हो। फिर भी इतना तो निश्चित है कि 'चरक-सहिता' के प्रणेता चरक ईसा की पहली गताब्दी मे ही उत्पन्न हुए।

शिव प्रोक्त प्रन्य—शिव नामक ग्राचाय ने या महादेव ने 'ग्रायुप्रैन्य', 'ग्रायुवेंद', 'वैद्यराजतन्त्र', 'श्रैविमिद्धान्त', 'कृद्रयामलतन्त्र', 'पारदक्त्प', 'घातुक्त्प', 'हिरतालकल्प', 'धातुप्रक्रिया', तथा 'रसार्णवतन्त्र' नामक विभिन्न ग्रन्थो की रचना की। परन्तु वैदिक युग के शिव द्वारा रचित ग्रन्थो का उल्लेख ही विभिन्न ग्रन्थो में मिलता है भाज उनका कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। शिव के शिष्य निद्द को भी प्रायुवेंद का विशारद कहा गा है। शकर का पुत्र कार्निकेय धनुत्रेंद के साय-साथ ग्रायुवेंद का भी प्रकाण्ड पण्डित था।

ध्रायुर्वेदालायं नारद हिमादि हारा लिखित 'नक्षगुप्रकाश' नामक ग्रन्थ में नारद घ्रायुर्वेद का घ्रालायं बताया गया हैं। पौरािणुक प्रध्ययन से पता चलता है कि नारद नामक ऋषि का वहा चुमक्कड तथा बहुब्युत होने के साथ-साथ बहुझ भी था परन्तु नारद का कोई प्रामािणुक ग्रन्थ धाज तक उपलब्ध नहीं हुमा है। फिर भी नारद को घ्रायुर्वेद का घ्रालायं माना जा सकता है।

चुक्र त सहिता मुश्रुत नामक माचार्य ने 'सुक्रुत-सहिता' की रचना की । कहा जाता है कि सुक्रुत विश्वामित्र के पुत्र वे । हो सकता है कि विश्वामित्र के सम्बन्धी जमदिन तथा ऋचीक से सुक्रुत ने मायुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया हो ।

भन्यन्तरि द्वितीय—धन्यन्तरि द्वितीय ने 'बैशक स्वरोदय' तथा 'चिकित्सासारसग्रह' नामक दो प्रायुर्वेदिक ग्रन्थों की रचना की । ऐसा प्रतीत होता है कि 'धन्यन्तरि' एक उपाधि रही है तथा समय-समय पर महान् प्रायुर्वेदाचार्यों को इस उपाधि से सम्मानित किया गया।

श्रीनिवेश के ग्रन्थ—अरद्वाज की शिष्य परम्परा में विकसित होने वाले धरिनवेश ने 'अग्निवेशसन्त्र' तथा 'नाडी परीक्षा' नामक दो आयुर्वेदीय ग्रन्थों की रचना की। 'महाभारत' में द्रोणाचार्य की प्रिन्विश्व का ही शिष्य बताया गया है। अत अग्निवेश बनुर्वेद का भी भाषायें था। अग्निवेश का समय ईसा पूर्व सहस्र वर्ष से भी प्रधिक मानना चाहिए।

धाचार नागार्जुन नागार्जुन चौथी शताब्दी की उपज है। प्राचार नागार्जुन शून्यवादी नागार्जुन से भिन्न हैं। इन्होने 'शौहशास्त्र', 'रसरत्नाकार', 'क्सपुट', 'प्रायोग्यमञ्जरी', 'योगसार', 'रसेन्द्रयगल', 'रतिशास्त्र', 'रसकच्छपुट', तथा 'सिद्ध नागार्जुन' नामक प्रमुख ग्रन्थो की रचना की। नागार्जुन ने शकर के के 'पारद करूप' के भाषार पर पारद-विद्या का भी विकास किया था। भाजकल पारद-विद्या का क्षेत्र अपूर्ण है।

भायुर्वेद एक हिष्टि-- भारतीय भायुर्वेद के विकास में सबसे वडी बाधा मुद्रण की रही हैं। मुद्रशा की सुविधाओं के अभाव में शकर जैसे मिषगाचार्यों के ग्रन्थ शिष्य **प्रा**युर्वेद

वैदिककाल मे भ्रायुर्वेद को प्रमुख स्थान मिल चुका था। ग्रथवंदेद मे भ्रायुर्वेदीय तत्वो का पर्याप्त सकेत है। ऋग्वेद के उद्ग सक्त मे उद्ग को महानतम मिपगाचार्य बताया गया है। प्रश्विनी कुमारों ने इन्द्र के राज्य मे वैद्य का कार्य किया था, ऐसा उल्लेख भी ऋग्वेद मे प्राप्त है। ग्रायुर्वेद के प्रमुख ग्रन्थ 'चरकमिहता' मे इन्द्र को भ्रायुर्वेद का प्रधान माचार्य बताया है। इन्द्र ने ग्रायुर्वेद का ज्ञान भारद्वाज को दिया था। भरद्वाज से धन्वन्तरि जैसे भ्रायुर्वेदाचार्यों ने ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भ्रेषिरा ने भ्रयववेद की भ्रिक्षा इन्द्र के पूर्ववर्ती प्रथवा भादि भाचार्यों को दी थी। यत भन्त साक्ष्य के भ्राधार पर भ्रेषिरा को ही ग्रायुर्वेद का भ्रादि भावार्ये मानना चाहिए। कुछ विद्वान् भ्रिपरा को इन्द्र का भ्राष्य भी मानते है। मनुस्मृति के भ्राधार पर भ्रिपरा—भर्षात् बृहस्पति ने भ्रथवं का ज्ञान ब्रह्माजी को दिया था। भ्रायुर्वेद का सिक्षप्त इतिहास इस प्रकार है—

आयुर्वेद-सहिता— ग्राचार्ये धन्वन्तरि के गुरु आस्कर ने 'ग्रायुर्वेद-सहिता' नामक ग्रन्थ की रचना की। मस्स्य पुराख में चन्द्रमा के पुत्र बुद्ध को हस्तिणास्त्र का विणारद बताया गया है। हो सकता है कि बुध ने हस्तिणास्त्र लिखा हो। चन्द्रवणी बुध मास्कराचार्य का ही शिष्य था। 'ग्रायुर्वेद सहिता' में शरीर को नीरोग रखने के सभी विधानो पर विचार किया गया है। ग्राचार्य आस्कर का यह ग्रन्थ ग्रायुर्वेद का मूल ग्रन्थ माना जाता है।

धिकित्सा-रसायन तन्त्र—ग्राचार्यं घन्वन्तरि ने 'चिकित्सा-रसायन तन्त्र' नामक ग्रन्य की रचना की । घन्वन्तरि भाष्कराचार्यं के शिष्ध्य ये । इन्होने ग्रपन चिकित्सा-रसायन तन्त्र ग्रन्थ का श्राधार 'श्राग्रुवेंद सहिता' को ही बनाया । ग्राग्रुवेंद के क्षेत्र मे घन्वन्तरि को 'भगवान् घन्वन्तरि' उपाधि या नाम से सम्मानित किया गया है।

जीववान — प्राचार्यं च्यवन ऋषि ने 'जीववान' नामक ग्रन्थ की रचना की । च्यवन ऋषि रसायन के महान् घ्राचार्यं थे। कहा जाता है कि ये च्यवनप्राश के सेवन से वीघंजीवी बने। 'जीववान' ग्रन्थ रसायन का एक महान् ग्रन्थ है। च्यवन ऋषि को मृगु का पुत्र माना गया है। च्यवन के वश मे ऋचीक, जमविन घ्रादि ऋषि भागुवेंद के घ्राचार्य हुए हैं। च्यवन ऋषि की महिमा घ्राज तक घ्रसुण्णा है।

चरक-सहिता—ग्रागुर्वेद के मूधन्य ग्रन्थ के रूप मे चरक-सहिता सम्मान्य है। चरक-सहिता का प्रऐता चरक नामक ऋषि हुमा है। चरक-सहिता मे रोगो के नियान का सूक्ष्म विश्लेषण है। ग्राचार्य चरक ग्राज के अफगानिस्तान मे उत्पन्न हुए थे। उनका समय ईसा की प्रथम खताब्दी स्वीकार किया जाता है। ग्राचार्य चरक ने ग्राचार्य धात्रेय तथा ग्राचिवशाचार्य की शिष्य-परम्परा मे विकसित ग्रागुर्वेद को प्रामाणिक रूप दिया। ग्राज तक के उपलब्ध ग्रागुर्वेदक ग्रन्थों मे चरक-सहिता

को सर्वाधिक प्रामाणिक तथा उपयोगी ग्रन्थ माना जाना है। वैदिक काल से ही चरक सम्प्रदाय प्रसिद्ध रहा है। हो सकता है कि प्राची। काल में कोई चरक नामक प्रायुर्वेदाचार्य रहे हो। फिर भी इतना तो निश्चित है कि 'चरक-सहिता' के प्रणेता चरक ईसा की पहली जताब्दी में ही उत्पन्न हुए।

शिव प्रोक्त प्रन्य-मिव नामक ग्राचायं ने या महादेव ने 'ग्रापुर्प्रन्य', 'ग्रायुर्वेद', 'वेचराजनन्त्र', 'श्रीवसिद्धान्त', 'रुद्रयामसतन्त्र', 'पारदकस्प', 'धातुकस्प', 'हिरतासकस्प', 'धातुप्रक्रिया', तथा 'रसाग्रांवतन्त्र' नामक विभिन्न ग्रन्थो की रचना की। परन्तु वैदिक ग्रुग के मिव द्वारा रचित ग्रन्थो का उल्लेख ही विभिन्न ग्रन्थो में मिनता है माज उनका कोई ग्रन्थ उपलब्ध नही है। शिव के शिष्य नन्दि को भी मागुर्वेद का विशाद कहा गा है। श्रकर का पृत्र कार्तिकेय धनुर्वेद के साथ-साथ मागुर्वेद का भी प्रकाण्ड पण्डित था।

आयुर्वेदाचार्यं नारद हैमाद्रि द्वारा लिखित 'लक्षगुप्रकाश' नामक ग्रन्थ में नारद प्रायुर्वेद का आचार्यं वताया गया है। पौराग्रिक अध्ययन से पता चलता है कि नारद नामक ऋषि का वडा जुमककड तथा बहुश्रुत होने के साथ-साथ बहुज भी था परन्तु नारद का कोई प्रामाग्रिक ग्रन्थ ग्राज तक उपलब्ध नहीं हुमा है। फिर भी नारद को प्रायुर्वेद का आचार्यं माना जा सकता है।

चुक्त सहिता मुश्रुत नामक बाचार्य ने 'सुश्रुत-सहिता' की रचना की । कहा जाता है कि सुश्रुत विश्वामित्र के पुत्र थे। हो सकता है कि विश्वामित्र के सम्बन्धी जमदिन तथा ऋचीक से सुश्रुत ने बायुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया हो।

घन्वन्तरि द्वितीय चन्वन्तरि द्वितीय ने 'वैवक स्वरोदय' तथा 'चिकित्सासारसप्रह' नामक वो मायुर्वेदिक ग्रन्थों की रचना की । ऐसा प्रतीत होता है कि 'जन्वन्तरि' एक उपाधि रही है तथा समय-समय पर महान् मायुर्वेदाचायों को इस उपाधि से सम्मानित किया गया ।

अग्निवेश के भ्रन्य—भरद्वाज की शिष्य परम्परा में विकसित होने वाले अग्निवेश ने 'अग्निवेशतन्त्र' तथा 'नाडी परीक्षा' नामक दो आयुर्वेदीय प्रन्थों की रचना की। 'महाभारत' में द्रोणाचार्य को अग्निवेश का ही शिष्य बताया गया है। अत अग्निवेश बनुर्वेद का भी आचार्य था। अग्निवेश का समय ईसा पूर्व सहस्र वर्ष से भी अधिक मानना चाहिए।

धाचायं नागाचुँन नागाचुँन चौथी शताब्दी की उपज है। प्राचायं नागाचुँन शून्यवादी नागाचुँन से भिन्न हैं। इन्होने 'लोहशास्त्र', 'रसरत्नाकार', 'नक्षपुट', 'ग्रायोग्यमञ्जरी', 'योगसार', 'रसेन्द्रमगल', 'रतिशास्त्र', 'रसकच्छपुट', तथा 'सिद्ध नागाचुँन' नामक प्रमुख ग्रन्थों की रचना की। नागाचुँन ने शकर के के 'पारद कल्प' के भाषार पर पारद-विद्या का भी विकास किया था। भाजकल पारद-विद्या का क्षेत्र ग्रपूर्ण है।

भायुर्वेद एक हुन्दि-भारतीय मायुर्वेद के विकास में सबसे बडी वाचा मुद्रण की रही है। मुद्रण की सुविधामों के मनाव में शकर जैसे मिलगाचार्यों के प्रन्य शिष्य परम्परा मे कण्ठ-ज्ञान के रूप मे न जाने कहाँ को गए। फिर चरक-सहिता तथा 'सुश्रुत-सहिता' जैसे प्रन्थों के इतने भाष्य हो चुके है कि ग्राज भायुर्वेद को उन्हीं के ग्राघार पर पर्याप्त सम्मान मिला है। ग्रायुर्वेद न केवल मनुष्यों के लिए, प्रिपतु पश्रुप्रों के लिए भी ग्रत्यन्त उपयोगी है। जयदत्त एव दीपकर ना 'ग्रश्ववेवक' तथा धारा नरेश मोज का 'शालिहोत्र' प्रमुख ग्रश्वशास्त्रीय ग्रन्थ है। ग्रव तो वंद्यशास्त्र की कोश-ग्रन्थ परम्परा का भी पता लगा लिया गया है। ग्यारहवी शताब्दी मे मुरेश्वर का 'शब्द प्रदीप' तथा 13वी श्वताब्दी मे नरहरि का 'राजनिष्ठ प्रसिद्ध काश्य-ग्रन्थ रहे है। ग्रव तो पण्डित इसदेव का 'मृगपिक्षशास्त्र' भी उपलब्ध हो ग्राया है।

ज्योतिष (Astrology)

वैद के छ ग्रग माने गए हैं—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द तथा ज्योतिए ग्रत ज्योतिए वेद का प्रन्तिम ग्रग है। ज्योतिए का सम्बन्ध नक्षत्री-गृहों से है। हमारे ज्योतिए मे पृथ्वी को स्थिर मानकर नक्षत्रों की गति तथा स्थिति का श्रव्ययन किया गया है। पुराणों मे ज्योतिए का विविधमुखी ज्ञान है। यहाँ ज्योतिए का सिक्षण्त इतिहास ही प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योकि ज्योतिष का प्रधिमां साहित्य ग्रनुपलब्ध है।

बैविककालीन साहित्य—वैदिक सहिताओं में नक्षत्रों तथा ग्रहों के गति-चक्त के विषय में अनेक संनेत मिलते हैं। तैलिरीय सहिता में वारह महीनो तथा पड् ऋतुमों का वर्णन हुमा है, जो ज्योतिप-तस्य को उजागर करता है। लोकमान्य तिलक ने वेदों के रचना-काल को सिद्ध करते समय वैदिक ज्योतिपीन तस्यों का सुन्दर विवेचन किया है। शतप्य बाह्मण में सबरसर की परिभाषा देते हुए कहा है— 'ऋतुभिहिं सबत्सर अवनोति स्थातुम्'—अर्थात् जिसमें ऋतुमों का निवास है, उसे सबत्सर कहते हैं। सबत्सर ही वर्ष का वाचक है। खान्दोग्योपनिपद् में नारद तथा सनत्कुमार ने प्रसग में ज्योतिपविद्या को नक्षत्रविद्या के नाम से पुकारा गया है। वेदों में शरद्-ऋतु को विशेष महत्व प्रदान करके ज्योतिष के उद्भव को सुचित कर दिया गया है ग्रत वेदों में ज्योतिप-तत्व निहित है।

क्योतिष-प्रस्थो की रखना का आदि काल—ईसा पूर्व 500 में 'वेदाग ज्योतिप' नामक प्रन्य विद्वानों के सामने मा चुका था। इस ग्रन्थ मे ऋग्, यजु तथा अथवं नामक वेद-सहिताओं से सम्बद्ध कारिकाएँ सग्रहीत हैं। इस ग्रन्थ के पर्णना का नाम 'लगभ' बताया जाता है। प्राजकल लगभ को वेदागज्योतिप का सग्रहकर्ता या सम्पादक माना जाता है। ईसा पूर्व तीसरी तथा चौथी ग्रताब्दी मे जैन-ज्योतिप के 'चन्द्रप्रज्ञप्नि' तथा 'ज्योतिषकरण्डक' नामक ग्रन्थो की रचना हुई। पाँचवी शताब्दी मे आयंभट्ट ने 'आयंभट्टीय' तथा 'तन्त्रग्रस्थ' नग्मक ज्योतिपीय ग्रन्थो की रचना की।

ज्योतिष ग्रन्थों का मध्य काल—ग्रांचार्य कल्याण वर्मा ने छठी शताब्दी में 'सारावली' नामक ज्योतिप-ग्रन्थ की रचना की। ग्रांचार्य वराहमिहिर चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इनका 'वृहज्जातक' एक मुर्र ज्योतिप-ग्रन्थ हैं। वराहमिहिर का स्थितिकाल पाँचवी शनाब्दी निश्चित हैं। वराहमिर के पृत्र पृथुपशा ने 'पट्तज्जाशिका' नामक ज्योतिप ग्रन्थ लिखा। छठी शताब्दी के मन्तिम चरण में शाचार्य बहागुप्त ने 'ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त' तथा 'सण्डताद्यक' नामक ग्रन्थों की रचना की। बारहवी शताब्दी में मास्कराचार्य ने ज्योतिप के ज्ञान को विश्वव्यापी वृता दिया। इनका मुख्य ग्रन्थ 'सिद्धान्त शिरोमिण' हैं। वारहवी शताब्दी में 'पद्म-प्रमु' सूरि ने मुवन-दीपक नामक ग्रन्थ की रचना की। तरहवी शताब्दी में 'पद्म-प्रमु' सूरि ने मुवन-दीपक नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा। इन ग्रन्थों के शतिरिक्त ज्योतिप के श्रनेकानेक ग्रन्थों का प्रणयन इसी ग्रुग में हुआ। सोलहवी जताब्दी में रगनाथ ने 'ग्रुहार्यंत्रकाशिका' तथा नारायण पण्डित ने मुहूर्तमार्तण्ड' नामक प्रसिद्ध व्योतिप ग्रन्थ की रचना की। वस्तुत ज्योतिपशास्त्र के महत्रकाल में ज्योतिप गिण्ति, विज्ञाणित, रेक्षाणित ग्रांचि का पर्याप्त प्रचलन ही गया था।

भारतीय क्योतिष का बायुनिक काल-प्राधुनिक युग भारतीय क्योतिय का स्वर्णं युग माना जाता है। इस युग मे पाश्चास्य क्योतिय के प्रभाव से ज्योतिय के क्षेत्र मे प्रनेक प्रन्यो पर शोध-कार्य भी हुआ। सौर जगत की पूरी जानकारी देने के प्रयास इसी काल में हुए है। धाधुनिक ज्योतिय का सूत्रपात ज्ञानराज के 'मिद्रान्तसुन्दर' नामक प्रन्थ से माना जाता है। ज्ञानराज का समनय 16वी बाताब्दी निश्चित है। ज्ञानराज के पुत्र जिल्लामिए। ने 'सिद्धान्तमुन्दर' ग्रन्थ की टीका की। ज्ञानराज के दूसरे पुत्र सूच ने ज्योतिय के क्षेत्र में झस्यधिक शोधपूर्ण कार्य किया। चनके ग्रन्थों की सूची इम प्रकार है—गणितमालती, 'सिद्धान्तिशारोमिण्', 'मिद्धान्तमहितामार समुज्यय','वीजगणित', 'ताजिकप्रन्थ' इत्यादि । 16वी गताब्दी में नीलकण्ट ने 'ताजिक नीलकण्ठी' नामक ग्रन्थ लिखा । 16वीं शताब्दी के ग्राचारी में अनन्त तथा उनके वशजों ने ज्योतिए के ग्रन्थ को व्यापक बनाने में पूर्ण योगदान विया। सत्रहवी शताब्दी में कमलाकर 'सिद्धान्त विवेक' नामक ग्रन्थ की रचना की। इस प्रन्थ पर पण्डित गगावर मिश्र की टीका उपलब्ब है। विदर्भ के दिवग्राम में रहकर चिन्नामणि तथा उनके वणको ने ज्योतिय-माहित्य का पर्याप्त विस्तार म रहकर विलागण तथा उनक बनका न बनातपन्ताक्त्य का प्रयाप । विकार किया । मञ्ह्वी शताब्दी।मे राम ने 'अनन्तसुवारम' नामक ग्रन्थ की रचना की । 1731 ई मे पण्डिनराज जगन्नाथ ने 'मिद्धान्तमस्र ट्' नानक ज्योतित प्रन्य की चना नी । 19वीं शताब्दी के प्रथम चर्गा मे चन्द्रशेखरमिह सामन्त ने 'सिद्धान्त-दर्पेरा नामक पुन्तक लिखी। इम पुन्तक के भाजार पर खूब पचाय बनाए गए। रहा जाना है कि चन्द्रभेषरमिंह राजरायों में रुचि लेने के माय-माय ज्योतिप-माहित्य के प्रकायन में भी बड़ी कृति लेते थे। योगेशचन्द्रसाय ने इस प्रम्य की भूमिका लियी है।

1856 ई में लोकमान्य बालगगां घर का जन्म हुआ ! आप राष्ट्रनायक होने के साथ-साथ ज्योतिय के महान् आचार्य भी थे। आपका 'ग्रोरायन' ग्रन्थ ज्योतिय के रहस्यों को ज्यक्त करता है। लोक्सान्य का महाप्रस्थान 1921 ई में हुआ। भारतीय ज्योतिय में वैज्ञानिक विधियों को लाने का श्रेय सुधाकर द्विवेदी को है। आपने ज्योतिय पर भाष्य, टीका नथा इतिहास सम्बन्धी बीस-बाईस ग्रन्थ लिखे हैं। डाँ गोरखप्रसाद ने 'भारतीय ज्योतिष का इतिहास' ग्रन्थ लिखा, जिसमें समीक्षात्मक स्तर पर ज्योतिष के सिद्धान्तों को स्पष्ट किया गया है। 19वी तथा 20वी शताबदी के भन्तराल में भारतीय ज्योतिष को विदेशों में भी मान्यता मिली। यद्यपि इससे भी पूर्व भारतीय ज्योतिष का प्रभाव विदेशों क्योतिय पर पह श्रुका था। भत सस्कृत का ज्योतिय-साहित्य धनेक दृष्टियों से महान् हैं।

भारतीय ज्योतिष का स्वरूप

मारतीय ज्योतिष मे पहले तो गिएत तथा फिलत ज्योतिष दो रूप ही प्रचलित थे। गिएत के माध्यम से कुछ गएनाएँ की जाती थी तब फिलत का प्रयोग राशि-फल बताने मे लिया जाता था। ग्रागे चलकर ज्योतिष मे स्कन्ध-त्रय प्रचलित हुगा। स्कन्ध-त्रय मे सिद्धान्त, सिहता तथा होरा को गिना गया। ग्राश्चिनक ज्योतिय मे होरा, गिएत, सिहता, प्रश्न भौर निमित्त को स्थान गिना है। इस समय तो मनोविज्ञान, जीविवज्ञान, चिकित्साशास्त्र जैसे विषयो को ज्योतिष से सम्बद्ध करके उसे प्राधुनिकता से परिपूर्ण कर दिया गया है। ज्योतिष के पाँचो ग्रगो का सिक्षप्त परिचय निम्न रूप मे दिया जा रहा है—

होरा ज्योतिय के 'होरा' अग के याध्यम से जन्मकुण्डली बनाने का कार्थ किया जाता है। जन्मकुण्डली के द्वादश भावों के फलाफल का वर्णन करना होरा शास्त्र का विषय है। इस अग के प्रधान आचार्यों में बराहमिहिर, दुँ दिराज, श्रीवर आदि प्रमुख हैं।

गणित — गणित से ज्योतिष में मुस्यत काल-गणना के साथ-साथ ग्रह्मतियों का भी निरूपण किया जाता है। इस समय गणित को भलग विषय के रूप में भी मान्यता मिल चुकी है। सस्कृत साहित्य में भी गणितवास्त्र का इतिहास ज्योतिष शास्त्र के इतिहास से पृथक् स्थान रखने लगा है। फिर भी ज्योतिष में गणित का महत्व ग्रद्मत है। प्राचीन काल में गणित को ही ज्योतिष माना गया है—

यथासिखामयूराणा नागाना मलायो यथा । तद्वद्वेदागशास्त्राणा गणित मुन्ति सस्यतम् ॥

- वेदाग ज्योतिप, श्लोक 4

सिद्धान्त सिद्धान्त ज्योतिष मे भ्रति वृष्टि, ग्रहण फल मुहूर्तगण्<u>ना, ग्रहप्रवेश</u> भ्रादि को रक्षा गया हैं। हमारे धमें मे सिद्धान्ततत्व का बोलवाला रहा है। जब तक पिष्टनजी गृहप्रवेश के सन्दर्भ में सिद्धान्त के भ्राचार पर समय भौर दिन निश्चित नहीं करेंगे, तब तक गृहप्रवेश सम्भव नहीं है। भ्रव सिद्धान्त तत्व को एक ग्राडम्बर भी मान लिया गया है। की ग्रवमानना अनुचित हैं।

प्रश्न-प्रश्न ज्योतिष मे प्रश्नाक्षर, प्रश्न-लग्न श्रीर स्वरज्ञान की विधियों का वर्णेन होता है। प्रश्न ज्योतिष के झाधार पर भूत श्रीर मिविष्यत् का श्रच्छा अनुमान किया जाता है। वर्तमान मे प्रश्न ज्योतिष को मनोविज्ञान से भी जोडकर इसके स्वरूप को विश्वसनीय बना दिया गया है। सूर्य, चन्द्रादि स्वरों के श्राधार पर दिन-रात के हिसाब से स्वास्थ्य, कार्य-परिखाम श्रीदि का विचार किया जाता है।

निमित्त निमित्त ज्योतिष मे शकुन का विचार किया जाता है। शकुन शास्त्र का क्षेत्र प्रत्यन्त विस्तृत है। शकुन शास्त्र मे स्वप्न जैसे तत्व को भी विचार का प्राधार बनाया गया है। शकुनशास्त्र की छाया भारतीय साहित्य पर पर्याप्त रूप मे दिखलाई पडती है। वाल्मीकीय रामायण मे रावण के मरण के समय स्थिति या वातावरण को बडा भयावह दिशत किया गया है। रामचित्तमानस मे राम ने विवाह के प्रवस्त पर समस्त शकुनो को साकार कर दिया गया है। यदि सर पर गीध बैठ जाए तो मरण या मरणसम्रता का सकेत मिल जाता है। वस्तुन निमित्तशास्त्र को बदि वैज्ञानिक रूप में लिया जाए तो इस शास्त्र का सम्बन्ध जीविज्ञान से सम्बन्ध जोवकर ही उसे ज्योतिष का विषय बनाने से पाडम्बरो को दूर किया जा सकता है। यदि किसी पुरुप की वायी ग्रांख फडकती है तो पहले उसमे जीविवज्ञान का ही कारण मानना चाहिए। यदि इसमे ग्रांग कोई निमित्त सम्भव है तो वह निमित्त शास्त्र का ही विषय होगा। ग्रत निमित्तशास्त्र के प्रध्ययन में सूक्मता की प्रावस्यकृता है।

निष्कपैत भारतीय ज्योतिप के आधार पर वैदिककाल के ग्रन्थों की रचना-काल जानने में बढ़ी मदद मिली है। काल-गणना के क्षेत्र में ज्योतिप की उपादेयना निश्चित्र है। भारतीय ज्योतिप में ग्रहों की प्रतीति या प्रत्यक्षता को विशेष महत्व

देकर कार्य हमा है।

तन्त्र-साहित्य (Tautra Literature)

मन्त्र का सम्बन्ध मनन से है तथा तन्त्र का सम्बन्ध विस्तार और रक्षणा से । हमारी वैदिक सहिताओं से ही तन्त्र साहित्य का उद्गम होता है । प्रथवंदेद सहिता को विषय की दृष्टि से दो भागों में बाँटा गया है । पहला भाग प्रथवंन् तथा दूसरा भाग ग्रेंगिरस नाम से जाना जाता है । इनमें अधवंन् भाग से तन्त्र का सम्बन्ध है ।

जनसामान्य मे तन्त्र के प्रति कोई विशुद्ध एव स्वस्थ धारगा नही मिलती। व्याकरण की दृष्टि से 'तन्' धातु मे ग्रीग्णदिक 'ध्ट्रन' प्रत्यय के योग से 'तन्त्र' शब्द निष्णक्ष होता है। ,यथार्यत कान का विस्तार करने वाली तथा व्यक्ति की ग्रनेक मापदाम्रो से रक्षा करने वाली विद्या को तन्त्र विद्या कहा ग्या है——
''तनोति विष्लानर्थान् तत्वमन्त्रसलन्वितान्।

''तनोति विप्लानर्थान् तत्वमन्त्रसलन्वितान् । त्रासः च कुस्ते यस्मान् तन्त्रमित्यभिष्ठीयते ॥"

246 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव साँस्कृतिक इतिहास

महाभारत मे तन्त्र विद्या को द्विजाति द्वारा सम्मानित वताया गया है। तन्त्र ग्रनेक वादो या विचारद्वाराग्रो की भौति एक विशिष्ट विचारद्वारा है। यथा-न्याया तन्त्रान्यनेकानि तैस्तैरुक्तानि वादिभि । यतयो योगतन्त्रेप यान स्तवन्ति द्विजातय ।।

'निगम' शब्द का अर्थ वेद तथा 'आगम' शब्द का अर्थ तन्त्र किया गया है। 'आगम' शब्द का अर्थ शास्त्र भी है। पौराणिक युग मे 'वाराही तन्त्र' की रचना की गई। प्रस्तुत तन्त्र ग्रन्थ मे मृष्टि, प्रलय, देवाचंन, सवंसाधन तथा पुरश्चरण के साथ-साथ शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेपण, उच्चाटन मारण नामक पट्कमं से सयुक्त एव ध्यानयोग की चारो विधियो से युक्त कोई ग्रन्थ आगम या तन्त्र कहलाता है। 'वाराही तन्त्र' मे तन्त्र के प्रतिपाद्य का सुन्दर विवेचन किया गर्यो है। पौराणिक युग मे देवी की अर्चना का वोलवाला हुमा। इसीलिए शिवपुराण के प्रतिरिक्त देवीमागवत् नामक पुराण मे देवी के विभिन्न रूपो तथा उसकी प्रनेक उपासना-पद्धतियो का विवेचन किया गया है। आचार्य शकर साँख्य को भी 'तन्त्र' नाम से अभिहित किया है। साँख्य का योग एक शुद्ध तान्त्रिक साधना के रूप मे प्रश्यात है।

वेद और तन्त्र—ग्राचार्यं कुल्लूकप्तृ ने श्रुति के दो रूप बताए हैं। वैदिकी तथा तान्त्रिकी। सत्रहवी सताब्दी में ग्राचार्यं अप्पयदीक्षित ने मैवागम का विस्तृत विवेचन किया। वैदिक साहित्य में ईम्बर को 'शिव' भी कहा गया है। इसलिए ग्रेव दार्शनिकों ने तन्त्र-ग्रन्थों में तन्त्रविद्या को वेदानुकूल सिद्ध किया है। दशम शताब्दी में भाचार्यं प्रभिनवगुप्त ने 'तन्त्रवार्तिक' नामक ग्रन्थ में तन्त्र को वेदानुकूल तथा सहज ज्ञान के अनुकूल सिद्ध किया है। हमारा विचार है कि मूल-तन्त्र वेदानुकूल है तथा तन्त्र का परम्परावादी रूप अनेक प्रकार के भाडम्बरों से परिपूर्ण है। भाचार्यं शकर ने वैद्यावागम के प्रमुख सिद्धान्त चतुन्त्र्यं हवाद को वेद विरुद्ध बताया है। वस्तुत वैद्यावों ने पाँचरात्र मत के भाषार पर श्रीकृष्ण, सकर्षण या बलराम, प्रभुम्न तथा प्रनिरुद्ध को चतुन्यूं ह रूप में प्रस्तुत करके मित्तमत की स्थापना की है। विगुद्ध वेदवादियों को ईश्वर की प्रतीक उपासना का विरोध करना पढा है। 19वी शताब्दी के समन्वयवादी दार्शनिक स्वामी विवेकानन्द ने भी तर्क की कसौटी पर मूर्ति-पूजा या निर्मुण से सगुण होने की ईश्वरीय प्रक्रिया का खण्डन किया है। ग्राक्ततन्त्र का ग्रनेकागी आचार

शक्ति के उपासकों को शाक्त कहा जाता है। ईश्वर की माया या चैतन्य शक्ति का मानवीकरण कर देने पर शक्ति के मक्तिमूलक रूप की विचिन्न कल्पना की गई है। बाठों विशाएँ देवी की मुनाएँ हैं। इसलिए उसे अष्टमुजी कहा गया है। ऐसी शक्ति का दर्शन दुर्लंग है तथा शाक्त मत के माष्यम से या मन्य किसी माध्यम से उस देवी को प्राप्त करना कठिन है, इसलिए उसे हुर्गा कहा गया है। पुराणों में शक्ति-तत्त्व के सम्बन्ध में एक रोचक प्रसगयह है कि शकर की पत्नी राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञकुण्ड की अग्नि में कूदने के कारण जल गई थी। पीछे से शक्तर के स्वायाययों ने प्रकर के शिष्य वीरमद्र के नेतृत्व में हरिद्वार के समीप

कनसल मे होने वाले यज्ञ को विध्वस्त कर दिया। कालान्तर में शकर ने सनी के श्रद्धं ज्वलित शरीर को सपनी मुजामों में उठा लिया। वे उस शरीर को लेक इसर-उधर उत्मत्त की गाँति घूमते रहे। शकर की ऐमी उत्मत्तता का एक मात्र कारण उनकी पत्नी का श्रव ही था या तिन्निहित राग। यत विष्णु ने अपने चक्र से उस श्रव को घीरे-घीरे काटकर गिरा दिया। याज के जा प्रमुख देव स्थान है, वहीं सती के शरीर के दुकडे पडे थे अत वे तीयं वन गए। इस घटना के पीठे रहस्य यही है कि शकर देवसम्कृति के विगेवी थे। वे गोगमार्ग या जानमाग हे प्रवर्त्तक थे । उनकी कोपनशीलता का वर्णन छद्ध देवता के सन्दर्ग में विभिन्न वेरों ने किया है। देवसस्कृति का विरोध करने के कारण शकर को वामदेव नाम भी मिला। जानमार्ग की साधना का सम्बन्ध रहस्यमयी साधना से हैं। उस गुढ साधना के सन्दर्ग में लोकिक तस्त्रों में भी अनीकिक तस्त्र का भी रूप मिला। शैव वर्णन में खिड के दो क्या है स्थान के से देव को अद्धंनारीश्वर का भी रूप मिला। शैव वर्णन में खिड के दो क्या तथा चैतन्य शक्ति को नारी रूप। शकर के अद्धंनारीश्वर स्वरूप का यही रहस्य है। 'बद्धयामल तन्त्र' में शक्ति का बामाचार विधिष्ट रूप से विण्यत है। असम की कामाक्या देवी आक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध हैं। शाक्ती में प्रमुकार की ज्यासना का वर्णन हुमा है। प्रमुकार को गुढरूप देने की चेटटा की गई है परन्तु प्रमुकार की उपासना का वर्णन हुमा है। प्रमुकारों को गुढरूप देने की चेटटा की गई है परन्तु प्रमुकार की उपासना कि वर्णन में प्रमुकारों को गुढरूप देने की चेटटा की गई है परन्तु प्रमुकार की उपासना की उपासना कि वर्णन भी विक्रवारी उपासना है।

तन्त्र-साहित्य एक दृष्टि — तन्त्र विद्या धायों से भी पूर्व भारत के वनवानियों या द्रविद्यों से प्रचलित थी। तिब्बत तथा पूर्व भारत में इस विद्या का पर्याप्त प्रचार रहा हैं। तन्त्रविद्या का विविधमुखी विस्तार हुआ है। सातवी-घाठवी शताब्दी में सस्कृत तथा धपश्र श के साहित्य पर तन्त्र-विद्या का प्रभाव परिलक्षित होता है। तन्त्र का मूल तस्त्र ज्ञानमार्गीय ध्यान तथा समाधि-साधना है, परन्तु कृदिबद्ध रूप में तन्त्र-विद्या नितान्त त्याच्य विद्या है। तान्त्रिकों को कोल मी कहा गया है।

गरिगत-साहित्य (Mathematic Literature)

प्रारम्भ मे यिएत की ही ज्योतिष कह दिया जाता था। कालान्तर मे
गिएत ज्योतिप का अग वन गया। परन्तु गिएन मे बीजगिएत, रेखागिएत जैसे
मेद-प्रभेद भी दिखलाई पडने लगे। अत गिएत एक अलग ही विषय बन गया।
यहाँ हम गिएत का सिक्षप्त इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं। गणित के इतिहास के
मन्दर्भ मे ग्रन्थों की अल्पता भी विचारगीय है।

गिर्यतशास्त्र ग्रीर गणितक्ष — भाँचवी शताब्दी में ग्रायंगुटु नामक ज्योतिषा-चृत्यं ने ज्योतिष में गिर्यत का विचित्र प्रमेग किया। इनकी 'ग्रायांब्टशत' नामक रचना में गिर्यात ने सम्बद्ध 33 श्रायांग्रें हैं। ग्राचार्य ग्रायंग्रट्ट ने सिद्धान्त ज्योतिष मे गिर्याताब्याय नो सिन्नहित किया था। इन्होने गिर्यात के क्षेत्र में क्षेत्रफल, भातक्रिया, धातमूलिकया ग्रादि को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। ग्रायतन तथा वृत्त म्रादि के विषय में भी भ्रापने पर्याप्त कार्यं किया। भ्राचार्यं ब्रह्मगुष्त ने वर्गं, धनमूल, कैराशिक, ब्याज मादि का विकास किया। रेलागिएत के क्षेत्र में त्रिमुज, चतुर्मुं ज भ्रादि का विकास भी इसी युग में हुआ। वीजगिएत के क्षेत्र में समीकरएा-पदिति भी इसी युग में विकित्तत हो चुकी थी। नवी सताब्दी में भ्राचार्यं महावीर ने 'गिएतसारसग्रह' नामक गिएतीय ग्रन्थ की रचना की। भ्राचार्यं श्रीघर ने दशम शताब्दी में 'त्रिशती' ग्रन्थ की रचना की। गिएत के क्षेत्र में भास्कर का 'लीलावती' ग्रन्थ प्रमुख है। कहा जाता है कि भ्राचार्यं भास्कर ने भ्रपनी पुत्री के नाम पर ही 'लीलावती' नामक ग्रन्थ की रचना की। मास्कर का समय 11वी शनाब्दी निश्चित है। भास्कर के पौत्र चगदेव ने 1205 ई में भास्कर की विद्या के विकास हेतु एक शिक्षण-सस्था की भी स्थापना की। इनका कार्य-स्थान पृशावर रहा। चगदेव की मूली दिच फलित ज्योतिष की भीर हो रही थी।

गिएत शास्त्र की प्राचीनता—ज्योतिप-तत्व वेदो मे ही मिल जाता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मे चैतन्य तत्व को सहस्र हाथो वाला, सहस्रो सिरो वाला तथा सहस्रो रूपो वाला कहा गया है। अत इससे यह स्पष्ट हो जाना है कि वैदिक काल मे भी गएाना को सूचित करने वाला कोई शास्त्र अवश्य रहा होगा। जानवरो को चतुष्पद कहने के पीछे गिएत ही काम करता हुआ दिखाई पढ रहा है। महाभारत में कालगएना का एक रोचक प्रसग है कि जब पाण्डव तेरह वर्ष के वनवास को काट रहे थे तो भीष्म पितामह ने अधिमास की जर्चा करके ज्योतिषीय गिएत का परिचय दिया था। रामायए मे राम का चौदह वर्ष का बनवास 'चौदह' सक्या की सूचना देता है। मनुस्मृति मे तत्व-विश्लेषए के सन्दर्भ मे गणित का परिचय दिया गया है। अत इन निष्कर्षों के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि गिएत शास्त्र भी एक प्राचीन शास्त्र है।

गिएत शास्त्र की उपादेयता—जीवन में भाषा के पश्चात् गिएत की ही सर्वाधिक उपयोगिता है। गिएत शास्त्र के माध्यम से गिएत के क्षेत्र में सस्या-कान की उपादेयता अपने आप स्पष्ट है। दो और दो मिलकर ही चार होते है। गिएत की सावंशीिककता को चुनौती नहीं दी जा सकती। प्राचीन आचार्यों ने गिएत शास्त्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यहाँ तक कह दिया है कि जिस प्रकार से मयूर के शरीर में उसकी चोटी का महत्व है जिस प्रकार से पर्वत-पदार्थ में मिएयों का महत्व है, उसी प्रकार शास्त्रों में गिएत का महत्व है। बीजगिएत की सूक्ष्मता से आज विज्ञान का जो विकास हुआ है, वह किसी से खिया नहीं है। रेखा गिएत अथवा त्रिकोएमिति एव च्यामितीय आदि के विकास से अब्ध-सबनो एव सूक्ष्म से स्थम कल-पूर्जों के निर्माण का समितीय महत्व स्वत स्पष्ट है।

भारतीय गणित शास्त्र तथा विदेशी गणित शास्त्र—प्राचीन काल में भारत में अनेक जातियों का आगमन हुआ अत आगन्तुक भारत से इस विद्या की अपने यहाँ भी ले गए तथा उनकी गिर्यात-विद्या का प्रभाव भारतीय शैंगिर्यात शास्त्र पर भी पडा। कुछ लोगों की यह मान्यता है कि मारत में सको का सूत्रपात ग्रीस के गिर्यात के भ्राघार पर हुआ। परन्तु भारतवर्ष मे अको का ज्ञान तो वैदिक काल मे ही हो गया था। देवनागरी लिपि का विकास सिकन्दर के भागमन से बहुत पहले हो चुका था। ग्रीसदेशीय रेखागिएत का प्रमाव भारतीय रेखागिएत पर स्वीकारा जाता है। चीनी गिएत बास्त्र के सम्बन्ध मे भी यह मान्यता है कि भोइत मे जिस फलित ज्योतिष का प्रचार है, उसका आविष्कार चीन मे हुआ था। परन्तु वौद्ध धर्म के इतिहास से पता चलता है कि चीन मे ज्योतिष तथा गिएत का जो कुछ विकास हुआ, उसमे भारतीय विद्या का अत्यधिक योगदान है।

गणित शास्त्र एक दृष्टि — भास्कर तथा आयंभट्ट जैसे प्राचार्यों से पूर्व पुराणों के प्रमुसार नारव जैसे गिणित शास्त्रज्ञ भी भारतवर्ष में हुए हैं परन्तु प्रव गौराणिक उल्लेखों से किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्त नहीं होती। पुराणों के प्रिष्ठिक वल्लेख केवल सूचना मात्र हैं। नारव जैसे ऋषियों का एक भी प्रामाणिक प्रत्य नहीं मिलता परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि जब ऋष्वेद जैसे प्राचीनतम साहित्य में प्रक-गणना का सुन्दर विस्तार है तो वैदिक काल में भी प्रच्छे गणितज्ञ रहें होंगे। तक के प्राचार पर तो इतना तक कहा जा सकता है कि प्राग्वैदिक काल में ही गणितज्ञास्त्र किसी न किसी रूप में प्रवश्य प्रचित्त रहा होगा। किसी चीं का विकास प्रचानक नहीं होता। यत गणितज्ञास्त्र का जो विकास वैदिक साहित्य में उपलब्ध है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में गणित का कोई न कोई रूप प्रवश्य प्रचित्त रहा होगा। सिन्धु घाटी की सम्प्रता से यइ स्पष्ट ही है कि वैदिक काल से भी पूर्व व्यक्ति रेखागणित का ज्ञान रखते थे। प्रत ज्ञान की प्रादि कालाविष को निश्चित करना उसी प्रकार आमक है, जिस प्रकार सृष्टि के प्रथम मानव की वात करना। प्राधुनिक युग में पाइथागोरस जैसे गणितशास्त्रज्ञों के प्रभाव से गणित का जो विकास हुमा है, उसे सस्कृत साहित्य धमी तक भात्मता से गणित शास्त्र की दृष्टि से प्रमाव से गणित शास्त्र की दृष्टि से प्राचीन सस्कृत-साहित्य पर ही प्रधिक निभैर रहना पडेगा।

सास्कृतिक इतिहास (ऋग्वेद काल से 400 ई पू तक) (Cultural History)

सस्कृति मानव-हृदय को पिवत करने वाले सुसस्कारों का ममूह है। प्राचीन काल से ही मानव की भानन्दवादी चेतना उसे सस्कृति के चरम सस्य की ग्रोर उन्मुख करती रही है। सस्कृति के इसी रहस्य को इतिहासबद्ध करने के लिए साहित्य, सिक्के शिलालेख, प्राचीन भवन-निर्माण की कला, स्तूप, उत्कीर्ण चित्र आदि को भाषार बनाया गया है। प्राचीन काल में लेखन तथा मुद्रण की सुविधाग्रों के भभाव के कारण हमारा साहित्य श्रुन-साहित्य ही रहा है। इसलिए उस युग में इतिहास को सुरक्षित रखने की परम्परा होने पर भी ग्रावश्यक-सुविधाग्रों एवं साधनों के भभाव में सौस्कृतिक इतिहास साहित्य जैसे अन्त साह्य तथा स्तूप एवं शिलालेख जैसे बाग्रसाह्य के ग्रावार पर ही जाना जा सकता है।

प्राचीन भारत की सस्कृति ईसा पूर्व 4000 में भी विद्यमान थी। उस समय की सम्यता को मोहनजोदडो तथा हट पा की खुदाई के बाघार पर बाह्य साक्ष्य को प्रमाण मानकर प्रस्तुत किया जाता है। उस प्राग्वैदिक सस्कृति को सिन्धु घाटी की सम्यता एव सस्कृति के नाम से जाना जाता है। उस समय की सम्यता एव सस्कृति को अनुभी जित करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राग्वैदिक काल में भी सस्कृति का हजारो वर्ष पुराना इतिहास रहा होगा। प्राचीन, भारत का ही नही, अपितु पमूचे विश्व का ही प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद है, जिसमे उस समय के समाज के अनेक आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक एव राजनीतिक सकेत मरे पडे है, जो यह स्पष्ट करते हैं कि वैदिक सस्कृति कितनी ममुक्षत रही है। वैदिक सस्कृति को जानने के अन्त सास्य-स्वरूप साधन बाह्मण, भारण्यक, उपनिषद तथा सूत्रग्रन्थ है ।

महाकाव्य युगीन सस्कृति 'रामायरा' तथा 'महाभारत' पर आधारित होने के साथ-साथ पुरासो पर भी आधारित देखी जाती है। इसी के समानान्तर विकसित होने वाली सस्कृति बौद्ध तथा जैन साहित्य को आधारभूत मानकर ही जानी जा सकती है। वौद्ध संस्कृति को जानने के लिए 'घम्मपद' तथा 'ललित विस्तर' जैसे ग्रन्थो का संहारा लेना पहला है तथा जैन संस्कृति 'ग्राचारागसूत्र' जैसे धमंग्रन्थो तथा 'पउम' 'चरिउ' जैसे महाकाच्यो के ग्राधार पर सोजी एव जानी गई है। वौद्ध तथा जैन संस्कृतियाँ ग्राठवी शताच्दी तक विकसित होती रही। ग्रत इनके विकास के घोतक ग्रनेक दार्शनिकों के ग्रन्थ तथा ग्रनेक कवियो के काच्य बने।

प्राचीन गारत का भक्तिपरक मान्दोलन प्राचीन साँस्कृतिक इतिहास की उत्तर-सीमा के रूप मे बाना जाता है। हमारी प्राचीन संस्कृति को प्रकट करने के लिए हमारे विभिन्न ग्रन्थों का विदेशी भाषामों में प्राप्त मनुवाद भी एक प्रवल साधन है। साँस्कृतिक प्रसार की जानकारी के माधारभूत मनूदिन ग्रन्थ ही है। ऋग्वैदिक-काल से लेकर 400 ई पू तक प्राचीन मारत का साँस्कृतिक इतिहास मुख्यत दो मागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में वैदिक संस्कृति को स्थान दिया गया है, जिसमें ऋग्वैदिक संस्कृति तथा उत्तर वैदिक संस्कृति का उल्लेख किया गया है। दितीय माग में वैदिक युगोत्तर संस्कृति को रखा है, जिसके अनश दो माग किए है-पौराणिक एव महाकाव्य युगीन संस्कृति तथा बौद्ध एवं जैन संस्कृति। 400 ई पू में वैदिक युगोत्तर संस्कृति का प्राधान्य रहा, जिसका यथा स्थान वर्णन किया गया है। वेद-साहित्य को साहता, बाह्मण माग्यक, उपनिपद तथा सूत्र ग्रन्थ के

वेद-साहित्य को सांहता, बाह्मए आगण्यक, उपनिपद तथा सूत्र ग्रन्य के रूप मे जाना जाता है। वेद की सहिताएँ मुस्पत चार हैं—ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद तथा अथवेंदेद। इन चार सहिताओं मे ऋक् सहिता प्राचीनतम है। ऋग्वेद मे जिस सस्कृति का उल्लेख है, वह अग्य तीन सहिताओं तथा अग्य वैदिक साहित्य से स्वरूपत कुछ भिक्ष है। यथायंत जब किसी व्यवस्था को लागू किया जाता है तो उसका मूल रूप जन-समाज मे बहुत कुछ प्रतिबिम्बित रहता है, परन्तु समय व्यतीत होने पर मूल रूप कुछ अग्य रूपों में विकसित तथा परिवर्तित होता चला जाता है। इसीलिए सस्कृति के अनेक रूप दिखलाई पढने अगते हैं। ऋग्वेद का रचना-काल दो हजार वर्ष ईसा पूर्व स्वीकार किया जाता है। अत उस समय की सस्कृति को स्पष्ट करने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों का विवेचन करना आवश्यक हो जाता है।

प्राचीन काल से ही देव-दानव समयं की परम्परा मली मा रही है। कहा जाता है कि प्राचीन काल मे कोई कश्यप नामक ऋषि थे। समवत वे गूढ तस्व के प्रधान पश्यक या द्रष्टा थे। 'पृश्यक' शब्द को वर्ण-विययंय के मामार पर कश्यप रूप मिला है। कश्यप ने ग्रपने प्रभाव को भ्रनेक रूपा मे प्रदक्षित किया। वह व्यक्ति न केवल शांनी था, भ्रपितु एक महान् राजनीतिज्ञ भी था,। उसने भ्रनेक विवाह किए। उसकी प्रधान पत्नी अदिति के वश्य भावित्य या देव कहलाए। इसी तरह से दिति के पृत्र दैत्य तथा दनु के पृत्र दानव नाम से सम्बोधित किए गए। कालान्तर मे कश्यप ने सन्यास ने जिया तथा उन्हें ज्ञान का विस्तारक मानकर महाग भी कह दिया गया। कश्यप के पृत्रों ने भ्रपन-ग्रपने राज्य का विस्तार किया। अते भ्रास्मगीरव की ग्रन्थि से ग्रथित होने के कारण पारस्परिक समर्थ भी प्रारम्म हो गया। इस समर्थ के भ्रनेक रूप देदों में द्रष्टव्य हैं। इन्द्र तथा वृत्र की शतुता की गया।

अनेक कल्पनाएँ या कथा सकेत वेदो में भरे पड़े हैं। शम्बर नामक राक्षस की भी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है निष्कर्णत 'आर्थे' शब्द उच्चता या श्रेष्ठता का वाचक है। प्रधान योधेय जाति ने अपने आपको आर्थे कहा है। परन्तु सघर्ण की निरन्तरता के कारण आर्थों से जो अनार्थे जातियों टकराईं, उनसे भी आर्थों ने सामञ्जस्य स्थापित किया। ऐसे समन्वय और सामञ्जस्य के कारण वैदिक संस्कृति विविध-मुखी हो गई। इस विशेषता की ओर संकेत करते हुए डॉ बेनीप्रसाद ने ठीक ही लिखा है—''आर्थ संगठन पर सबसे अधिक प्रभाव तो आर्थों और अनार्थों का पड़ा।''

प्रायों को देववश का वश्य माना जाता है। यहाँ हमे पहले 'देव' शब्द के विषय मे विचार कर लेना जाहिए। 'दिव्' घातु मे 'घञ्न' प्रत्यय के योग से 'देव' शब्द निष्पन्न हुमा है। 'दिव्' घातु प्रकाश तथा दान के मयं मे स्वीकारी गई है। मत ज्ञान के प्रकाशक देव कहलाते हैं मथवा जिन्होंने दुनिया को प्रपनी विद्या का ज्ञान दान-स्वरूप प्रदान किया, वे देव है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ऋग्वेदावि सहितामों मे प्राकृतिक देवों के साथ कुछ ऐसे देव भी जुड़े हुए है, जो व्यक्ति-स्वरूप है। पौराणिक साहित्य के महान् ग्राचार्य बलदेव उपाध्याय ने इसीलिए वेदों की शैली को रूपकमयी कहा है। यथार्यंत देव संस्कृति के लक्षण प्रायों में तो थे ही, साथ ही मनार्य जातियों से सम्पक्त होने के कारण तथा विभिन्न वातावरणों में रहने के कारण ग्रन्य संस्कार भी वेद द्रष्टामों में परिपूरिक हो गए। इसीलिए बेदों में देव संस्कृति तथा मानव संस्कृति का सम्मिश्रण मिलता है। इस पुस्तक के लेखक के विचार से सम्पन्न वर्ग की संस्कृति देव संस्कृति थी। वेव संस्कृति तथा मानव संस्कृति के नाम से जानी जाती थी। देव संस्कृति तथा मानव संस्कृति की नाम से जानी जाती थी। देव संस्कृति तथा मानव संस्कृति की विशेषतामों पर दृष्टिपात करने से यह बात ग्राधिक संघट हो सक्ती है—

in tabantas is Strain her a ab and state care by abite 6			
	देव सस्कृति की विशेषताएँ		मानव सस्कृति की विशेषताएँ
1.	म्रलीकिक शक्ति-सम्पन्नता	1	पच महायज्ञ का विधान
2 '	भनन्त ऐश्वर्य की प्राप्ति	2	सोलह सस्कारो की योजना
3	मध्य एव विशाल भवनो मे निवास	3	वर्णाश्रम धर्म का प्रसार
4	सगीत-त्रियता	4	यम नियमो की व्यवस्था
5	मलकार-प्रियता	5	उपासना पद्धति का प्रचार
6	सोम एव मुरापान मे रुचि	6	समन्वयवाद या समरसता की
			प्रधानता
7	यज्ञों में भास्या	7	नारी का महत्व
8	विलास प्रियता	8	विश्व बन्धुत्व की भावना
9	द्यात्मवाद की प्रबलता, तथा	9	पुरुपायं-चतुष्ट्य, तथा
1Λ	श्रमहता की सावना का प्रमान	10	ज्यमेण-चेम एक उपनीतन

देव संस्कृति में अमरता की भावना भी सोमरस के पान पर आश्रित जान पहती है। प्रस्तुत प्रमाणों से विवेच्य-तच्य और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा— भ्रपामसोमममृता भ्रभूमागन्म ज्योतिरिवदाम देवान् । कि नूनमस्मान्क्र्यावदरादि किमु धुतिरमृत अर्त्यस्य ॥

— ऋग्येद, 8/48/3

प्रयात् "हे मरण रहित वर्म वाले सोम! हमने तुम सोम को पीया है भीर हम अमर हो गए हैं। हमने प्रकाशमान लोको का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अत- अब हमारा शत्रु हमारा कुछ भी नहीं विगाड सकता अथवा हमारा क्या कर सकता है भनुष्य की धूर्तता की तो हमें कोई चिन्ता नहीं है।" इस मन्त्र के सन्दमं में कुछ तथ्य विचारणीय हैं—

- (1) सम्पन्न वर्ग वहे ठाठ से सोमरस या मदिरा का पान करता था।
- (2) वैभवपूर्णं स्थानो को प्रकाशमान लोक की सज्ञा दी जाती थी।
- (3) सम्पन्न वर्ग जनसाघारण को 'मस्यें' कहता था।
- (4) देव या सम्पन्न वर्गे तथा मस्यं या मानवो के बीच इन्द्र भवस्य विद्यमान था।
- (5) सम्पन्न वर्ग धनी होने के साथ-साथ शनितशाली भी था। सोमरस को आयुवर्षक भी सिद्ध किया है। यथा— शॅनो मव हुद भा पीत इन्दो पितेव सोम सूनवे सुशेव। सखेव सक्य कदशँस धीर प्राण भावर्जीव से सौम तारी।।

—ऋग्वेद 8/48/**4**

धर्यात् "हे सोम । हमने आपको पीया है, अत आप हमारे हृदयो को पिवत्र करो । जिस प्रकार पिता पुत्र को सुसकर होता है तथा मित्र मित्र के लिए सहायक होता है, उसी प्रकार आप हमे सुख प्रदान करो । सोम । अनेक व्यक्ति आपकी स्तुति करते हैं । अत महान् कीर्ति-सम्पन्त सोम । आप हमारी आयु को सवाकर हमे दीर्घनीयी बनाओ" प्रस्तुत भन्त्र के विशिष्ट सकेत इस प्रकार हैं—

- (1) 'सोम' चन्द्रमा का भी वाचक है तथा मदिरा का भी। मत वेदों में रूपक फ़ैली का प्रयोग है।
- (2) सोमरस बहुमूल्य होता था, श्रत जनसाघारण उसकी प्रशसा ही कर पाता था।
- (3) सोमरसपायी व्यक्ति अपने जीवन-स्तर के अनुसार सोमरस के सहज प्रशसक थे।
- (4) सीमरस से कच्टो या शारीरिक तथा मानसिक रोगो से भी खुटकारा मिलता था।
- (5) सोमरस मायुवर्षक पेय माना जाता था।

ऐसा होने पर भी सोमरस के अतिपान को उन्मसताकारक ही कहा गया है। अभी हमने देव संस्कृति की विशेषतामी मे भोगवाद की प्रवनता ही देखी। क्या भोगवादी प्रात्मवादी भी कहे जा सकते है ? इस प्रश्न का सरल उत्तर यही हे कि भोगवादी देव सस्कृति को ग्रन्य निवृत्तिमार्गी सस्कृतियो के साहचर्य से ग्रात्मवादी तत्वों को अपने आप में समेटना पढ़ा। इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदों में विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण है।

सस्कति का स्वरूप

सांस्कृतिक इतिहास के परिप्रेक्ष्य मे संस्कृति का स्वरूप जानना भी भावश्यक है। व्यूत्पत्ति के ग्राधार पर 'सस्कृति' भावात्मक एव विचारात्मक-तत्वो का परिष्कृत रूप है। 'सस्कृति' शब्द की निष्पत्ति इस प्रकार है-सम् + कृ + मृद् का धागम + नितन = सस्कृति । कुछ मूर्घन्य विद्वानो के शब्दो के आधार पर सस्कृति का स्वरूप स्पष्ट किया जा सकता है। करपात्री जी ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है-"लौकिक, पारलौकिक, घामिक, माध्यात्मिक, माथिक, राजनैतिक मन्यूदय के जपयुक्त देहेन्द्रिय, मन, बुद्धि, बहकारादि की भूपराभूत सम्यक् चेष्टाएँ एव हलचलें ही सम्कृति है।" डॉ गुलाबराय लिखते है-"सस्कृति शब्द का सम्बन्ध सस्कार से है, जिसका ग्रंथ है सशोधन करना, उत्तम बनाना, परिकार करना । संस्कृति शब्द का भी यही अर्थ है और सस्कार व्यक्ति के भी होते हैं, जाति के भी, किन्तु जातीय सस्कारो को ही सस्कृति कहते हैं। भाववाचक शब्द होने के कारण सस्कृति एक समूहवाचक शब्द है।" डॉ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृति की परिमाषा देते हुए लिखा है-"सम्यता का म्रान्तरिक प्रभाव संस्कृति है।" पाश्चात्य विचारक डॉ व्हाइट हेल्ड ने भी संस्कृति को इसी रूप मे परिभाषित किया है-"Culture is activity of thought and receptiveness to beauty and human feelings" मर्यात् सस्कृति मानसिक प्रयास, सौन्दर्य तथा मानवता की अनुभूति है।

उपयुक्त परिभाषाची के बाधार पर सस्कृति का स्वरूप निम्न रूप मे स्पष्ट हो सकता है-

- (1) सस्कृति एक मादर्श तत्व है।
  (2) सस्कृति एक मान्तरिक तत्व है।
  (3) सस्कृति का सम्बन्ध भावो तथा विचारों से है या चरित्र से है।
  (4) सस्कृति मानव जाति से सम्बद्ध एक दिव्य एवं मलौकिक तत्व है।
- (5) सस्कृति का सम्बन्ध विभिन्न विचार द्याराओं से हैं। (6) सस्कृति को जीवन दर्शन का रूप भी समक्षना चाहिए।

(7) सस्कृति मानव की सर्वोत्तम स्रोज है।

- (8) सस्कृति वातावरण के ग्राधार पर भिन्न-भिन्न रूपो वाली बनती है। (9) सस्कृति या परिष्कार सभी मानवो को मान्य है। (10) सस्कृति ग्रादर्श जीवन का प्रेरणा-स्रोत है।

ऋग्वैदिक सस्कृति (Rigvedic Culture)

संस्कृत तथा इतिहास के धाचार्यों ने वैदिक युगीन संस्कृति को दो भागों में विमाजित किया है-पूर्व वैदिक युगोन संस्कृति तथा उत्तर वैदिक युगीन संस्कृति ।

पूर्व वैदिक युगीन संस्कृति को ऋग्वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है तथा उतर विदिक कालीन संस्कृति को बाह्यए। स्नारण्यक, उपनिपद् तथा सूत्र-प्रन्थों के युग से सम्बद्ध किया जाता है। ऋग्वैदिक संस्कृति 3000 ई पू में विकसिन हुई।

ऋग्वैदिक संस्कृति मे देव तथा मानव मस्कृतियों के सम्मिश्रण का निम्नलिखित विन्दुओं के ग्राचार पर परखा जा सकता है -(1) बहुदेववाद, (2) एकेश्वरवाद, ग्राइ तवाद, (3) वर्ण-व्यवस्था, (4) ग्राञ्चम-व्यवस्था, (5) नारी-सम्मान, (6) राष्ट्रीयता की भावना, (7) नैतिकता ग्रादि ।

(1) बहुदेवबाद-ऋग्वेद में बुधीक, प्रन्तरिक्षलोक तथा पृथ्वीलोक में सम्बद्ध प्रनेक दे<u>वी-देवता</u>म्रो का वर्णन मिलता है। ऋग्वैदिक काल मे इन्द्र की प्रधान देवता माना गया है। इन्द्र वर्षा का देवता होने के साथ-साथ सूर्य का भी रूप माना गया है। गुत्समद नामक ऋषि ने इन्द्र की प्रशासा मे अनेक अनीकिक बातें कही हैं। इन्द्र देववश का कोई राजा था, उसकी वीरता का विविधमुखी रूप ऋग्वेद के प्रतेक सुक्तों में निर्मित है। इन्द्र सभी देवनाशों में सर्वाधिक ग्राकर्षक व्यक्तित्व से परिपूर्ण माना गया है। उसकी शक्ति से खुलोक तथा पृथ्वीनोक यरयराते है। इन्द्र हिलती हुई पृथ्वी को स्थिर करने बाला है। प्राश्चिमों में स्थिरता का उत्पादक भी इन्द्र देवता ही है। इन्द्र ने विशाल से विशाल पर्वतों के पत्कों को काटकर यथास्थान नियन्त्रित कर दिया है। इन्द्र ने चुलोक को घारण कर रखा है। इन्द्र वृत्रासुर नामक शरबीर को मारने वाला है। इन्द्र ने जल रोकने वाले पर्वतों को हटाकर सात नदियो को प्रवाहित किया। इन्द्र सनुष्ठी के गोधन का भी प्रपहरए। करने वाला है। | इन्द्र ने अपने पिता के पैर की पकडकर जमीन पर दे मारा था तथा अपनी माता की माँग के सिन्दूर को वो दिया था। इस पुस्तक के लेखक ने 'त्र्यम्बक' उपन्यास मे इसी वैदिक घटना को सविस्तार प्रदर्शित किया है। बस्तुन इन्द्र मेघ ना-वाचक-है। जब मटाटोप वनमण्डल मे से विख्तात होता है तो उसी को वज्जपात माना जाता है। इसीलिए इन्द्र के शस्त्र का नाम बज्ज है। जिस समय पर्वतो की गगनचुम्बिनी चोटियो के ऊपर बच्चपात होता है तब वे विचूर्ण हो जाती है। इसी तथ्य को आलकारिक रूप मे आकाश मे उहते हुए पवतो के पछी को काटना कहा गया है। महर्षि दयानन्द ने 'इन्द्र' शब्द का अर्थ प्राण किया है। ग्रत प्राण ने बुलोक-स्वरूप शीश, पृथ्वीलोक-स्वरूप उदर, जन्ना झाँदि समस्त शारीरिक ग्रवयवो को बारण कर रखा है। फिर भी इतना निश्चित है कि ऋग्वेद का इन्द्र प्रसुर सस्कृति का दमन करने वाला है तथा पराक्रम प्रदर्शन में सहव वीरता के आधार पर प्राणे बढने वाला है। यत इन्द्र की ईश्वर, मेव तथा राजा प्रमृति ख्पी में प्रस्तृत करके बहुदेवबाद की घारणा को प्रवल रूप में पुष्ट कर दिया गया है।

¹ ऋग्वेद, 2/12/1

² ऋग्वेद, 2/12/2

³ ऋग्वेद, 2/12/3

256 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव साँस्कृतिक इतिहास

ऋग्वेद का दूसरा प्रधान देवता बढ्ण है। बढ्ण को एक प्रशासक का स्वरूप प्रदान किया गया है। वरुण देवता विस्तीर्ण चुलोक तथा पृथ्वीलोक को प्रनेक प्रकार से घारण किए हए है। वरुण ने नक्षत्र को दर्शनीय बनाया है तथा भूमि को विस्तत । वरुए देवता के दर्शन के लिए वशिष्ठ नामक ऋषि की ग्रातर दिखाया गया है। विशष्ठ ने वरुण की प्रार्थना करते हुए यहाँ तक कह दिया है कि वह बरुए को अपने प्रकार की हिव प्रदान करता है तथा और भी अधिक हिव माहूत कर सकना है। परन्तु वरुए देव फिर भी विशष्ठ ऋषि के ऊपर कीप करता है। वरुए। देवता सम्राट के रूप मे अपनी प्रजा को क्षमा करने वाला है। महर्षि दयानन्द ने बरुए को इन्द्रियों का प्रतीक माना है। बस्तत बरुए जल का देवता है। पृथ्वी सामुद्रिक हलचलो से ही बनी है। पृथ्वी को वारण करने मे वस्ण को ही कारण बताया गया है। परन्तु जब बक्ला को दिन तथा रात्रि का अधिष्ठाता बताया जाता है तो वह काल का स्वरूप बन जाता है। इतना ही नही, वरुए। ती ईश्वर रूपी सम्राट के रूप में अपने तेज से या अपनी आज्ञा से सूर्य की प्रकाशित करने वाला है, भ्राप्त को भी तेजस्विता प्रदान करने वाला है। वह भ्राप्ते देदीप्यमान रथ पर ग्रारूव होकर समस्त ससार का निरीक्षण करता है। सन्नाट वरुए के दर्शन के लिए या उसके कुपापात्र बनने के लिए वैदिक मन्त्रदृष्टा भी तरसते विसाई यडते है---

> कदाक्षत्र श्रिय नरमा वरुण करामहे । मृलीकायोरुचक्षसम् ।। —-ऋखेद, 1/25/5

प्रयांत् शासकीय शक्ति से शोसायमान होने वाले, ससार मे सबको देखने वाले या त्रिकाल्दर्शी तथा सबका नेतृत्व करने वाले वरुण, धापके धागमन से हमें कब सुल मिलेगा। वरुण देवता को सर्वान्तरयामी भी सिद्ध किया गया है। वरुण समुद्र मार्ग से जाने वाली नाव के मार्ग को जानता है। वह पक्षियों के मार्ग से भी सुपरिचित है। वह वदता प्राणियों को कर्म करने की प्रेरणा देता है। यह देवता बारहमासों को जानता है तथा चौथे वर्ष पढ़ने वाले धांचमास से भी परिचित है। वरुण को सर्वंग भी बताया गया है। वरुण के सन्दर्भ मे यह उल्लेखनीय है कि वह एक सम्राट् है। पौराणिक वरुण एक राजा ही है। हो सकता है कि वरुण समुद्र तटवर्ती माग पर शासन करते रहे हो। वरुण को ईश्वर रूप मे देखने की परिकल्पना बहुदेववाद से हटकर एकेश्वरवाद की धोर प्रयसर हो जाती है।

ऋ ग्वेद मे अग्नि देवता को देवताओं का ऋ त्विज बताया गया है। यज्ञ-निष्पादन के लिए अग्नि देवता प्रधान देवता है। यज्ञवाद की सिद्धि के लिए अग्नि

¹ ऋग्वेद, 7/86/2

² ऋग्वेद, 1/25/7

³ ऋखेद, 1/25/8

⁴ ऋखेद, 1/25/9

को प्रधान देवता वताना युक्तियुक्त भी है। इन्द्र के पश्चात् अग्नि देव को सूक्त-सक्या की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। अग्नि देवता अपनी विद्या द्वारा हिंव मोग करता है। यस की अग्नि से सम्बद्ध अग्नि देवता का मानवीकरण करने मे अनेक प्रकार की कल्पनाएँ की गई हैं। यह अग्नि देव लाल-लाल मूछो तया दाढी वाला है, घी की पीठ वाला है, स्वणुं के दांता वाला है इत्यादि। अग्नि भूतो, प्रतो तथा राक्षसो को भगाने वाला है। अत अग्नि केवल एक प्राकृतिक तत्त्व न होकर ससका सम्बन्ध यस की अग्नि से जोडकर उससे मारोग्यवर्षन की कमनीय कामना की गई है। प्रग्नि नामक किसी राजा का वर्णन पुराणो मे नही हुमा, जिमने देवताओं की सहायता की हो। अत ऋग्वेद का अग्नि देवता ईश्वर के रूप मे प्राय नहीं पहुँच पाता। वह केवल यस की अग्नि के रूप मे प्रारम्भ से अन्न तक विकमित होता चला जाता है। यह अग्नि देवता के सन्दर्भ मे बहुदेववाद की पुष्टि स्वयमेव हो जाती है। ऋग्वेद का श्री गर्णेश बहुदेववादी सिद्धान्त से ही होना है। यथा निम्न मन्त्र दृष्टव्य है—

भिनिमीले पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्यिजम् । होतार रत्नवातमम् ॥
---ऋग्वेद, 1/1/1

जब प्रनिन देवता, देवतामी का ऋत्विम है तो देव भनेक हैं, यह स्वत सिद्ध /हो जाता है।

ऋग्वेद में महत् देवता हह के पुत्र कहें गए हैं। महतों को एक समूह के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महत देवता बायु के ही विभिन्न रूप हैं। वे अपने वेग से पृथ्वी को कम्पायमान करने वाले हैं। महतों को योद्धाओं का भी स्वरूप प्रदान किया गया है। महतों के विभिन्न रूगों से यह स्पष्ट हो जाता है कि महत प्राकृतिक तत्व हों हैं। इसी प्रकार से विष्णु-सूक्त विष्णु को सूर्य का रूप दिया गया है। विष्णु अपने तीन कवमों में पूरे ससार को नापने वाले हैं। उनकी वीरता की मभी व्यक्ति प्रशासा करते हैं। विष्णु नामक देवता ही सभी लोकों की रचना करने वाला है। विष्णु अपने शत्रु को ससी तरह बराशायी कर देते हैं, जिस प्रकार सिंह मृगों का वध कर देता है। विष्णु और सूर्य की एक सी स्थिति को देखने से बहुदेववाद की व्यापक धारणा को एक धक्का भी लगता है। ऋग्वेद में प्रधान रूप से 33 देवताओं की स्तुति हुई है। पर्जन्य जैसे देवता के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राकृतिक शक्तियों का स्तवन करना शार्यों का स्वभाव था। अत आर्य प्रकृति-प्रेमी रहे हैं।

(2) एकेश्वरवाद—ऋग्वेद मे एक ही शक्ति को सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को घारण करने वाला कहा है। विष्णु नामक देवता समस्त लोको को घारण करने वाला कहा है—'एकोदाबार मुवनानि विश्वा।' सूर्यं, मित्र, पूषन, विष्णु म्रादि तत्त्व एक ही प्रकाशस्वरूप ईश्वर के वाचक हैं। इनमे जो तेज है, वह सब ईश्वरीय तेज है। स्वामी दयानन्द ने 'सत्यार्थ प्रकाश' के प्रथम भ्रष्ट्याय मे ईश्वर के वाचक शब्दो की व्याख्या करके बहुदेववाद का खण्डन किया है। ईश्वर समस्त सृष्टि का कक्ती

कहा गया है। वह ईश्वर हजारो शीशो, हजारो ग्रांखो तथा हजारो पैरो वाला है। उसने सम्पूर्ण विश्व को ग्रपने एक ग्रश्न मात्र मे स्थापित कर रखा है। ग्रत ईश्वर ग्राहितीय है। एकेश्वरवादी दाशनिको ने ईश्वर को प्रकृति तथा जीव से अधिक व्यापक तथा सक्षम बतलाया है। पुरुप-सूक्त का ईश्वर ग्रपने एक चौथाई भाग मे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को ग्रवस्थित रखता है तथा तीन चौथाई भाग मे भ्रपने स्वरूप मे ही स्थित रहता है। ग्रत उसकी समता का कोई प्रश्न ही नही उठता। उस ईश्वर ने ही चारो वेदो की रचना की। जलचरो, खेचरो तथा थलचरो का निर्माता भी वही ईश्वर है। ईश्वर का मानवीकरण करके उसके विभिन्न ग्रगो से सृष्टि की रचना सिद्ध की गई है। यथा—

चन्द्रमा मनमो जातश् चक्षो सूर्यो झजायत । मुलादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥

—ऋग्वेद, 10/90/13

द्ययां चैतन्य-स्वरूप ईश्वर के मन से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ। उसकी आँखों से सूर्य का जन्म हुआ। मुख से इन्द्र तथा अग्नि उद्भूत हुए। ईश्वर की पार्ग-शक्ति वायु के रूप मे प्रकट है। ग्रत ईश्वर प्रकृति को भी धारण करने वाला है। ऋग्वेद-कालीन संस्कृति मे एकेश्वरवाद की पुष्ट धारणा मिलती है। जब इन्द्र भी सभी लोको को धारण करने वाला है तथा वरुण, विष्णु और सूर्य भादि भी, तब एक ही शक्ति को विभिन्न रूपों मे प्रस्तुत किया गया है, यह स्थत स्पष्ट हो जाता है। प्रधाद हिरण्यगर्म या सूर्य देवता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव का मानव के साथ घोला एक अममात्र है। ग्रत 'सर्वे भवन्तु सुखिन' का उदार सिद्धान्त ऋग्वैदिक काल मे प्रचार पा चुका था।

(3) वर्ण-ध्यवस्था—ऋग्वैदिक समाज मे गुग्ग-धर्म के प्राधार पर वर्ण-ध्यवस्था लागू थी। पुरुष या ईश्वर के मुख या ज्ञानरूप को ब्राह्मण कहा गया है। धानितमानो को क्षत्रिय या ईश्वर की मुजाएँ माना गया है। वैश्य-वर्ण ईश्वर का उठ है। समाज सेवी गूद्र वर्ण ईश्वर के चरगा-स्वरूप है। धत गुग्ग-कर्म के प्राधार पर वर्ण-व्यवस्था को सुन्दर रूप देने का प्रयास किया गया है। यथा—

/ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्य कृत । ,/ उरु तदस्य यदमैश्य पदम्या मुद्रो भजायत ।।

—ऋग्वेद. 10/90/I2

व्यक्ति के गुणो के अनुसार कर्मों का विभाजन-एक वैज्ञानिक व्यवस्था का ही द्योतक है। अत हमे इस व्यवस्था को समाज के विराट् ब्रह्म पर ही लागू मानना चाहिए। यदि ईश्वर के ऊपर ब्राह्मण, सित्रम, वैश्य तथा शूद्र जैसे वर्णों को आरोपित करने की आवश्यकता का अनुमान किया गया तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि श्राचीन काल मे समाज को व्यवस्थित रखने के लिए एक शौढ विचार-धारा बन चुकी थी। उसी विचारधारा का प्रयोग करके प्रत्येक वर्ण को ईश्वर का

ही ग्रश सिद्ध करके कमों का भेद होने पर भी तत्वत समस्त समाज को एकर पता प्रदान की गई। फिर भी समाज की प्रगति में वाषक वर्णहोन समाज को दस्यु समाज कह दिया गया । ऋग्वेदकालीन समाज में वर्ण-व्यवस्था को जातिगत बन्धनों में नहीं जकडा गया। उस समय का समाज कमें की भावना को लेकर राष्ट्र के निर्माण में भागे वढा। वर्ण-व्यवस्था का जो सुन्दर भीर वैज्ञानिक रूप ऋग्वेदिक काल में देखा गया, वह परवर्ती काल में श्रवंभीय ही रहा। ग्रत ऋग्वेदिक युग की वर्ण-व्यवस्था सामाजिक प्रगति को स्थान में रखकर ही विकसित हुई।

(4) ग्राथम-व्यवस्था—यद्यपि ग्राधम-व्यवस्था का विकास मुख्यत उत्तर वैदिक युगीन सस्कृति की देन है, तथापि ऋ वैदिक युग मे ग्राश्रम-चतुष्ट्य का विधान प्रचितिन हो चुका था। बहुाचर्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास नामक चारो ग्राधमों की व्यवस्था थी। यहाँ एक-एक ग्राधम के स्वरूप को सक्षेप मे प्रस्तुत किया जा रहा है—

मनसा, वाचा तथा कमगा मैथुन-त्थाग को ब्रह्मचर्य नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मचरी वेदाब्ययन के लिए गुरुकुल मे चला जाता था तो वह वहाँ रहकर ब्रह्मचर्य के समस्त नियमो का पालन करके ही या करता हुआ ही विद्यार्जन करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम को निर्मागु-आश्रम कहा नया है। ब्रह्मचर्य की शक्ति से ही कोई व्यक्ति आचार्य के पद पर पहुँच पाता है। ब्रह्मचर्य के ही कारण प्रजापतित्व मिलता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति से इन्द्रस्व प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य-व्रत के फलस्वरूप राजा शासन-सूत्र को सचालित करता है। इसी की महिमा से ससार दाम्पस्य-जीवन की भीर प्रमुखर होता है। यही ब्रह्मचर्य समस्त सिद्धियो का जनक है—

भाषामों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति । प्रजापतिविराजति विराहिन्द्रो भवद्वशी ।। ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र नियच्छति । ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विन्दते पतिमा ।।

शहाचर्य-प्राक्षम के पश्चात् शहाचारी ग्रहस्थाश्रम मे प्रवेश करते थे। विवाह के समय वर कन्या का हाथ पकडकर कहता था--

गृहणामि ते सीमगत्वाय हस्त मया परंया जरदिष्टियेषास ॥

- ऋग्वेद प्रयात् सौमाग्य को प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारा हाथ पकडता हूँ। मुक्त पति को पाकर तुम सुखपूर्वक बृद्धावस्था तक पहुँचना। ग्रत ऋग्वेदिक काल मे वाम्पत्य जीवन की जो सुल्यवस्था थी, उनसे गृहस्य का क्षेत्र ग्रत्यन्त सुखमय था-यह स्पष्ट हो जाता है। विवाह होने पर पत्नी को ग्रृहिग्गी पद प्राप्त हो जाता था तथा वह ननद, श्वसुर, सास ग्राहि पारिवारिक सम्बन्ध के ऊपर साम्राज्ञी-तुल्य शासन करती थी।,

ऋग्वैदिक काल के ग्रार्य पर्यटन मे तो बडा विश्वास रखते थे, परन्तु उत्तर वैदिक युग मे ग्राह्मम् के रूप मे जानप्रस्य का वर्णन् नहीं मिलता।

260 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव सौंन्कृतिक इतिहास

ऋग्वेद मे दोपो अथवा पापो के परिहार-स्वरूप सन्यास की तो व्यवस्था है, परन्तु सन्यास नामक आध्यम के रूप मे कोई व्यवस्था दिखलाई नही पढती !

यथार्थंत ऋग्वेदिक समाज मे कर्मकाण्ड की प्रधानता रही । इसलिए विभिन्न देवताग्रो की स्तुति करके पुत्र-पौत्रादि की समृद्धि की याचना की प्रधानना रही । इस तथ्य को पृष्ट करने के लिए एक उदाहरण ग्रावश्यक है—

या व शर्म शक्षमानाय मन्ति त्रिघातूनि दाशुपे यच्छनाघि। ग्रम्मभ्य तानि मक्तो वि यन्त र्रायं नो घत्त दृपण सुवीरम्।। ग्रर्थात् हे मक्तो । ग्रापके स्वरूप मे जो सुल परिपूर्ण हैं, उन्हें स्तुति करने वाले इस यमराज को प्रदान करो। है कामनाभ्रो की वर्षा करने वाले मक्त् देवताग्रो । हुमारे लिए उत्तम वीर पुत्र ग्रादि से युक्त धन को दो।

(5) नारी-सम्मान-ऋग्वेद में स्त्रियों के सम्मान की अनेकश चर्चा हुई है। ऋग्वैदिक युग की महिलाएँ स्वेच्छापूर्वक विवाह करती थी--मर्थात् विवाह करने के लिए स्वतन्त्र होती थी। यज्ञ-कार्यों के सम्पादन मे स्त्रियाँ पूर्ण सहयोग करती थी । ऋग्वेद मे उपा, पृथ्वी, बाक्, नदी मादि स्त्रीवाचक तत्त्वी को श्रद्धा मे देखा गया है। ऋग्वेद की उपा एक सुन्दर तथा निर्दोप यूवनी के रूप मे चित्रित हुई। पृथ्वी को माता का रूप प्रदान किया है। ऋग्वेद मे पत्नी को ही घर कहा गया है। पत्नी ही मानन्द है तथा पत्नी ही ग्रहस्थी है। स्त्रियो के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना ब्रावश्यक था। स्त्रियाँ रूपवती होने पर ब्रपने पतियो के चित्त को ब्राकपित करने के लिए बहुषा दक्षता प्रदर्शित करती थी। परन्तु ऋग्वेद मे बहु विवाह की प्रथा का भी वर्णन है। जहाँ बहु-विवाह की प्रथा प्रचलित होती है, बहाँ स्त्रियों की स्वतन्त्रता प्रत्यन्त सीमित हो जाती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रूपांजा महाराजा ही ग्रनेक विवाह करते थे। ग्रतएव हिन्यो की दयनीय स्थित की चर्चा ऋग्वेद के धनेक सन्त्रों में मिलती हैं। ऋग्वेद में कही-कही विधवाधों की कारुणिक दशा का भी चित्रण मिलता है। जिस समाज मे स्त्रियाँ वैघन्य का शिकार बनती हैं, वहाँ स्त्रियो की स्थिति मे भी इसी रूप-रचना का वर्णन कर देना प्रप्रासगिक न होगा । ऋग्वेद मे हिरण्यगर्भ नामक देवता को सुष्टि से सबसे पहले उत्पन्न होने वाला बताया है। हिरण्यगर्भ देवता सभी प्राणियों का स्वामी कहा गया है। उसने पृथ्वी तथा खुलोक को वारण कर रखा है। अत ऐसे देवता को छोडकर हमे किस देवता के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। हिरण्यगर्म देवता जानवरो को नियन्त्रित करने वाला है। वह श्वास-प्रश्वास को भी नियन्त्रित करता है। हिरण्यगर्म के शासन को सभी प्रांगी मानते हैं। यह देवता जीवन का मूल स्नोत है। हिमालय जैमा विशाल पर्वत ग्रनेक निदयों के कलरव के माध्यम से हिरण्यगर्भ देवता की महिमा का ही गान करता है। चारो दिशाएँ भी दसी देवता की महिमा का गायन करती हैं। इस देवता ने भन्तरिक्ष लोक को कपर ही घारण कर रावा है, पृथ्वी को विशेष रूप मे

स्थित कर रखा है तथा स्वर्गलोक को भी इसने घारण कर रखा है। ग्रत ग्रन्तरिक्ष मे जल का निर्माण करने वाला सूर्य देवना हमारी शक्ति का सहज ग्रालम्बन बन जाता है। जिस प्रकार से हिरण्यगमं देवना सृष्टि-मचालन के सभी गुणो मे गुक्त प्रविधात किया गया है, उसी प्रकार वहण देवता भी सृष्टि के नियामक के रूप मे प्रतिपादित किया गया है। यहाँ दोनो शक्तियों का साम्य एकेश्वरवाद की घारणा को ही पुष्ट करता जान पडता है—

येन बौरुगा पृथिवी च टूडा येन स्व स्तिभित येन नाक । यो अन्तरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविया विधेम ।।

—ऋग्वेद, 10/121/5

षीरा त्वस्य महिना जनूषि वि यस्तस्तम्भ रोदसी विदुर्णी। प्र नाकमृष्व नुनुदे वृहन्त दिवता नक्षत्र प्रथच्च भूम ।।

—ऋग्वेद, 7/86/L

प्रस्तुत मन्त्रों में पहला मन्त्र सूर्य से सम्बद्ध है तथा दूमरा मन्त्र वर्ण से। परन्तु दोनों ही देवता सृष्टि के नियामक के रूप में विजित होने से एकेश्वरवाद की बारणा को ही सिद्ध करते हैं। ऋग्वेदकालीन समाज में ईश्वर को प्रदितीय रूप में देखने या मापने का परिपक्ष विचार बन चुका था। अत इन्द्र, वर्ण, हरिण्यगर्भ वर्ण, पुरुष आदि नामों से जिन शक्तियों का स्तवन किया है वे शक्तियाँ एक ही तस्वों के विभिन्न रूपों में प्रदक्षित हैं। इसी बारणा को प्रामाणिक रूप देने के लिए ऋग्वेद में यहाँ तक कह दिया गया है कि मूलत एक ही शक्ति है, परन्तु उस शक्ति को इन्द्र, मित्र, वर्ण, प्राम्न, यम, मार्शरिष्टा आदि नामों से पुकारा जाता है—

इन्द्र मित्र वक्सामिन राहुरयो दिव्यस्सुपर्सो गहत्मान।

एक सद वित्रा बहुधा वदन्त्यांना यम मातारिश्वानमाहु ।। ——ऋग्वेद वस्तुत एकेश्वरवादी विचारधारा वैचारिक परिपण्यता पर वल देती है। हमे सभी प्रकार से गृढ तस्त्र को जानने की चेष्टा करनी चाहिए—वैदिक एकेश्वरवाद का सांस्कृतिक रहस्य यही है। 'कस्मै देवाय हिवपा विघेम्' के साध्यम से यही सिद्ध किया गया है कि धारम-परिष्कार का एकमात्र माध्यम धेश्वर ही है भत उसके गुणो को धपने धाप मे चारण करना ही सहज सस्कृति है। इसीलिए उस शक्ति को धानन्द का स्रोत कहा है।

(6) ग्रहैसवाद—यद्यपि श्रीपनिपदिक काल मे ग्रहैसवादी विचारधारा परिपक्त रूप में सामने ग्राई। परन्तु ग्रहैसवाद की छाया ऋग्वैदिक काल में ही ग्राच्छादित होने लगी थी। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ग्रहैसवाद का स्पष्ट रूप दिखलाई पहता है। सूक्त के प्रारम्भ में ही किसी विलक्षण शक्तियों को ग्रनेक रूपों में याद किया गया है—

. .... ५ नासादासीक्षी सदासीत्तदानी नासीद् रजो नो ब्योम परो यत् । किमादरीव कुह कस्य शर्मक्षम्य किमासीदगहन नभीरम् ।।

—ऋग्वेद, 10/129/1

ग्रणीत् सृष्टि के प्रारम्स से पूर्व या प्रलयकाल मे न ग्रभावात्मक तत्व था भीर न ही सभावात्मक तत्व । पृथ्वी से लेकर पाताल पर्यन्त लोक भी नहीं थे। न ग्रन्तिस्स था ग्रीर न उससे परे का कोई लोक या स्थान ही था। परन्तु वह ग्रावरण-स्वरूप तत्व क्या था? यह भी एक साँस्कृतिक विचार है। ग्रह तवादी व्यक्ति सदसत् से विलक्षण ग्रनिवंचनीय तत्व को मानकर ग्रह तवाद को स्थापित करते है। श्रह वेद के पुरुप सूक्त मे एक ही शक्ति को ग्रनेक शीशो, ग्रनेक परो तथा ग्रनेक गांखो वाला बतलाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि विराट ब्रह्म जगत्-स्वरूप है। ग्रह तवाद मे ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए पर ब्रह्म लगा 'प्रपर ब्रह्म' नामक ईश सज्ञाग्रो को स्वीकार किया गया है। पर ब्रह्म एक ग्रानन्द-सक्ता है सथा ग्रपर ब्रह्म एक ग्रीन्य सता है। हमे यहाँ यह ब्यान रखना चाहिए कि यह समस्त ब्रह्माण्ड ईश्वर की ही ग्रीनग्यित है। ईश्वर स्वय को जगत् के रूप में विजित करके भी जगत् से कही ग्रिकिक व्यापक एव विस्तृत बना रहता है। समस्त मृष्टि उसी के श्रन्दर घूम रही है तथा स्थित है। जीव उसी ईश्वर का ग्रश है। मत ईश्वर एव जीव मूलत प्रवेत या एक ही तत्व है। इसी ग्रहेत तत्व की विचित्र स्थित मन्त्र मे द्रष्टव्य है—

द्वा सुपर्गा सयुजा सम्वाया समान विश्व परिषस्वजाते । तयोरन्य पिप्पल स्वाइत्यनश्नाश्चन्यो स्निचारुशीति ।।

प्रधात् सुन्दर पत्नी वाले समान ग्रायु वाले दो पक्षी मित्र समान रूप से विश्व का ग्रालिंगन कर रहे हैं। उनमें से एक स्वादिष्ट विष्यल का ग्रास्वादन कर रहा है। दूसरा भोग न करता हुगा भी ग्रानन्द प्राप्त करता है। प्रस्तुत उदाहरएए में ग्रह तवाद का जागितक रूप चित्रित है—1 ईश्वर ग्रीर जीव दोनों ही ग्रानादि तत्व है, 2 ईश्वर का जीव फम भोग के कारएए सुती या दु ली रहता है तथा ईश्वर भोगातीत होने के कारएए नित्यानन्दमय कहा गरा है, 3 समान धर्मा ईश्वर ग्रीर जीव भभोग भीर भोग के कारएए ही पृथक् है, 4 फलभोक्ता तथा फल द्रष्टा दोनों ही पित्रयों की एक ही जाति है—पत्नी जाति। ग्रत जातित या मूलत दोनों पत्नी ग्रह त तत्व से ही सम्बद्ध हैं, 5 जब ईश्वर को एक महान् चेनना कह दिया गया तो उस चेतना का पृथक्कीकरएए तक की कसीटी पर कथमिप सिद्ध नहीं हो सकता। ग्रत ग्रन्तत ग्रह त तत्व ही शेप रहता है। फिर भी ऋग्वेद ग्रह त तत्व शकराचार्य के ग्रह तवाद की भूमिका मात्र है। ऋग्वेदिक समाज में ग्रह त तत्व शकराचार्य के ग्रह तवाद की भूमिका मात्र है। ऋग्वेदिक समाज में ग्रह त की कल्पना ने व्यक्ति ग्रीर समाज को मुल भीर शान्ति के प्रतिष्ठान की ग्रीर बढना सिखाया। जब ईश्वर को मुल की दृष्टि से बाह्यएए, ग्रुजाग्रों को दृष्टि से क्षत्रिय, जवाग्रों की दृष्टि से शूद्ध तथा पैरों की दृष्टि से शूद्ध तक कहा ढाला तो इतना निश्चत हैं कि ईश्वर ही मानव समाज के रूप में ग्रनिक रूपों वाला है। देश सर्वंपल्लवी राधाकुष्ठएन ने ग्रह तवाद की उस विचारवारा को सर्वंश्वष्ठ कहा है, जिसमें यह माना गया है कि ईश्वर प्रपत्ते ग्रापकों ही सृष्टि या बहाएष्ट के रूप में व्यक्त करता है। वस्तुत यही ग्रह तवाद है। एक ही चेतन भीर ग्रानन्द-तत्व सभी बीवों में परिपूर्ण है। उसी

तस्व को मह त-तस्व कहा । विश्वा-विवाह की प्रथा ही सुषार कर सकती थी।
प्रमण्णान-भूमि मे शव-दाह के प्रचात् युगती विषवा गिवाह को भ्रायोजित किया
जाता था। भ्रतएव विषवा-विवाह का प्रचलन स्त्रियों के प्रति उदार दृष्टिकोए। का
सूचित करता है। केवल इतना ही नही, भ्रिपतु विश्वा-विवाह के माष्यम में न्त्रियों
को पुरुषों के बराबर मिषकार भी प्रदान किए जाते थे—यह भी स्वत स्पष्ट है।
स्त्रियों के भ्रषमान की विशेष चर्चा भी यत्र-तन देखने को मिलती है। जुन्नारी व्यक्ति
की पत्नी केश खोलकर रोती थी। भ्रतएव ऋग्वेदिक समाज में स्त्रियों को अपने
पतियों के दुव्यंसन से भ्रपमानित होना पडता था। परन्तु दुव्यंमनी व्यक्ति को बर्मे
निकालने की चर्चा भी ऋग्वेद में मिलती है। समग्र रूप में यह कहा जा मकता है
कि ऋग्वेदिक समाज में स्त्री को सम्मान देने के सभी भादम विद्यमान थे, परन्तु
उस् समय ग्राहम्बरी का पूर्ण भ्रमाव था—यह नहीं कहा जा सकता।

(7) राष्ट्रीयता की मायना—देवताश्री के स्वरूप के चित्रण मे यह स्पष्ट वर्णित है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए नियमो का धनुपालन आवश्यक था। ऋषि-महर्षि तक नियमों के उल्लंघन के अय से भयभीत रहते थे। देव धौर दानवी के युद्ध की चर्चा प्रनेक बार हुई है। इन्द्र जैसे पराक्रमी राजा के सरक्षण मे देवदण ने पर्याप्त प्रगति की। जब ससार का एकछत्र राजा होता है तो वह पर्वत-तुल्य स्थैर्य को बारण करके समस्त प्रजा वर्ग का पालन बढी तत्परता से करता है। यथा—

इहैवैषि माप च्योष्ठा पर्वत इवाचित । इन्द्र इवेह घृवस्तिष्ठेह राष्ट्रमुधारय।।

---- ऋग्वेद, 10/173/2

वैदिक मनीपियों ने सम्पूर्ण विश्व के व्यक्तियों में एक ही शक्ति को देखने का, जो प्रमूतपूर्व प्रयास किया, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये 'वसुषेव कुटुम्ब्नम्' की बारणा को प्रच्छी तरह जानते तथा मानते थे। यह सव जगत्-व्यापार केवल जैतन्य-तस्व का ही विस्तार है। प्रतीत, वर्तमान तथा भविष्य का समस्त कार्य-व्यापार उसी जैतन्य-तस्व की लीला है। प्रत सभी जीवधारियों में एक ही जेतना फैली हुई है। यथा—

पुरुष एवेद सर्वं यद्भूत यच्च भव्यम् । जतामृत्वस्येभनो यदन्नेनातिरोहति ।।

—~~ऋ~~खेद, 10/90/2

राष्ट्रीयता मे अन्तर्राष्ट्रीयता को समाहित करने की दिव्य कल्पना ऋग्वैदिक काल मे विद्यमान थी, यह सबसे वहा आश्चर्यंजनक विषय है। उस समय का विद्वत्वर्ग सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मे अद्वैतवाद के आधार पर एकता को देखने का अभिलापी था। आयों ने अपने शत्रु को कुचलने की जो धारणाएँ व्यक्त की, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय भी विश्व-शांति केवल एक स्वप्न थी। फिर भी देव-दानव, आयं अनार्य अपने-अपने पट्टो की रक्षा के लिए प्रयत्नशील अवश्य रहते थे। अन्य नैतिक मूल्य क्रिंग सम्मव

का कृपामात्र वने रहने की भावना के रूप ये व्यक्त करता है। पूपा देवता को खोए हुए घन की प्राप्ति ये प्रत्यन्त सहायक मानकर स्तवन का लक्ष्य वनाया गया है। पूपा सभी प्राणियो का पोषण करने वाला वताया गया है। रात्रि के समय जव कुछ पशु चरागाह से लौटते समय इघर-उघर चले जाने के कारण नहीं मिल पाते हैं तो पूपा देवना ही प्रात कालीन वेला ये प्रपना प्रकाश फैला कर योपालकों को पशुमों को ढूँढने ये सहायता प्रदान करते हैं। ऋग्वैदिक ऋषि भरहाज पूपा देवता की स्तुति करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि हमें पूपा या सूर्य देवता की भौति तेजस्वी बनकर शत्रुमों के हृदयों को विदीर्ण करके सत्य-महिंसा के मार्ग पर चलकर सदैव शान्ति कामी बने रहे तथा पूषा देवता की ग्रवाद्य स्तुति करते रहे। यथा—

पूपन्तव वृते वयं न रिष्येम कदाचन ।

स्रोतारस्त इह स्मसि ॥ -ऋग्वेद, 5/54/9

ऋग्वेद का बहुदेववाद तत्कालीन घामिक भावना को व्यक्त करने मे पर्याप्त सक्षम है। हम पीछे बहुदेववाद के विषय मे कुछ विस्तार से पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मत बहुदेववाद मक्ति-मावना को विशद रूप देने मे अवश्य सहायक हुआ है।

2 यत एव स्तुति — ऋग्वेद में 'यह' शब्द का प्रयोग अनेक रूपों में हुआ है। सामान्यत शुरूक समिक्षा में अग्वि प्रव्वितित करके जो हवन किया जाता था, उसे ही यत्र कहा जाता था। यत्र-विवान भी स्तुति-युक्त था। जिस देवता के नाम का यत्र होता था, उसकी स्तुति भी मन्त्रों में निहित रहती थी। इन्द्र और वक्षण को रण यज्ञ के सन्दर्भ में प्रशस्ति गान के साथ सम्मान दिया गया है। मूर्यवशी राजा सुदास के पुरोहित विशव्द ने अनेक बार दासो और हुत्रों का विश्व करने के लिए इन्द्र और वक्षण का स्तवन किया है। उन्होंने राजा सुदास की रक्षा भी अभियाचित की है। युद्ध को स्वर्ग के तुल्य बतलाकर इन्द्र और वक्षण को राजा सुदास के पक्ष में युद्ध करने के लिए प्रेरित एव अभिश्वसित किया है। अब दासो एव वृत्रों ने सुदास की सेना को नव्द करना प्रारम्भ कर दिया तो विश्व के इन्द्र और वक्षण की शत्रुओं से भिडती हुई प्रवल सेनाओं के रण यज्ञ का अनेकश वर्णन किया। जब विशव्द की रक्षा खतरे में पढी तो उस भीय पण्डित ने अपनी रक्षा के लिए इन्द्र और वक्षण देवताओं की प्रशस्त में अपने भाव कोश एव शब्द कोश को अन्त्रों के रूप में प्रस्तुत कर दिया। व

हिरण्यगर्भ देवता को भनेक प्रकार की स्तृति के साथ यज्ञ हारा पूजा गया है। जिस हिरण्यगर्भ देवता ने ससार की रक्षा करने के लिए खुलोक तथा पृथ्वी लोक को घारण कर रखा है, उम देवता को हम भ्राहृतियो के साथ यूजते हैं। वैतन्य

¹ ऋग्वेद 3/59/1-5

² वही, 7/83/1

³ बही, 7/83/2

⁴ वही, 7/83/3 5 वही, 10/121/5

264 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव साँस्कृतिक इतिहास

है। महर्षि विभाष्ठ ने वक्ष देवना की स्तुति करते हुए यहाँ तक कह डाला है कि यदि मैंने प्रपने स्वामी के प्रति किसी प्रकार से क्वतच्नता प्रदिश्ति की है तो मैं उसका प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। 'प्रक्ष सूक्न' मे जूपा खेलने की मनोवृत्ति की कटु निन्दा की गई है। निष्कर्षन यही कहना ठीक है कि ऋग्वैदिक युग मे घमें को ध्यासर बनाकर नैतिकता को महत्व प्रदान किया जाता था।

ऋग्वेदकालीन घार्मिक जीवन

ऋषेद ऋचाछो का समूह है। 'ऋचा' का अर्थ 'स्मृति-मन्त्र' है। अत ऋषेद एक धर्म प्रत्य है। इस प्रत्य मे तद्युगीन धार्मिक जीवन को अनेक छ्पो मे चित्रित किया गया है। धार्मिक जीवन का स्रेत्र सम्यना और सस्कृति के समन्वित छ्पो मे माना जाता है। हम यह पहले ही कह चुके है कि आयों और अनायों के सिम्मलन के फलस्वरूप ऋष्वेदिक धर्म की स्यापना हुई थी। ऋष्वेदिक धार्मिक जीवन को समम्रने के लिए मुस्पत निम्नलिखित विन्दुओं को आधार बनाया जा सकता है— 1 देव-स्तवन, 2 यज्ञ एव स्तुति, 3 ईश्वर बादिता, 4 समन्वय, 5 शिक्षा का महत्व, 6 गुंद का महत्व, 7 सदाचार का महत्व, 8 कर्मपरायशाता, 9 परोरकार की सावना तथा 10 आदर्शता की प्रधानता।

1 देव-स्तवन-ऋखेद में इन्द्र, वरुए, विष्णु, रह, झग्नि, मस्त, पर्जन्य, ग्रश्विनो, पूषा भावि देवतामी की मनेकवा स्तति मिलती है। महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेद को स्तवन की प्रधानता से पूर्ण वेद वताया है। इन्द्र को एक वीर देवता के रूप मे याद करके वैदिक धर्म की रक्षा का रहस्य प्रतिपादित किया गया है। धपने कल्याएं के लिए ऋषिजन धनेक देवताओं का स्तवन विभिन्न सन्दर्भों के करते पाए जाते हैं। स्व-कल्याणार्थं अग्नि देवता की स्तुति की गई है। मित्र और वक्ख देवताओं को भी निज कल्याएं हेतु याद किया गया है। ससार के विशिष्ट जेनन प्राशियों को विश्राम देने वाली रात्रि की पून -पून याद किया गया है। पारम-रक्षा के लिए सविता देवता का स्तवन किया गया है। मित्र देवता सूर्य के रूप मे प्रकाशित होता हुआ कृपको तथा मजदूरी को कार्य मे व्यस्त कर देता है। मित्र देवता के प्रकाश की पाकर कार्य रत व्यक्तियों के हृदय स्वाभाविक श्रद्धा में परिपूर्ण हो जाते हैं। मित्र देव की स्वागाविक सेवा सभी व्यक्तियों को अपने वश में कर लेती है। इसी रहस्य को ऋग्वैदिक ऋषि विश्वामित्र पकडते हैं। चनका कवि हृदय मित्र देवता के स्तवनार्य काव्य-रचना मे व्यस्त हो जाता है। सूर्य ने हमे प्रकाश ग्रीर गर्मी को दान मे दिया है, मतएव हम भी उसके लिए कुछ प्रतिदान करें-यही भावना यज्ञ मे घृत की भाहृतियों के रूप मे फली मूत हुई है। 4 सूर्य या मित्र देवता के सरक्षरा को पाकर वैदिक ऋषि तत्कासीन समाज के वर्म को सदा देव या देवतायी

¹ ऋग्वेद, 10/34/1-4

² द्यानन्द ऋग्वेद माध्य की मुनिका

³ ऋग्वेद, 1/35/1

⁴ वही, 3/59/2

का कृपासात्र बने रहने की भावना के रूप मे व्यक्त करता है। पूपा देवता की लोए हुए वन की प्राप्ति मे प्रत्यन्त सहायक मानकर स्तवन का लक्ष्य बनाया गया है। पूपा सभी प्राणियों का पोपण करने वाला बताया गया है। राति के समय जब कुछ पणु चरागाह से लौटते समय इघर-उघर चले जाने के कारण नहीं मिल पाते है तो पूपा देवना ही प्रात कालीन वेला मे घपना प्रकाश फैला कर गोपालकों को पणुप्रों को ढूँ ढने मे सहायता प्रदाल करते हैं। ऋग्वैदिक ऋषि भरद्वाज पूपा देवता की स्तुति करते हुए इस निष्कं पर पहुँच जाते है कि हमे पूपा या सूर्य देवता की मांति तेजस्वी बनकर शत्रुधों के हृदयों को विदीर्ण करके सत्य-प्राहंसा के मांगं पर चलकर सर्वव शान्ति कामी बने रहे तथा पूपा देवता की अवाध स्तुति करते रहे। यथा—

पूपन्तव वर्ते वयं न रिष्येम कदाचन ।

स्नोतारस्त इह स्मसि ॥ -ऋग्वेद, 5/54/9

ऋग्वेद का बहुदेववाद सत्कालीन धार्मिक मावना को व्यक्त करने में पर्याप्त सक्षम है। इस पीछे बहुदेववाद के विषय में कुछ विस्तार से पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मत बहुदेववाद मक्ति-भावना को विश्वद रूप देने में झवश्य सहायक हुन्ना है।

2 यह एव स्तुलि — ऋग्वेद में 'यह' शब्द का प्रयोग प्रनेक रूपो से हुआ है । सामान्यत शुल्क सिषा में प्राप्त प्रचलित करके जो हवन किया जाता था, उसे ही यह कहा जाता था। यह-विधान भी स्तुति-युक्त था। जिस देवता के नाम का यहा होता था, उसकी स्तुति भी मन्त्रों में निहित रहती थी। इन्द्र प्रीर वस्त्या को रण यह के सन्दर्भ में प्रशस्ति गान के साथ सम्मान दिया गया है। यु सूर्यवशी राजा सुवास के पुरोहित वशिष्ठ ने धनेक बार वासो भीर दृत्रों का वध करने के लिए इन्द्र प्रौर वर्त्या का स्तवन क्या है। उन्होंने राजा सुवास की रक्षा भी प्रभियाचित की है। युद्ध को स्वगं के तृत्य बतलाकर इन्द्र ग्रीर वस्त्या को राजा सुदास के पक्ष में युद्ध करने के लिए प्रेरित एव प्रभिषासित किया है। अब बासो एव वृत्रों ने सुदास की लेना को नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया तो विष्ठ ने इन्द्र प्रीर वस्त्या की शत्रुग्रों से भिडती हुई प्रवल सेनाम्रों के रस्त्य यह का प्रनेकश वर्त्या किया। जब विश्व की रक्षा खतरे में पडी तो उस भीद पण्डित ने प्रपनी रक्षा के लिए इन्द्र ग्रीर वस्त्या देवताग्रों की प्रशस्त में ग्राप्त कोश एव शब्द कोश को मन्त्रों के रूप में प्रस्तुत कर दिया है।

हिरण्यगर्म देवता को अनेक प्रकार की स्तुति के साथ यज्ञ द्वारा पूजा गया है। जिस हिरण्यगर्म देवता ने ससार की रक्षा करने के लिए खुलोक तथा पृथ्वी लोक को घारण कर रखा है, उम देवता की हम आहुतियों के साथ यूजते हैं। चैतन्य

¹ ऋग्वेद 3/59/1-5

² वही, 7/83/1

³ वही, 7/83/2

⁴ वही, 7/83/3

^{5 46, 10/121/5}

शक्ति-स्वरूप 'पुरुष' को भी यज्ञ के द्वारा पूजा गया है। पुरुप की पूजा के रूप मे जो विधान दिया गया है उससे यह स्पष्ट होता है, कि ऋग्वैदिक बार्मिक जीवन मे यज्ञ का स्वरूप मानस-यज्ञ तक भी पहुँच गया था। यदि पुरुप सक्त के यज्ञ का धनुशीलन किया जाए तो यह स्पप्ट हो जाता है कि ऋग्वेद धार्मिक जीवन मे किसी प्रकार के याज्ञिक ग्राडम्बर के लिए नोई स्थान न था। ऋग्वैदिक ऋषियों ने इन्द्र और वरुण जैसे देवताओं को पिता के रूप में देखकर देवताओं के प्रांत अपनी अगाध निष्ठा को व्यक्त कर दिया है। कभी कभी तो उस समय के यज्ञकर्ता श्रपने इष्टदेव को सोमरस के अपरेश द्वारा प्रमुख करना चाहते है और कभी वे अपने प्रिय देवना को ही आहतियाँ समिति करना चाहते है। अश्वसेव यज्ञ के प्रसग मे हम यह ग्रवश्य कह समते हैं कि ऋग्वेदिम काल में बिल-प्रथा को भी किसी न किसी रूप में षामिक क्षेत्र मे स्थान मिला हुआ था। इस सन्दर्भ को पुष्ट करने के लिए यही मनोवैज्ञानिक तथ्य पर्याप्त होगा कि उस समाज के व्यक्ति देवताझों से वहा प्रेम रखते थे तथा साथ ही यह भी मानते थे कि जो देवताओं की प्यार करते हैं, देवता उन्हें प्यार करते हैं। अत यह स्मृति यदि बिल को भी पत्र, पुष्प, फलादि से प्राणे चलकर महत्त्व देने लगी हो तो कोई घाश्चर्य नही होना चाहिए । शतपथ ब्राह्मण मे 'अक्व' का अर्थ 'राष्ट्र' ही कर दिया गया है, परन्तु पौराखिक कथाओं के आधार पर यह तथ्य निर्विवाद हो जाता है कि ऋग्वैदिक धर्म से अश्वमेष नामुक यह की महत्त्वपूर्ण स्थान मिला हथा था।

यश और स्तुति के सन्दर्भों को देखने से हम यशों के रहस्य तक भी पहुँच सकते हैं। देव ग्रीर ग्रायं दोनो ही मित्रों के रूप में रहे थे। देव ग्रीक समयं थे, ग्रत ग्रायं देवों से यथासमय सहायता प्राप्त करने के लिए देवों का ग्रनेक प्रकार से पूजन किया करते थे। विश्विष्ठ ग्रीर वरुणादि का सम्बन्ध इसी तथ्य का घोतक है। देव सम्मान की एक विश्वेष निधि के रूप में यज्ञ का प्रवर्तन हुगा होगा तथा कालान्तर में उसे प्रकृतिक शक्तियों से जोडा गया। ऐसा होने पर भी वेद के मन्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि ऋग्वंदिक समाज में यज्ञ का श्रीगणेश वीर पूजा के रूप में ही हुगा। यह देवता की स्तुति करते समय भी यज्ञ की सम्पादना हुई ग्रीर उसमें पुन यही कहा कि हम परम प्रतापशाली यह देवता को ग्रन्य छोटे-छोटे देवताग्रों के साथ बुलाने से भयभीन होते थे। यदि वे छोटे-छोटे देवों को बुलाना चाहते तथा उनका सम्मान करना चाहते थे। यदि वह देवता को उस समय बुलाकर उसके कोप का भाजन नहीं बनना चाहते थे। यदि यह देवता की स्तुति ग्रन्य देवताग्रों की स्तुतियों से जोडी जाती तो भी ऋग्वंदिक ऋपि यह के कोप भाजन बन सकते थे। इमीलिए यह देवता को प्रसन्न करने के लिए सभी नियमों को ध्यान में रखकर यह का ग्राह्मान

¹ ऋग्वेद, 10/90/9

² बही, 4/23/5 6

³ वही, 7/83/2

किया गया है। प्रत इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन में यज्ञ वातावरण की शुद्धि के लिए ही न था, प्रिष्तु उसके माध्यम से विभिन्न प्रमृता-सम्पन्न लोगों को भी अपने पक्ष में किया जाता है। इस ग्राधार पर यज्ञ ग्रादर करने का एक विधान था, जो ग्रागे चलकर श्रनेक रूपों में प्रचलित हुआ।

3. ईश्वरवादिता-अन्वेटिकालीन समाज मे ईश्वरवादिता का बोलवाला था। उस समय के समाज में ईश्वर के विराट रूप की भी परिकल्पना ही चुकी थी। ईश्वर को ग्रनेक सिरो वाला. भीर ग्रनेक पैरो वाला माना जाता था। ईश्वर ने सम्पूर्ण भूमि को ग्रपने छोटे से ग्रश में बारण कर रखा है, यह मान्यता भी धर्म का भग बन चुनी थी। ⁸ जो भूतकाल में हुआ है, जो इस समय है तथा जो भविष्य में उत्पन्न होगा. उस सबको ईश्वर के रूप में देखने की भी विचित्र कल्पनाध्नों ने धर्म को माच्छादित कर दिया था। इस्वर के एक पैर या एक भाग के रूप' मे सम्पर्श पृथ्वी को मानकर भ वर्ष के सेत्र मे पवित्र भावना का प्रवेश होने के हाथ-साथ धर्म की मोर प्रमसर होने की कारएग भी वन चुकी थी। जिस् समय प्रमाण-प्रसग की छेडछाड होती तो वेद-वानय को सब्द प्रमाण के रूप मे सिद्ध करके घम को ईमवरकृत सिद्ध कर दिया जाता था। जब घामिक जीवन मे ईश्वरवाद का ठप्पा लगाकर चार वर्णी-त्राह्मस्, अतिय, वैश्य तथा शूद्र की व्यवस्था कर दी गई। ईश्वर की स्य या हिरण्यदेवता के रूप में भी देखा गया। ईश्वर हमारे प्राणी का सचालन करने वाला है। उस प्राण्-स्वरूप ईश्वर की कृपा के विना कोई पलक तक नहीं मार सकता 15 ईश्वर के सर्वशक्तिमान मानने के कारण उसे सभी के ऊपर एक अनुपस राजा बताया गया । उसी ईश्वर न मनुष्य भीर जानवरो की स्टिट की । ऐसे ईश्वर की स्रोर प्रजापति तक कृपा प्राप्त करने के लिए देखा करते हैं। प्राय सभी देवताम्रो को ईश्वर रूप मे देखने का जो प्रयास हुमा उससे वर्म के क्षेत्र मे एकेश्रवाद को भी स्थान मिला। उस ईश्वर की पूजा के लिए यज्ञ को प्रधानता दी गई। धानि को ईश्वर या देवताओं का पुरोहित माना जाने लगा तथा उसी की साक्षी बनाकर अनेक काय सम्पादित होने लगे । सुष्टि का निर्माण किसने किया ? सुष्टि-रचना से पूच कीन था ? जैसे प्रश्नो की लेकर सबका एकमात्र समाधान ईश्वर के रूप-कार्य में ही क्षोजा गया। ईश्वर का मानवीकरण करके उसे दिव्य रूपो मे देखने की धार्मिक परम्परा भी ऋग्वेद मे दर्शनीय है।

जब ऋग्वैदिक ऋषि ईश्वर को सबंत्र मानने लगे तो उन्होने उसके लिए अपना सर्वस्व अपरा करने में भी सकोच नहीं किया। फल यही हुआ कि उस

¹ ऋग्वेद, 2/33/4

² वही, 10/90/1

³ वही, 10/99/2

⁴ वही, 10/90/2 5 वही, 10/121/3

⁶ वही, 10/121/8

'समय के समाज मे यज्ञ के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करने के अनेक उपाय किए जाने लगे। उसे स्तुतियो से प्रसन्न करने की कल्पना करके, उससे अपने पुत्र-पौत्रादि की कृशल क्षेम की याचना करके पर्याप्त घन प्राप्त करने की इच्छाएँ व्यक्त की गईं।

4 समन्वय—ऋग्वैदिक युग मे भायों और अनायों के समन्वय की स्थिति परिपक्वता को प्राप्त हो गई थी। देवो और आयों मे भी विशिष्ट समन्वय था। ऋग्वेद मे चार वर्णों की व्यवस्था है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आयों ने झाह्यण और क्षत्रिय वर्णों के अतिरिक्त अन्य जातियों मे स्वय मे प्रवश दे दिया था। भायों मे प्रवेश पाने वाली जातियों को 'पिए' कहा गया। कालान्तर मे व्यापार परायण इस वर्ग को वैश्य नाम दे दिया गया। आयें दास और असुरों से भी लडे थे, ऐसे अनेक सकत ऋग्वेद मे भरे पडे हैं। ऐसा लगता है कि दास लोग भी लडाका ये तथा आयों ने खदेडने का प्रयास किया। जब आयें अपने अभियान मे सफल हुए तो उन्होंने दासों को अपनी सेवा करने के लिए विवश्व कर दिया। जब ये दास शोचनीय स्थिति को प्राप्त हो गए तो उन्हों ही शूद्र कह दिया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि समन्वय केवल जातियों का ही नहीं, अपितु सस्कृति का भी हुआ। भोग के प्रशसक आयें द्रविद्यों से प्रभावित होकर निवृत्ति मार्ग के भी अनुयायी वन गए।

ऋग्वैदिक युग मे स्त्री-पुरुष का भी समन्यय दृष्टिगोचर होता है। स्त्रियो को युहस्वामिनि का रूप देकर दाम्पत्य जीवन को सरस और सरल बनाने का अच्छा प्रयास किया गया। वर्ण व्यवस्था स्थापित कर देने पर भी पचम वर्ण की आवश्यकता हुई तो अन्तक्यो को उसमे स्थान देकर सभी को वैदिक धर्म का अनुयायी बनने की प्रेरणा प्रदान की गई। अत वैदिक युग का धार्मिक जीवन समन्वय को लेकर विकसिन हुआ।

5 शिक्षा का सहस्व—ऋग्वेद की बाखाओं का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि तद्युग में बाखायन, भरद्वाज, निश्चुष्ठ, बाद्काल आदि की शिष्य-परम्परा में शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ। ग्रुत्ममद, विश्वामित्र जैसे ऋपियों ने शिक्षा का क्षेत्र प्रभावशाली बना रखा था। विश्वामित्र वैदिक पाठ के प्रकाण्ड पण्डित माने जाते थे। ने लेखन की व्यवस्था न होने के कारण विद्यान्त्रों को कठस्थ करना पडता था। विद्यार्थी मन्त्रों को याद करने के लिए धीरे-घीरे बोनते थे तो ऐसा प्रतीत होता कि मानो दर्दु र ही टरटरा रहे है। शिक्षा को धर्म की स्थापना का प्रधान तस्त्र माना था। सम्पूर्ण धर्मचर्या का आवार शिक्षा ही थी। बाह्यण प्रध्यापक के रूप में कार्य करते थे। वे समीपवर्ती लडके-लडिकयों को थिक्षित किया करते थे। बह्यवर्ष तथा ग्रुहस्थ आक्षम की शिक्षा को महत्त्व दिया जाना था। ऋग्वेद में ऐसे भनेक सकेत मिनते हैं कि जिनके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर

¹ ऋग्वेद, 3/53/15 2 वही, 7/103/5

सरलतापूर्वक पहुँच सकते है कि ऋ विदिक्त काल की शिक्षा में धर्म की प्रधानता थी। राजा ध्रपने धर्म की रक्षा करना ध्रपना परम पुनीत कार्य समफ्रता था। प्रजा भी राजा की वीरता पर विश्वास करके ध्रपनी धनु-जातियों को धातिकत करने के लिए राजा का यशोगान किया करती थी। केवल इतना ही नहीं, उस समय शिक्षा-जगत में प्राकृतिक शक्तियों से प्रेरणा प्राप्त करने का प्रचलन भी था। सूर्य को समस्त जगत के माई या बन्ध के रूप में देखा जाने लगा था। ध्रात ऋग्वैदिक काल की शिक्षा में नैतिकता की प्रधानता होने के कारण उस ग्रुग में धार्मिक वृत्ति की प्रधानता भी हो गई थी।

6 गुरु का महत्त्व-ऋग्वेद मे शुत्समद ऋषि ने शकर या रुद्र का स्तवन करते समय गुरु की महिमा को स्पष्ट किया है। गुरु के पास प्रकाश-स्वरूप सैन्य हैं, जिसके माध्यम से बढ़ तिमिर की गरु मैन्य का विनाग किया करताहै। गुरुग्राम प्रदक्षित पय पर जो चलते हैं, वे मानन्द के आगी बनते हैं। गुरु ने ससार की जरा-भरख पर विजय पाने का मार्ग भी दिखाया है। गुरु का मार्ग ज्ञान का मार्ग है। जिस प्रकार से बनचर सिंह के भीषण रूप और प्रचण्ड प्रताप से भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार जनसाबारए ज्ञानमार्ग पर चलने से कतराता है। वह को गुरु के रूप में स्वीकार करने के कारण, उन्हें तेज की मूर्ति भी वतलाया गया है। ऋग्वैदिक गुरु में शतुभी को अमय्विषि नष्ट करने की शक्ति विद्यमान है। व गुरु वानवों की या घासुरी प्रकृति के व्यक्तियों को अपने विशाल तीक्स भनुप-बासों को भारसा करके नब्ट करता है तथा बामनाधी की जीतने के लिए तेज भीर ज्ञान की प्रदान करने वाले योगमार्ग का प्रयोग करता है। ऋग्वैदिक गुरु अश्लील या निम्नस्तरीय स्तुतियो का महत्त्व देने वाला नही है। वादुकारिता का व्यवहार करने वालो की वह बंग्ड भी देता है। उस समय के गुरु में अनुशासन स्थापित करने की इनन शक्ति भी विद्यमान है कि उद्गड शिष्य या विद्यार्थी गुरु के रोद्र इस्प से कम्मायमान रहते है । ऋग्वेदिक काल का गुरु ज्ञान की दृष्टि से सर्वथा पूज्य है । गुरुजनी ब्रारा भनुसन्धानित भौपिधियों के प्रयोग द्वारा नीरोग रहने वाले व्यक्ति सौ वप तक मानन्दपूर्वक जीवित रहने की कामना करते हैं । व गुरु को पापो का परिहार करने वाला भी बताया गया है-

पिंचए' पारमहस स्वस्ति विश्वा सभीती रपसो युवोषि । — ऋग्वेद, 2/33/3

l अध्यक्षेत्र 2/12/4

² वही 1/154/5

³ वही, 2/33/11

⁴ वही, 2/33/10

⁵ वही 2/33/4

⁶ बही 3/33/2

समय के समाज मे यज्ञ के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करने के अनेक उपाय किए जाने लगे। उसे स्तृतियों से प्रसन्न करने की कल्पना करके, उससे अपने पुत्र-पौत्रादि की कृशन क्षेम की याचना करके पर्याप्त वन प्राप्त करने की इच्छाएँ व्यक्त की गईं।

4 समन्वध — ऋग्वैदिक युग मे आयों और अनायों के समन्वय की स्थित परिपक्वता को प्राप्त हो गई था। देवो और आयों मे भी विशिष्ट समन्वय था। ऋग्वेद मे चार वर्णों की व्यवस्था है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आयों ने ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों के अतिरिक्त अन्य जातियों मे स्वय मे प्रवश दे दिया था। आयों मे प्रवेश पाने वाली जातियों को 'पिए' कहा गया। कालान्तर मे व्यापार परायण इस वर्ग को वैश्य नाम दे दिया गया। आयें दास और असुरों से भी लडे थे, ऐसे अनेक सक्त ऋग्वेद मे भरे पडे हैं। ऐसा लगता है कि दास लोग भी लडाका थे तथा आयों ने खदेडने का प्रयास किया। जब आयें अपने अभियान में सफल हुए तो उन्होंने दासों को अपनी सेवा करने के लिए विवश कर दिया। जब ये दास शोचनीय स्थित को प्राप्त हो गए तो उन्हों ही शूद्र कह दिया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि समन्वय केवल जातियों का ही नहीं, अपितु सस्कृति का भी हुआ। भोग के प्रशासक आयें द्रविडों से प्रभावित होकर निष्टुत्ति मार्ग के भी अनुयायी वन गए।

ऋग्वैदिक युग में स्त्री-पुरुष का भी समन्वय दृष्टिगोचर होता है। स्त्रियों को गृहस्वामिनि का रूप देशर दास्पत्य जीवन को सरस और सरल बनाने का अच्छा प्रयास किया गया। वर्ण व्यवस्था स्थापित कर देने पर भी पचम वर्ण की आवश्यकता हुई तो अन्तल्यों को उसमें स्थान देकर सभी को वैदिक धर्म का अनुयायी बनने की प्रेरणा प्रदान की गई। अत वैदिक युग का धार्मिक जीवन समन्वय को लेकर विकसिन हुआ।

5 शिक्षा का महत्त्व—ऋग्वेद की शाक्षामों का भ्रष्ट्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि तद्युग में शाक्षायन, भरहाज, विश्विष्ठ, वाष्क्रांल मादि की शिष्य-परम्परा में शिक्षा का पर्याप्त विकास हुमा। ग्रुत्समद, विश्वामित्र जैसे ऋषियों ने शिक्षा का क्षेत्र प्रभावशाली बना रखा था। विश्वामित्र वैदिक्ष पाठ के प्रकाण्ड पण्डित माने जाते थे। वेद्धन की व्यवस्था न होने के कारण वेदमन्त्रों को कठस्थ करना पडता था। विद्यार्थी मन्त्रों को याद करने के लिए घीरे-घीरे बोनते थे तो ऐसा प्रतीत होता कि मानो दहुँ र ही टरटरा रहे हैं। शिक्षा को धर्म की स्थापना का प्रधान तत्त्व माना था। सम्पूर्ण धर्मचर्या का आधार शिक्षा ही थी। ब्राह्मण प्रध्यापक के रूप में कार्य करते थे। वे समीपवर्ती लडके-लडिकयों नो शिक्षित किया करते थे। ब्रह्मचर्य तथा ग्रहस्थ माध्यम की शिक्षा को महत्त्व दिया जना था। ऋग्वेद में ऐसे मनेक सकेत मित्तते हैं कि जिनके झाधार पर हम इस निष्कर्प पर

¹ ऋग्वेच, 3/53/15 2 बही, 7/103/5

सरलतापूर्वक पहुँच सकते है कि ऋ वैदिक काल की शिक्षा मे घर्म की प्रधानता थी। राजा भ्रपने धर्म की रक्षा करना श्रपना परम पुनीत कार्य समझता था। प्रजा भी राजा की वीरता पर विश्वास करके ग्रपनी शत्रु-जातियों को ग्रातिकत करने के लिए राजा का यशोगान किया करती थी। केवल इतना ही नहीं, उस समय शिक्षा-जगत मे प्राकृतिक शक्तियो से प्रेरणा प्राप्त करने का प्रचलन भी था। सूर्य को समस्त जगत के माई या बन्धु के रूप मे देखा जाने लगा था। अपन ऋग्वैदिक काल की शिक्षा मे नैतिकना की प्रधानता होने के कारण उस गुग मे धार्मिक वृत्ति की प्रधानता भी हो गई थी।

6 गुढ का महत्त्व-ऋग्वेद मे गुत्समद ऋषि ने शकर या घद्र का स्तवन करते समय गुर की महिमा को स्पष्ट किया है। गुरु के पास प्रकाश-स्वरूप सैन्य है, जिसके माध्यम से बढ़ तिथिर की गरु मैन्य का विनास किया करताहै। गुरुद्वारा प्रदक्षित पथ पर जो चलते हैं, वे मानन्द के भागी बनते हैं। गुढ ने ससार को जरा-भर्रा पर विजय पाने का मार्ग भी दिखाया है। गुरु का मार्ग ज्ञान का मार्ग है। जिस प्रकार से बनचर सिंह के भीपरा रूप और प्रचण्ड प्रताप से भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार जनुसामररण जानमार्ग पर चलने से कतराता है। उद्य को गुठ के रूप मे स्वीकार करने के कारण, उन्हें तेज की मूर्ति मी बतलाया गया है। ऋग्वैदिक गुद मे सुनुभो को अभयविष नष्ट करने की जाक्ति विद्यमान है। गुद बानवो को या आसुरी प्रकृति के व्यक्तियों को अपने विद्याल तीक्ष्ण चनुप-वाणों को धारण करके नष्ट करता है तथा वामनाम्रो को जीतने के लिए तेज भीर ज्ञान की प्रदान करने वाले योगमार्ग का प्रयोग करता है । ऋग्वेदिक गुरु प्रश्लील या निम्नस्तरीय स्तुतियो का महत्त्व देने वाला नही है । चार्द्रकारिता का व्यवहार करने वालो को वह दण्ड भी देता है। उस समय के गुरु मे अनुसासन स्थापित करने की इनन मंक्ति भी विद्यमान है कि उद्दृण्ड शिष्य या विद्यार्थी गुरु के रीद्र इत्प से कस्पायमान रहते है। ऋग्वैदिक काल का गुरु ज्ञान की दृष्टि से सर्व्था पूज्य है। गुरुजनी द्वारा भनुसन्मानित भौषियों के प्रयोग द्वारा नीरोग रहने वाले व्यक्ति सौ वप तक मानन्दपूर्वक जीवित रहने की कामना करते हैं । वह की पापी का परिहार करने वाला भी वताया गया है-

> पिष्णं पारमहस स्वस्ति विश्वा अभीती रपसी युवोधि। —ऋ^{रवेद, 2/33/3}

न्हरवेद 2/12/4

² 年前, 1/154/5

³ वही, 2/33/11 4 वही, 2/33/10 वही, 2/33/10

वही 2/33/4 6 बही, 3/33/2

समय के समाज मे यज्ञ के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करने के अनेक उपाय किए जाने , लगे। उसे स्तुतियो से प्रसन्न करने की कल्पना करके, उससे अपने पुत्र-पौत्रादि की कुशल क्षेम की याचना करके पर्याप्त घन प्राप्त करने की इच्छाएँ व्यक्त की गईँ।

4 समन्वय— ऋग्वेदिक युग मे आयों और अनायों के समन्वय की स्थिति परिपक्वता को प्राप्त हो गई थी। देवो और आयों मे भी विशिष्ट समन्वय था। ऋग्वेद मे चार वर्णों की व्यवस्था है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आयों ने बाह्मण और अविय वर्णों के अतिरिक्त अन्य जातियों मे स्वय मे प्रवश दे दिया था। आयों मे प्रवेश पाने वाली जातियों को 'पिए' कहा गया। कालान्तर मे व्यापार परायए। इस वर्ग को वेश्य नाम दे दिया गया। आयें दास और असुरों से भी लड़े थे, ऐसे अनेक सक्त ऋग्वेद मे भरे पड़े हैं। ऐमा लगता है कि दास लोग भी लड़ाका थे तथा आयों ने खदेडने का प्रयास किया। जब आर्य अपने अभियान में सफल हुए तो उन्होंने दासों को अपनी सेवा करने के लिए विवक्त कर दिया। जब ये दास शोचनीय स्थिति को प्राप्त हो गए तो उन्हों ही शुद्र कह दिया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि समन्वय केवल जातियों का ही नहीं, अपितु सस्कृति का भी हुआ। भोग के प्रशंसक आर्थ ब्रिटों से प्रभावित होकर निवृत्ति मार्ग के भी अनुयायी वन गए।

ऋग्वैदिक युग मे स्त्री-पुरुष का भी समन्वय दृष्टिगीचर होता है। स्त्रियो को यहस्वामिनि का रूप देकर दाम्पत्य जीवन को सरस और सरल बनाने का अच्छा प्रयास किया गया। वर्णं व्यवस्था स्थापित कर देने पर भी पचम वर्णं की आवश्यकता हुई तो अन्तज्यो को उसमे स्थान देकर सभी को वैदिक धर्म का अनुयायी बनने की प्रेरणा प्रदान की गई। अत वैदिक युग का धार्मिक जीवन समन्वय को लेकर विकसिन हुआ।

5 शिक्षा का महत्त्व—ऋग्वेद की शाखाओं का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि तद्युग में शाखायन, भरद्वाज, विश्वृद्ध, बाष्कृति प्रादि की शिष्य-परम्परा में शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ। गुत्समद, विश्वामित्र जैसे ऋपियों ने शिक्षा का क्षेत्र प्रभावशाली बना रखा था। विश्वामित्र वैदिक पाठ के प्रकाण्ड पण्डित माने जाते थे। वेखन की व्यवस्था न होने के कारण वेदमन्त्रों को कठस्थ करना पडता था। विद्यार्थी मन्त्रों को याद करने के लिए धीरे-घीरे बोलते थे तो ऐसा प्रतीत होता कि मानो दुई र ही टरटरा रहे है। शिक्षा को धर्म की स्थापना का प्रधान तत्त्व माना था। सम्पूर्ण धर्मचर्या का ग्राधार शिक्षा ही थी। बाह्यण प्रध्यापक के रूप में कार्य करते थे। वे समीपवर्ती लडके-लडिकयों को शिक्षित किया करते थे। ब्रह्मचर्य तथा ग्रहस्थ ग्राप्रम की शिक्षा को महत्त्व दिया जाना था। ऋग्वेद में ऐसे भनेक सकेत मिलते हैं कि जिनके ग्राधार पर हम इस निष्कर्ण पर

[्]र ऋग्वेद, 3/53/15 2 वही, 7/103/5

यह है कि तस्कालीन व्यक्ति स्वयं तो पुष्ट बाते हुए अपने पुत्रो एवं पीत्रों को भी पुष्ट रूप में देखने के अभिलापी रहने थे। आकृतिक शक्तियों के प्रति उन लोगों की ऐसी निष्ठा उनकी कमपरायणता को सूचित करती है। उस समय का व्यक्ति तप को अत्यपिक महस्व देता था। तप के प्रमाव से ही ऋषियों ने वैदिक माहित्य का सूजन किया। ईश्वर ने तप के द्वारा समस्त ससार का मर्जन किया। अत तप ही जीवन का मानार है, यही घारणा सर्वमान्य हो चली थी। वैदिक युग का प्रवृत्ति मार्गे कमेपरायणता का ज्वलन्त उदाहरण है। इन्द्र को एक महस्वाकृति राजा के रूप में चित्रित करके प्रवृत्ति मार्गे का ही पोषण किया गया है। जब असुरों ने ससार में उत्पात मचा रखा था तथा समूचा बातावरण मय के ककोरों से कांप रहा था, उस समय प्रवृत्तिमार्गी इन्द्र ने अपना पुरुपार्थ प्रदिश्ति करके वातावरण को शान्त कर दिया। जो विपत्तियाँ पवंत-तुत्य दिखलाई पड ग्ही थी, उनको उद्यमी ने साधारण बना दिया। इन्द्र के प्रताप के फलस्व क्रप चहुँमुक्षी प्रगति हुई। यथा—

य पृथिवी व्यथमानामहन्हद य पर्वतान्त्रकृषिता ग्ररम्णात् । भो भन्तरिक्ष विममे वरीयो या शामस्तम्नास्स जनास इन्द्र ।।

—ऋग्वेद, 2/12/2

ऋग्वैदिक समाज मे कर्मयोग-सयुक्त धार्मिक जीवन का महितीय महत्त्व था। शत्रुमो का दलन करने के लिए प्रयास करना तथा सतान को उन्नत बनाने के लिए समूचे बाताबरण को शान्तिमय बनाने के प्रयास यही सिद्ध करते हैं कि उस समय कर्मपरायस्त्रता की प्रधानता थी।

9 परोपकार की भावना—ऋग्वैद मे प्राकृतिक शिक्तयों को परोपकार-निरत बतलाया गया है। चैतन्य शिक्त-स्वरूप ईश्वर ने खुलोक तथा पृथ्वी लोक को अपनी शिक्त से बारण कर रहा है, ताकि ससार का प्रवाह समुचित रूप में कायम रह सके। वाग्वेवी के विषय में कहा गया है कि यह देवी जिस व्यक्ति के अपर कृपा करती है, उसे सवंश्रेष्ठ बना देती है। वाग्वेवी श्रसुरों का सहार करने के लिए खड़ को प्रेरित करती है ताकि वैदिक साहित्य एवं धमें की रक्षा हो सके। वैदमार्ग से होप रखने वाले को दण्ड दिलाने का कार्य भी बाग्वेवी ही करती है। वायु नामक देवता नित्य गतिश्रील रहकर मबका शला करता है। वि

ऋग्वेदकालीन समाज मे विववासी के दुस को दूर करने के लिए विधवा-विवाह का प्रचलन परोपकार की सावना से ही पूर्ण था। किसी युवती को उसके

¹ ऋग्वेद 10/125/5

² 時, 2/12/1

³ बही, 1/154/6

⁴ बही, 10/125/6

⁵ वही, 10/168/3

270 प्राचीन भारत का साहित्यक एव साँस्कृतिक इतिहास

मित्र देवता को कार्य में व्यस्त करने वाला बताकर नियमितता का पाठ पढाने वाला बताया गया है। इन्द्र और वरुण को राजनीतिक गुरु के रूप मे देखा गया है। पूरा देवता से अनुशासन की शिक्षा ग्रहण की गई हे प्राकृतिक शक्तियो को गुरु के रूप मे पूजकर गुरु के महत्त्व को पुष्ट नर दिया गया है। ईश्वर को भी गुरु के रूप मे देखने की सफल चेष्टा की गई है।

7 सदाचार का महत्त्व - ऋग्वेद मे खुत-कीडा की कट ग्रालीवना करके व्यक्तियों को सदाचार के पथ पर लाने का अद्भुत प्रयास दृष्टव्य है। जुम्रारी की सास भी जुग्रारी से द्वेष करने लगती है। जुग्रारी की पत्नी उसे प्रपशब्द कहने लगती है। जब जुग्रारी द्वूत-कीडा की याद करता है तो खेल का ग्रानन्द या चाव उसे बनपुत्रक अपनी भ्रोर भाकिषत कर लेता है। जुमारी की पराजय हो जाने पर तथा यथावश्यक धन न चुकाए जाने पर प्रतिपक्षी जुमारी पराजित जुमारी की पत्नी के केशो को खीचकर अपना धन माँगने लगता है। जब जुन्नारी घर और बाहर के सभी स्थानो पर ग्रपमानित होता है तो उसे अपने व्यसन का पता चलता है। सूत के पास जुमारी के ऊपर उसी प्रकार मकुश रखते हैं, जिस प्रकार मत्त गज को मकुश के द्वारा वश में रता जाता है। मत सूत क्रीडा एक घोर व्यसन है, जो सर्वेषा त्याज्य है।

कृशिक ऋषि ने रात्रि की स्तुनि करते समय उन सभी व्यसनो पर प्रकाश हाला है, जिनसे समाज मे अराजकता फैलती है । रात्रि मे हिंसक जानवरो का पकोप होता है तथा स्तेन या चोर जैसे नरपशु भी प्रकोप करते हैं। रात्रि मे जब पशु, पक्षी तथा मानव अपने-अपने निवामो मे आराम से सीते है तब बनेल जन्त एव दुष्ट मानव उनकी सुख-निद्रा को भग करने का प्रयास करते हैं। दुष्ट मानवो की भत्संना करते हुए ऋषि ने कहा है कि ऐसे सबुझो को जीतने के लिए साहसपूर्ण थमयज्ञ की भावश्यकता है।

ऋग्वैदिक मुग में सोमरस के भतिपान को भी निपिद्ध ठहराया जाता था। काम-वासनों तथा लोग जैसे विकारों को जीतने के लिए विशिष्ट व्यावहारिक शिक्षा का भी प्रचलन था। एक दूसरे के प्रति प्रेम या झात्मीयता का वातावरण बना हुशा था। प्रत ऋग्वैदिक घार्मिक जीवन पर्याप्त उन्नत था।

8 क्रमंपरायणता-ऋग्वंदिक काल मे वर्ष कर्मयोग से परिपूर्ण था। व्यक्ति श्रपने गोधन की रक्षा एव सेवा करना ग्रपना घर्म मानते थे। रात्रि के ग्रन्धकार मे खोई हुई गायो को ढूँढने के लिए पूपा या सूर्य देवना के उदय की प्रतीक्षा करते थे ! जव गांघन की प्राप्ति हो जाती थी तो पूपा देवता के प्रति यज्ञ के माध्यम से कृतज्ञता व्यक्त करते थे। ऋग्वेदकालीन समाज मे सौ वर्ष तक कर्म करते हुए जीवित रहने की श्रमिलापा भी घर कर गई थी। कर्मेपराय एता का सबसे वडा प्रमागा तो

¹ अपनेद, 10/34/1 2 बही, 10/127/6

³ वही, 10/127/8

यह है कि तत्कालीन व्यक्ति स्वयं नो पुष्ट बनाते हुए अपने पुत्रो एवं पीतों नो भी पुष्ट रूप में देखने के अमिलापी रहने थे। प्राकृतिक सक्तियों के प्रति उन रोगों की ऐसी निष्ठा उनकी कर्मपरायणता नो सूचित करती है। उस समय का व्यक्ति तप को अत्यधिक महत्त्व देता था। तप के प्रमान से ही ऋषियों ने वैदिक माहित्र का सूजन किया। ईश्वर ने तप के हारा समस्त ससार का सर्जन किया। अत तप ही जीवन का आवार है, यही आरणा सर्वमान्य हो चली थी। वैदिक युग का प्रवृत्ति याएँ कर्मपरायणता का ज्वलन्त उदाहरण है। इन्द्र को एक महत्त्वाकांकी राजा के रूप में चित्रित करके प्रवृत्ति मार्ग का ही पोषण किया गया है। जब अमुरो ने ससार में उत्पात मचा रखा था तथा समूचा वातावरण मय के क्रकोरों से कांप रहा था, उस समय प्रवृत्तिमार्गी इन्द्र ने अपना पुरुषार्थ प्रदिश्ति करके वातावरण का भान्त कर दिया। जो विपत्तियाँ पवत-तुत्य दिखलाई पढ व्ही थी, उनको उद्यमी ने साधारण बना दिया। इन्द्र के प्रताप के फलस्वरूप चहुँमुखी प्रगति हुई। यथा—

य पृथिकी व्यथमानामहन्हद य पर्वतान्त्रकुपितौ अरम्णात् । यो भन्तरिक विभमे वरीयो या चामस्तम्नात्स जनास इन्द्र ।।

--- ऋखेद, 2/12/2

ऋग्वैदिक समात्र मे कर्मयोग-सयुक्त धार्मिक बीवन का ब्रहितीय महत्त्व था। शत्रुष्ठी का दलन करने के लिए प्रयास करना तथा सतान की उन्नत बनाने के लिए संमूचे बाताबरण को शान्तिमय बनाने के प्रयास यही सिद्ध करते हैं कि उस समय कर्मपरायणता की प्रधानता थी।

9 परोपकार की भावना—ऋग्वैद मे प्राकृतिक श्वाक्तियों को परोपकार-निरत बतलाया गया है। चैतन्य शक्ति-स्वरूप ईश्वर ने खुलोक तथा पृथ्वी लोक को प्रानी शक्ति से बारण कर रहा है, ताकि ससार का प्रवाह समुचित रूप में कायम रह सके। वाग्देवी के विषय में कहा गया है कि यह देवी जिस व्यक्ति के ऊपर कृपा करती है, जसे सवंश्रेष्ठ बना देती है। वाग्देवी श्रमुरों का सहार करने के लिए खड़ को प्रेरित करती है ताकि वैदिक साहित्य एवं धर्म की रक्षा हो सके। वेदमार्ग से होप रखने वाले को दण्ड दिलाने का कार्य भी वाग्देवी ही करती है। वागु नामक देवता नित्य गतिशील रहकर मंद्रका भला करता है। व

ऋग्वेदकालीन समाज मे विववाशी के दुख को दूर करने के लिए विधवा-विवाह का प्रचलन परोपकार की मावना से ही पूर्ण था। किसी युवती को उसके

I ऋग्वेद, 10/125/5

² बही, 2/12/1

³ वही, 1/154/6

⁴ mt, 10/125/6

⁵ बही, 10/168/3

पित को असामियक मृत्यु के कारण आजीवन अश्वुग्रो और आहो से भरा नाटकीय जीवन व्यतीत करना पढ़े, यह कथन भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। अत उस समय का धर्म नारी-उद्धार के दृष्टिकोण से भी परोपकार की भावना से भरा हुआ था।

ऋग्वैदिक ऋषियों ने शब्द ज्ञान रूपी प्रकाश को विश्व को दिया। वह शब्द प्रकाश ग्राज तक विश्व का उन्नति की ग्रोर ले जाने में समर्थ है। उस समय की प्रतिभा के विषय में छठी शताब्दी के शलकारवादी ग्राचार्य दण्डी ने ठीक ही कहा है—

इदमन्घ तम कृत्स्न जायेत मुवनत्रयम्।
्रंयदि शब्दज्योतिराससारात् न देदीप्यते।। —काश्यादशं
सम्पूर्णं वातावरण को शान्तिमय बनाने की धारणा को परोपकार की चरम सीमा कहा जा सकता है। मृत्यु को जीतने के लिए विधि-विधानो का निर्माण निश्चयत महान् परोपकार है। ससार ऋग्वंदिक समाज के ऋषियो का सदा ऋगी रहेगा।

10 ग्रावर्शता को प्रधानता—ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन मे ग्रादर्शता की प्रधानता थी। व्यक्ति यक्त के द्वारा मनेक प्रकार से क्रुतक्रता ज्ञापित करते थे। शक्ति के रूप मे इन्द्र को ग्रादर्श माना जाता था। पूजा को ग्रादर्श अनुशासन का स्वरूप माना जाता था। सूर्य को तेजस्विता का ग्रादर्श माना जाता था। वैवाहिक क्रियाग्रो मे ग्रान्त को साक्षी किया जाता था। पूर्वजो ने कर्म ग्रीर ज्ञान के द्वारा समाज को उन्नत बनाने मे जो योगदान किया, उसके लिए यज्ञ सम्पादित किए जाते थे। पितृलोक मे रहने वाले पितरो के चरित्र का ग्रानुकरण करके धनाजन तथा ज्ञानार्जन के ग्रादर्शों का प्राप्त करना श्रुम एव श्रेयस्कर माना जाता था। पितरो के लिए सोमरस ग्राप्त किया जाता था।

ऋग्वेदकालीन समाज में शक्ति वर्षन की एक महान् आदर्श माना जाता था। समस्त वैभवों को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के उद्यम किए जाते थे। अयक्ति गाय को माता मानते थे। 'गामातार' पद इस तथ्य की स्पष्ट सूचना है। सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में उस समय के मनीपियों के जो उद्गार है उनको प्रनेक दाशनिकों ने महत्त्व दिया है। सृष्टि को प्रलय के गर्म में विलीन दिखाकर उस स्थिति को प्रविश्व बताया गया है। कृष्टि से पूर्व दशा में न तो सत् तत्त्व ही था प्रौर न प्रसत् तत्त्व ही, न मृत्यु थी और न ही जीवन। सृष्टि को ईश्वर की कामना से उत्पन्न बताकर वार्मिक जीवन में प्राथावादिता का सन्देश सचरित कर दिया गया है—

¹ ऋग्वेद, 10/14/1

² वही, 10/14,2

³ बही, 10/129/1-3

कामस्तदग्रे समवर्तताचि मनसा रेत प्रथम यदानीत्। सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीया।।

--- ऋग्वेद, 10/129/4

सारीशत ऋग्वेद के घामिक जीवन मे दार्शनिक अमुचिन्तन का व्यापक प्रमाव था। कृतज्ञता ज्ञागित करने के लिए यज्ञ को सबंधिक साधन माना जाता था। वैवाहिक सस्कार को सर्वोत्तम सस्कार माना जाता था तथा गृहस्थाश्रम को सर्वेश्वेष्ठ ग्राधम। प्राकृतिक शक्तियों के प्रति गगाध निष्ठा रसना उस ममय के धामिक जीवन की पराकाष्ठा को सूचित करता है। मनीपियों का भादर करना उस समय के धमें का महान् तत्त्व था। समाज को मुख्यवस्थित रखने के लिए धमें का ऐसा भावरण बाल दिया गया था कि सभी व्यक्तियों को मुख्यवंक जीवन व्यतीन करने का भवसर मिल सके। समाज-कटकों को कुचलने के लिए शक्ति भौर भनुभासन को भत्यधिक महत्त्व दिया जाता था। यत ऋग्वेदिक धामिक जीवन में समस्त धामिक भावशीं को यथेष्ठ स्थान मिला हुमा था।

उत्तर वैदिक सस्कृति (Later Vedic Culture)

ऋग्वेद की रचना 3000 वर्ष ईसा पूर्व मे हो चुकी थी। यजुर्वेद, सामवेद तथा अथववेद सहिताएँ उसके पश्चात् ही सकलित हुई। उसी समय विभिन्न देदों के बाह्यएो, आरण्यको तथा उपनिपदों का किचित कालमेद से प्रएपन युरू हुआ। इन ग्रन्थों की रचना में हजारों वर्ष का समय लगा। ईसा पूर्व छठी अताब्दी में बुद्ध तथा महावीर का उदय यह सिद्ध करता है कि 600 ई पू में बाह्यण अमें चरम सीमा की ओर अग्रसर था। अत उत्तर वैदिक सस्कृति 2500 ई पू से लेकर 600 ई पू तक की कालाविष में विकसित होने वाली म्बीकार कही जा सकती है। उत्तर वैदिक ग्रुगीन संस्कृति का स्वरूप निम्न विन्दुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है—1 दार्शनिक अनुचिन्तन का विकास, 2 यजो का महत्त्व, 3 स्वाध्याय का महत्त्व, 4 शिक्षा की प्रधानता, 5 वैराग्य और ज्ञान की प्रधानता 6 वर्ग-ज्यवस्या, 7 आअग-ज्यवस्या, 8 ग्रुक और शिष्म के पावन सम्बन्ध, 9 कमठता 10 नारी-उद्धार।

1 दार्शनिक अनुष्विन्तन का विकास — बाह्य ए अन्यों की सस्कृति में यज्ञ को ईश्वर का स्वरूप माना जाने लगा था। बाह्य ए अन्यों ने यज्ञ को वैज्ञानिक रूप देकर समाज को नियमितता का पाठ पढ़ाया। आर्ष्यकों ने ईश्वरीय चिन्तन की प्रधानता देकर समाज को एक नई दिशा की भीर आविन्ति किया। जब उपनिषदों का विकास हुआ तो दार्शनिक अनुचिन्तन विविध मुसी हो गया। ईश्वर को विराट् विश्व के रूप में देशा जाने लगा। समस्त ससार को ईश्वर से परिपूर्ण बताया जाने लगा। ईश्वर के तेज या भय से सूर्य का तप्त होना माना गया, बायु को नित्य गतिशील माना गया, ग्रीग को नित्य दाहकतापूर्ण माना गया। ईश्वर को 'नेति-नेति' नामक

सिद्धान्त के आधार पर प्रकृत्यतील सिद्ध किया गया। ईश्वर की शक्ति से मन मनन करता है, मन ईश्वर तक नहीं पहुँच पाता । ईश्वर की शक्ति से बुद्धि चिन्तन करती है, बुद्धि ईश्वर तक नही पहुच पाती । ईश्वर को शब्दातीत बताते समय यही कहा गया—'यतो वाच निवतन्ते ग्रप्राप्य मनसा सह ।'

उत्तर वंदिक काल में क्रातमा के विकास या धातम जात पर पर्याप्त वल दिया गया । आत्मा जन्म जन्मान्तर के सस्कारों से आवृत्त होने के कारए। प्रपने वास्तविक रूप मे प्रकट नहीं हो पाती । अन व्यक्ति को जाग्रत, स्वप्न, सुपूर्ण्न तथा त्रीय नामक चार अवस्थाओं के कम से आत्मा के स्वरूप को जानने की चेष्टा करनी चाहिए । माण्ड्क्योपनिषद् के 1-12 तक के मन्त्रो मे घात्मा के स्वरूप का तात्विक विवेचन किया गया है। उस समय की मस्कृति मे यह तत्व भी प्रधान हो चुका या कि जो व्यक्ति वलहीन है, वह किसी भी प्रकार से आत्म ज्ञान प्राप्त नही कर सकता । भारम ज्ञान की उपलब्धि हेत् प्रमाद भीर भालस्य की त्यागना प्रावश्यक माना गया। ब्रात्म ज्ञान प्रवचन से ही नहीं होता और न भाडम्ब्रो को घारए करने से । शास्त्र सिद्ध मार्ग को ग्रपनाने वाले व्यक्ति के सम्भूख भारम प्रकाश स्वत प्रकट हो जाता है। धात्मा के स्वरूप के विषय मे विचार करते-करते उत्तर वैदिक युग मे प्रात्मवादी संस्कृति का नर्वाधिक प्रचार हो चुका था। भारमा को ईश्वर का अश ही नही, प्रिपतु स्वरूप भी माना जाने लगा था। ⁸ प्रात्म-चिन्तन के प्राधार पर योगमार्ग एव ज्ञान मार्ग को सबसे अधिक महत्व मिला।

उत्तर वैदिक युग मे मोक्ष को चरम पुरुपार्थ माना गया। प्रविद्या एव विद्या दोनो के स्वरूप को जानने से मुक्ति का रहस्य प्रकट किया गया। मोक्ष को अमरना के रूप मे मानकर एक पवित्र वारगा का विकास हो चला। मोक की पाप्ति वे व्यक्ति नहीं कर सकते जो ग्रविद्या के समुद्र में डूवे रहने पर भी अपने आपको प्रकाण्ड पण्डित एव शास्त्रविद् मानकर ग्रीममानपूर्ण व्यवहार करते है। वे व्यक्ति स्वय की वासना के समूह मे प्रवृत्त करते हुए झन्य लोगो के मार्गंदर्शक बनकर उन्हें भी उमी प्रकार पतनोन्मुख करते हैं, जिस प्रकार ग्रन्था व्यक्ति ग्रन्थी का मार्गदर्शक वनकर सबको कूप मे गिरा देना है। विद्या या भाष्यात्म ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति सम्मव है।

उत्तर वैदिक युग मे ससार को सत्य और मिच्या रूप मे देखने के मुनेक वाद प्रचलित हो चुके थे। वैदिक सहितायों में सौसारिक समृद्धि को मूल सौस्कृतिक भाषार माना जाता था। परन्तु उपनिषद् ससार को भाष्यात्म दृष्टि से भसत्य बताकर ईश्वर को ही सत्य वता रहे थे। विभिन्न विचारधारामों के विकास के कारण वैदिक यूगीन व्यक्तियों के ग्रागे पर्याप्त उनमनें भी व्याप्त हो गईं। क्या मान्य है ग्रीर क्या ग्रमान्य ? इसी प्रश्न को लेकर विभिन्न ऋषियों के मत समाज में घर कर गए। फिर भी मत-मतान्तरों के विकास के कारण दार्गितक प्रतिमा का विविवसुखी उदय

केनोपनिषद्, प्रयस बध्याय
 माण्डूक्योपनिषद्, 2

ही मानना चाहिए। उत्तर वैदिक युग की संस्कृति में दार्गनिक अनुचिन्तन ने जीवन-दर्गन को अनेक रूप प्रदान करके एक स्वस्य एवं पवित्र मार्ग का श्रद्याय बीडा।

- 2 यक्ती का महत्त्व—उत्तर वैदिक सत्कृति मे यजवाद का बोलवाला हो चुका था। सिहताग्रो मे यज्ञ को प्राथमिकता दी गई। समस्त वैभवो को प्राप्त करने के लिए यज्ञ को ही मूल सावन माना गया। ब्राह्मणों मे यज्ञ को ईश्वर का स्वरूप माना जाने लगा। ससार मे एक सुव्यवस्थित धारणा को विकसित करने के लिए यज्ञ के विभिन्न रूपों को प्रतिपादित किया गया। गृहस्थियों के लिए पच महायुज्ञ को ग्रानवार्थ बताया गया। यदि कोई गृहस्थी ग्रातिथि को देव के समान मानता है, सतान-प्रवाह को सम्यक् महत्त्व देता है। देव यज्ञ का सम्पादन करता है, ज्ञान के विकास मे योगदान देना है भौर जीव-जन्तुभी के प्रति उदार दृष्टि रसता है—वह गन्न के यथार्थ स्वरूप से परिवित है। ग्रारण्यकों ने वानप्रस्थियों के यज्ञ को भी महत्त्व दिया। उपनिषदों में योग-यज्ञ तथा ज्ञान-यज्ञ को प्रस्तुत किया गया है। ब्राह्मणों के यज्ञ मे कर्मकाण्ड की प्रधानता है तथा कल्पसूत्रों में यज्ञवाद का प्रचण्ड रूप विद्यमान है। उपनिषदों में, कर्मकाण्ड का विरोध करके साधना-स्वरूप यज्ञ को महत्त्व दिया गया है।
  - 3 स्वाच्याय का महस्य—उपनिषदों में स्वाच्याय की महिमा पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। स्वाच्याय के कारण ऋत एवं सत्य तत्व का ज्ञान होता है। स्वाच्याय के ही कारण व्यक्ति पवित्रता का पाठ सीखने के साथ-साथ नियमित जीवन व्यक्तीत करना भी सीखता है। वेदों का स्वाच्याय करने से व्यक्ति वैदिक अमें के समं को सममता है। यदि कोई व्यक्ति ससार के रहस्य को जानना चाहता है तो उमें स्वाच्याय के वल से दार्शनिक एवं धार्मिक तत्वों को जानना होगा। स्वाच्याय केवल वही व्यक्ति कर सकता है वो प्रमाद और प्रावस्य से दूर रहने की यथासम्भव चेच्टा करता है। स्वाच्याय में ऋत विद्यमान है। स्वाच्याय सत्य को प्रदान करने वाला मिद्र होता है। स्वाच्याय तप का मूल है तथा इन्द्रियों के दमन का प्राचार है। स्वाच्याय से मन का अमन किया जाता है। स्वाच्याय से ही प्रिनिहोत्र है। स्वाच्याय से प्रतिधि-मत्कार सिप्तिहत है। स्वाच्याय की महिमा पर विभिन्न ऋषियों ने अनेक प्रकार की वारणाएँ व्यक्त की है।
    - 4 शिक्षा की प्रधानता—धयवंदेद के ग्राधार पर यह धारणा सुपुष्ट हो जाती है कि उत्तर देदिक युग मे पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था थी। विद्यार्थी का उपनयन स्कार कराया जाता था. जिससे विद्यार्थी 'हिज' रूप घारण करता था। एक जन्म तो माता के गर्म से होना है, उसे धरीर का जन्म कहते है परन्तु जव व्यक्ति जान प्राप्त करने का मानस बनाकर पढने का उपक्रम करता है, तो वह व्यक्ति का दूमरा जन्म है। तैतिरीयोगनिषद् में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला

l तैत्तिरीयोपनियद्, शिकावस्सी

² मयववेद, 6/108/2

गया है। ब्रह्मविद्या की गहनताम्रो को उपनिपदो मे मली-भाति चित्रित किया गया है। तत्कालीन शिक्षा में सदाचार की आवश्यकता पर सर्वाधिक बल दिया जाता था । जो कर्म करणीय है, उनकी प्रामाणिकता बताने के लिए वैदिक माहित्य को शब्द-प्रमाण के रूप मे प्रम्तुन किया जाता था। शिक्षा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा की प्रावश्यकना पर बल दिया जाता था। लज्जा ग्रीर भय को ग्रनुशासनात्मक रूप में अच्छा स्थान प्राप्त था। गुरु के उपदेश को ब्रह्मवाक्य के रूप मे मादर दिया जाता था। उपदेश पालन को अनुशासन के रूप में गिना जाता था। सदाचार को प्रतिपादित करने वाला एक उदाहरण देखने योग्य है-

सत्य वद । धर्मे चर । स्वाघ्यान्मा प्रमद । ग्राचार्याय प्रिय धन्माहृत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सी । सत्यान्त प्रमदिव्यम् । वर्षात्र प्रमदिनव्यम् ॥

—तैत्तिरीयोपनिपद् , शिक्षावल्ली

वृहदारण्यक उपनिषद् के अनुशीनन से यह स्पष्ट ही जाता है कि उम युग मे याज्ञवलक्य, नारद, सनत्कुमार जैसे महान् ग्राचार्य विद्यमान थे। केवल प्रच्छे श्राचार्य ही नहीं, प्रितृ जिज्ञासु मौर सुशील शिष्यों की भी कमी नहीं थी। इन्द्र, विरोचन, जानश्रुति, उद्दालक जैसे अनुशासित शिष्यो की भी एक लम्बी परम्परा रही थी। सम्पूर्ण व्यवस्था का श्रेय गुरु भीर शिष्य के पावन सम्बन्धी की ही दिया जा सकता है।

उत्तर वैदिक युग मे शिक्षा का उद्देश्य भी अत्यन्त व्यापक था। शिक्षा का विशिष्ट उद्देश्य समाज मे श्रद्धा का विकास करना था, विद्यार्थियो की मे<u>था</u> को कुशाग्र बनाना था, बनाजेंन को भी महत्त्व दिया जाता था, आयुवर्षन के उपाय बताए जाते थे, प्रमरता का पाठ पढाया जाता था। शिक्षा पूरी होने पर विद्यार्थी को ग्रहस्थ मे प्रवेश करने की अनुमति दी जाती थी। वैदिक युग का यह सिद्धान्त कि एक विद्यार्थी जब तक स्वावलम्बी नहीं बने तब तक उसका विवाह न किया जाय, माज मत्यविक मनुकर्सीय है। उस समय के मिवर्गंश विद्यार्थी सत्य ज्ञान को पाने के लिए श्रेष्ठ गुरुग्रो की खोज करने के लिए उद्यत रहते थे।

छान्दोग्य उपनिपद मे सनत्कुमार और देवींप नारद की मेंट के प्रसग से यह ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में भनेक विद्याएँ प्रचलित थी। नारद ने स्वय को अनेक विद्याओं का जाता कहा है । वे नक्षत्रविद्या, देवविद्या, भूतविद्या, ब्रह्मविद्या, क्षात्रविद्या, तकेशास्त्र, इतिहास तथा पुराण मादि को भली-भाँति जानते थे। ब्रह्मविद्या के प्रसग मे माण्डिल्य विद्या का भी प्रतिपादन अपना पृथक् महत्त्व रन्वता है। इसी प्रकार वृहदारण्यक से ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक युग में भास्यान, उपास्थान, प्रचलन धादि को शैक्षिणिक स्तर का महत्त्व दिया जाना था।

शिक्षा प्राप्त करने का ग्रविकार चारी वर्णों को था। म्त्री-पुरुप समान रूप से देद पढ़ने के अधिकारी थे। आत्मा को स्त्री और पुरुष दोनो से ऊपर माना

जाता था। ग्रंत ग्रात्मिकजान पाने का सभी को ग्रानिकार था। श्रह्मचर्य व्रत बारएा करके ही विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने का ग्राचिकारी होना था। विद्या-केन्द्र 'परिपद्' कहा जाता था। दूर-दूर से विद्यार्थी पढने के लिए एक व होते थे। ग्रत उत्तर वैदिक युग मे शिक्षा को संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ ग्रंग माना जाता था।

5 वैराग्य धीर ज्ञान की प्रधानता—उपनिपदों में ब्राह्मणों तथा घारण्य को कमश ग्रहस्य तथा वानप्रस्थ-धर्म से धागे सन्यास-धम पर विचार किया गया। उपनिपदों का ज्ञान मार्ग जिन्तन का चरम विन्दु कहा जा सकता है। प्रात्मा का ज्ञान न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को धात्महन्ता तक कह दिया जाता था। ऐमें ध्यक्तियों की कदु निन्दा की जाती थी जो शिक्षित होने पर भी सदाचारी नहीं वन पाते थे। उस ज्ञान को भार-स्वरूप माना जाता था, जो व्यक्ति का उद्धार न कर सके। अब भाचरण की पवित्रता के ऊपर अत्यधिक वस दिया जाता था। ज्ञान की धारा जब बहा करी समुद्र में न मिले तब तक उपके अविरस्त प्रवाह को वनाए रखने पर वस दिया जाता था। यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने पर ज्ञानी की गम्भीरता को महत्व दिया जाता था। यह ससार धने क धार्म्य किया जा सकता है।

समस्त यौगिक चमस्कारो का भाषार वैराग्यपूर्ण योगाम्यास को ही वतलाया गया है । समम का प्रमुख आधार वैराग्य ही बताया गया है । 'तेन त्यन्तेन मुञ्जीया' नामक निदान्त वैराग्य धीर ज्ञान के समन्वय पर भी प्राथान्ति है ।

6 वर्ष-व्यवस्था—ऋग्वैदिक काल मे जो वर्ष-व्यवस्था लागू हुई थी, उसकी ग्रत्यन्त निस्तृत रूप देने का श्रेय उत्तर वैदिक युग को है। इस युग मे वर्षा-व्यवस्था पर्याप्त रूप के दिन का प्रत्र वेत का श्रेय उत्तर वैदिक युग को है। इस युग मे वर्षा-व्यवस्था पर्याप्त रूप रूप के प्रति विद्या का प्रत्र वीर न होने पर भी क्षत्रिय ही रहता था। ऋग्वेद में विद्या तथा की श्रेय का प्रत्र वीर न होने पर भी क्षत्रिय ही रहता था। ऋग्वेद में विद्या तथा तथा की प्रतिनिधित्व करते थे। ऋग्वेदिक दास या दस्युग्नों को वलप्वंक कृद बनाया गया था। परन्तु दासों की प्रवलता ने ग्रायों को उन्हें भी ग्रायों में स्थान देने को विवश कर दिया तथा कूद्रों को भी ईश्वर का श्रम माना जाने लगा। मूद्रों ने ग्रप्ती भावाह्यना के कारण वेद पढ़ने का श्रीवकार भी ने लिया। ब्राह्मण्या ग्रन्थों में भूद्र की स्थित कुछ शोचनीय हो गई थी। श्रुद्र नौकर को मालिक की इच्छा के उत्पर नौकरी मिलती थी तथा उसे यथेच्छा हटा दिया जाता था। मालिक ग्रपनी इच्छा के ग्रनुसार मूद्र नौकर का वध मी कर देता था। वैदेश लोग ग्रपने व्यापार के वल पर धनश्रेष्ठी वन गए। कल्यपत्रों में ब्राह्मण्यवाद का चोलवाला दिखलाया गया है। यदि ब्राह्मण्य कोई ग्रयराव कर देता था तो ऐसे ही श्रयराघ की स्थिति

¹ ईशाबास्योपनियद् 3

² यजुर्वेद, 40/1

³ ऐतरेय प्राह्मण, 7/29

भ्रन्य वर्णों के व्यक्तियों को ब्राह्मण की भ्रपेक्षा कठोर दण्ड मिलना था। भ्रत सिहताभ्रों में वर्णे-व्यवस्था के सन्दर्भ में जो वैज्ञानिकता प्रविलत हुई थी, वह ब्राह्मणों तथा सूत्रों के युग में पहुँचकर प्राय ब्राह्मण्वाद के रूप में परिवर्तित हा गई।

7 भ्राक्षम व्यवस्था—ऋग्वेदिक युग मे केवल ब्रह्मचर्य तथा ग्रहस्थ दो ही आअग थे। परन्तु वैदिक युग मे चारो आअगो की प्रतिब्छा हो गई। आर्ण्यको ने वानप्रस्थ भ्राक्षम को महत्त्व दिया तथा उपनिषदो ने सन्यास आश्रम को। भ्रारण्यको मे वानप्रस्थी का बन मे रहना, वेदास्थाम करना तथा भिक्षान्न पर भ्राश्रम रहना भ्रावश्यक मिद्ध कर दिया था। उपनिषदो मे ज्ञान-माग के प्रतिपादन प्रथम तीन आश्रमो को महत्व देकर भी सन्यास के महात्म्य को विश्वदतापूर्व प्रस्तुत किया। सन्यानी के लिए सत्य एव अनन्त ज्ञान-स्वरूप ब्रह्म को जानना भ्रावश्यक माना गता। ब्राह्मणो तथा सूत्रग्रन्थो ने ग्रहस्थ आश्रम के भनेक नियमो को प्रस्तुत करने ग्रहस्थ अम की श्रेष्ठना का प्रतिपादन किया। चम, अर्थ, काम तथा मोक्ष की विद्धि के लिए आश्रम-व्यवस्था को वैज्ञानिक स्तर प्रदान किया गया। उत्तर वैदिक युग की आश्रम-व्यवस्था का मूत्रपात ब्राह्मणो से ही हो चुका था।

8 गुर और शिष्य के पावन राम्बन्ध— उत्तर वैदिक गुग मे गुर को ब्रह्मजानी माना जाने जगा था। शिष्य-समूह सद्गुरु की खोज के लिए तत्पर रहता था। कठोपनियद मे गुरु धौर शिष्य के पावन सम्बन्धों की विशद चर्चा की गई है। नांचकेता धाचाय यम को खोजने के लिए दुगंम पथ को पार करके ध्रयने गन्तव्य तक पहुँचा था। उस समय के शिष्य गुरु को ईश्वर के समान मानकर ध्रपने धारम-परिष्कार का कार्य किया करते थे। उत्तर वैदिक गुग की सस्कृति मे गुरु धौर शिष्य कथनी धौर करनी के बीच की खाई को पाटने की यशासम्भव एव यथाशक्ति चेष्टा किया करते थे। बाह्यण काल मे बाह्यण को अन्य वर्णों के लिए गुरुरूप माना जाता था। ईश्वर को गुरुधों का भी गुरु माना जाता था। तैत्तरीय उपनिषद मे धाचाय प्रथवा गुरु के धादर का उल्लेख किया है।

9 कर्मठता—यजुर्वेद मे कर्मनिष्ठा की स्पष्ट सूचना है। उस समय कर्म परायण रह कर सौ वर्ण तक जीवित रहना साँम्कृतिक तन्य माना जाता था। विह्नाह्मणो मे विभिन्न यज्ञों के सम्पादन को लक्ष्य करके कर्मठता का सन्देश दिया गया। निष्काम कर्मयोग की स्थापना का मर्वोषिक श्रेय उपनिपदो को है। बृहदारण्यकोपनिपद मे यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करके निष्काम कर्मयोग के झाधार पर कर्मठ आचरण व्यक्त करते थे। मृत्रीयी ने निष्काम कमयोग को अपनाकर इद्याविद्या को अपनान साँस्कृतिक कर्त्तंव्य समक्ता। कात्यायनी ने अपने पति की झाजा को ब्रह्मवाक्य मानकर पारिवारिक सचालन को अपनो परम पुनीत कार्य समक्ता तथा अपने पति याजवलक्य को प्रात्मानुमधान के लिए सन्यास धारण करने दिया। उत्तर

¹ तैत्तिगीयोपनिपद्, शिक्षावस्त्री

² यजुर्वेद, 40/1 -2

वैदिक समाज मे कृथि, वाशिज्य, कला-कौशन की बृद्धि यही मचित करती है कि उस समय कर्मठता का बोचवाला या ।

10 नारी-उदार--यज्रोंद मे शुद्र और उच्च वर्णों के व्यक्तियों के साथ नारी को भी वेद पढ़ने का ग्रामकारी घोषित करके उस समय की नारी-जवार की भावना से विभूषित कर दिशा है। मैत्रेथी तथा गार्गी नामक भीरनियदिक महिलाएँ ब्रह्मविद्या मे परम प्रवीण प्रदक्षित की यह है. जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर वैदिक काल मे नारी उद्धार की भावना चरम विन्दू पर पहुँच चुकी थी। परन्तु राजाम्रो तथा ऋषियो के मनेक विवाह नारी-उद्धार की भावना को व्याधात पहुँचाने बाले भी हैं। महिष याज्ञबलस्य की दो परिनयाँ थी--मैत्रेथी ग्रीर कात्यायनी । शतपय बाह्याएं में महर्षि मनु की श्रद्धा एवं इटा नामक परिनयों की मोर सकेत किया। अथववेद मे यम यमी सवाद के आघार पर जहाँ स्वच्छन्द विवाह-प्रणाली को सचित किया गया है, वही वैवाहिक ग्रादर्भ की ग्रोर भी सकेत किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पब्ट हो जाता है कि उत्तर वैदिक युग में सस्कृति धनेक रूपों को लेकर मुखरित हो सकी। सुदीर्घकाल की यात्रा में सस्कृति के भनेक रुपो का निर्मित हो जाना भी स्वामाविक था।

वविकयुगीन सामाजिक स्थिति

वैदिक युग के समाज के विषय मे जानने का एकमान श्रीचार वैदिक साहित्य है। 300 ई पूसे जेकर 600 ई पूतक के समाज की स्थिति का विविच मुखी चित्रण वैदिक साहित्य के विभिन्न भागों में किया गया है। आयों धीर मनायों के सबये के कारण उस समय का समाज किसी विशेष व्यवस्था की म्रोर वढने के लिए बाध्य हुमा, जिसका यहाँ हम सिक्षप्त उल्लेख कर रहे हैं वैदिक युगीन सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करने के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार है--। वर्एं व्यवस्था, 2 बाधम व्यवस्था, 3 पारिवारिक जीवन, 4 दैनिक जीवन, 5 विवाह-प्रया तथा 6 समाज में स्थित ।

1 वर्ण-व्यवस्था

वैविक काल मे मार्गो भीर भनार्यों का निरन्तर संघर्ष चलता रहा। इन्द्र ने वृत्र तथा उसके धनुयायियो को खदेहना शुरू कर दिया। वस राजाधो ने मिलकर राजा सुदाम के ऊपर ग्राक्रमण किया, जिसमे इन्द्र भौर वक्रण ने सुदास की रक्षा करके ग्रासुरी शक्तियों को समेट हाला । ³ ऐसे समर्प के कारण समाज को व्यवस्थित रखने की भावश्यकता प्रतीत हुई । सुदास के पुरोहित विशष्ठ ने इन्द्र भौर वरुश का स्तवन करते समय यही वताया है कि उम समय ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ण की प्रधानता थी। परन्तु ग्रायों ने ग्रपने सौवेय स्वभाव का परिचय देकर परिएयो की निधितों को लूट लिया तथा ग्रसुर वर्ण को शक्ति से दवाकर सुदृढ सामाजिक

¹ ऋग्वेद 7/83/9

² बही,7/83/8

व्यवस्था के विषय मे विचार किया । किसी वर्ग को छोटा तथा किसी वर्ग को वडा न वनाकर सभी को सन्तुष्ट करने के लिए समस्त समाज को विराट् पुरुष के रूप मे परिकल्पित किया गया । विराट् पुरुष का मुख ब्राह्मण, बाहु क्षत्रिय, जधाएँ वैश्य तथा पैरो को श्रुद्ध कहा गया । यत एक निरन्तर चलने वाले सघर्ष को ध्रपेक्षाकृत रोकने के लिए वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया गया । वैदिक युगीन वर्ण-व्यवस्था का परिचय देने के लिए यहाँ चारो वर्णो पर विचार कर लेना आवश्यक एव उपादेय सिद्ध होगा ।

बाह्माए - ऋग्वैदिक सुक्तो मे बाह्माए को मुख का रूप देकर उसे जान का प्रतीक बना दिया गया है। उस समय के बाह्यण चिकित्सा. शिक्षा तथा प्रन्य विभागो के कार्य किया करने थे। व्यावसायिक स्वतन्त्रता को स्पष्ट करने के लिए एक ऋषि ने यहाँ तक कह डाला है कि मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता पिसनहारी है तथा में कविता करता हैं। अजब मायिक दृष्टिकोण को दार्शनिक और वार्मिक रग देकर वर्णं-व्यवस्था को मनोवैज्ञानिक रूप प्रदान किया गया तो ब्राह्माण का कार्य पूजा, उपासना, यज्ञ जैसे कार्यों से जुड गया । सोम यज्ञ का सम्पादन करते समय सृब्वयु किया-काण्ड को सम्पन्न करता था, होतृ मन्त्र सुनाता था, उद्गाता साम गाता था। ब्रत यज्ञ का कार्य ब्राह्माणों के हाथ में ब्राने पर बनेक पद निर्मित कर दिए गए। यथार्थत यज्ञ-कार्य मे जो विद्वत्वर्ग व्यस्त रहने लगा था, वही झागे चलकर धपनी पूरोहिताई के बल पर बाह्यए। वर्ग के नाम से जाना गया । इस विद्वान् वर्ग ने शिक्षा को अपना प्रमुख व्यवसाय बनाया तथा अध्ययन-अध्यापन के साथ-साथ यजन-याजन एव दान-प्रतिदान को भ्रयनाकर भ्रपने वर्ण के स्वरूप को शास्त्रसगत बना जिया। बाह्मण तथा सुत्रग्रन्थों के जटिल कमकाण्ड को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण वर्ण में कर्मकाण्ड की इतनी विधियों का प्रचलन हो गया कि पूरोहितो या बाह्मणो क बच्चे ही पैतृकता का लाभ उठाकर उन विधियो को सीखने मे योग्य सिद्ध हो सके। मत ब्राह्मण वर्ण जातिगत रूप मे कट्टरता को प्राप्त करता चला गया।

त्राह्मण में ज्ञान के प्राघान्य के भावार पर उसे शिक्षा का अधिकारी माना जाने लगा। सनत्कुमार, नारद, ब्रह्म, विश्वामित्र तथा विश्वष्ठ जैसे ऋषियों को सभी विद्याभी का केन्द्र माना जाने लगा जो उपनिपदों में अनेक रूपों में विश्वित है। ब्राह्मण वर्ण को ज्ञान के क्षेत्र में विकसित देखकर तथा उस वर्ण को घमंगुरु मान लिए जाने के कारण उसके अपराघों को भी उदारतापूर्वक देखा जाने लगा। यदि कोई ब्राह्मण कोई घोर अपराध कर देता तो उसे अन्य वर्ण के अपराधी व्यक्ति की अपेक्षा बहुत कम दण्ड दिया जाता था। वैदिक ब्राह्मणों को अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना पडता था। इसीलिए विश्वष्ठ ने कई बार वर्ण की स्तुति करते

¹ बही, 10/90/12 2 बही, 9/112 3

समय अपनी अतिविनीत आदत का परिचय दिया है। इन्द्र और वहणा का मरक्षण पाकर बाह्यणा वर्ण अपने आस्त्रयदाताओं की कुशलता की कामना करता हुआ सानन्द रहा करता था। विदेह, शक्वपित तथा अजातशत्रु जैने राजा बाह्यणों की विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें सम्यक् दान व मान प्रदान किया करते थे। बाह्यण अपने आश्रयदाता से घट्ट हो जाने पर उसे विनष्ट करने के विषय में भी प्रयाम किया करते थे। विश्वष्ठ ने त्रिशकु को नष्ट करने के लिए अयोध्या के सिंहामन को अपने अधीन किया था। विश्वामित्र ने राजिप होने पर भी शस्त्र धारण करना उचित समक्ता था। अत वैदिक युग के बाह्यण की स्थित पर्याप्त अच्छी कही जा सकती है।

क्षत्रिय-भार्यों भीर भनायों के युद्ध का कम चलता रहने के कारण भार्यों की अत्रिय वर्ण की व्यवस्था करनी पड़ी। जिस प्रकार मुजाश्रो मे शरीर की रक्षा करने की गांकि रहती है, उसी प्रकार समाज इपी शरीर की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय वर्णं की मानश्यकता पढी । इन्द्र, विष्णु, सुदास, पूरुरवा जैसे अनेक राजा समाज की रक्षा में तत्पर विकाए गए है। रणमूमि में अपना पौंचप प्रदर्शित करने के लिए कार्य सैन्य-सज्जा के साथ उतरा करते थे। विदिक युग का क्षत्रिय पूरे जीवनकाल मे समाज की रक्षा का प्रण लेकर जीवित रहा करता था। मैनिक व्यवस्था हो जाने पर सैनिक पिता का पुत्र धनार्थी का सामना करने के लिए अपने पूर्वजो को प्रतिबद्ध समक्तर स्वय भी तैयार हो जाता था। दाशराज्ञ युद्ध से यह स्पष्ट ही जाता है कि प्राचीन काल में क्षत्रिय दलबढ़ होकर ग्रनायों का सामना किया करते थे। क्षत्रिय वर्ण देव और बार्य दोनो मे ही था। जिस प्रकार से इन्द्र और वरुण झस्रो को पराजित करने के लिए कटिबढ़ रहते थे उसी प्रकार आये राजा भी धनायों को कुचलने के लिए सम्रद्ध रहा करते थे। क्षत्रियों के घरों में निल्य-नूतन श्रूरता का वातावरसा रहने के कारसा उनके पुत्र-पुत्री भी बीर स्वभाव के बन जाते थे। क्षत्रिय वर्णं मे वीरांगनाओं के विकास का कारण मनोवैज्ञानिक स्तर पर सहजतया समक्ष में भा सकता है। बैदिक बुग का क्षत्रिय वर्ण अपनी प्रशसा सुनने का भाषी हो गया था। गृत्समद ने इन्द्र भीर उसकी सेना की प्रशसा में भपने काव्य-हृदय की भवतीर्णं भ्रथना प्रकट कर दिया है। विशिष्ठ ने मित्र, वरुण तथा इन्द्र की प्रशसा मे अपने हृदय को सोलकर रख दिया है। वस्तुत ऐसी ही प्रशस्तियाँ सत्रिय वर्गा को समाज की रक्षा के लिए तत्पर एव धनुप्रेरित करती थी।

भनायों से समर्प करते समय समियों का हताहत होना यी स्वाभाविक कहा जा सकता है। इसीलिए बैदिक साहित्य में वीरों की प्रशास का उप्ट्रीय महत्त्व हो जाना स्वाभाविक था। जो व्यक्ति कायर होते वे, उनकी कटु निन्दा की जाती थी। वि वीरतापूर्वक स्वभाव बनने पर क्षत्रिय वर्गों ने भ्रपने वैवाहिक सम्बन्त भ्रपने वर्गों

¹ ऋग्वेद, 6/26/1

² ऋग्वेद, 7/104/13

तक ही सीमित रखना अधिक उचिन समका होगा। जिस प्रकार से ब्राह्मण वर्ण भ्रपने वर्ण की ज्ञान-प्रधानता के कारण शृद्धि व उच्चता सिद्ध करता था, उसी प्रकार क्षत्रिय वर्ण प्रपनी वीरता के कारण प्रशासक वर्ग का रूप घारण करके न्वय की कुलीन एव ग्रभिजात मानने लगा तथा उसके वैवाहिक सम्बन्ध क्षत्रिय-वर्गा की परिवि मे ही सीमित होने लगे। क्षत्रिय वर्ण को वेद पढने का पूर्ण अधिकार था। इसीलिए प्राचीन विद्यामों के विशारदों के रूप में क्षत्रिय भी सामने ग्राए। विदेह जनश्रति म्रादि मनेक राजा ब्रह्मविद्या के विचारक हुए हैं। क्षत्रिय वर्ण को शिक्षा के प्राय सभी प्रधिकार मिले हुए थे, इसीनिए उम ममय के समाज मे बनुविद्या, गजशास्त्र मादि के प्रकाण्ड पण्डितों के रूप में बुच जैसे राजामों को सम्मान मिला। वैदिक यग का क्षत्रिय वर्ण ब्राह्मए। वर्ण की साँनि अपनी पवित्रता ग्रीर महानता के सपोषण के लिए यथामभव प्रयास करता हुआ अपने समाज की रक्षा का कार्य करता रहा । क्षत्रिय वर्ण के हाथों में शासन रहने के कारण उसमें भोग-विलास का प्राधान्य होना स्वामाविक जान पड़ना है। 1 जिस प्रकार से ब्राह्मण वर्ण मे ज्ञान की प्रधानता उसे ज्ञानियों के बीच ही सम्बन्ध स्थापित करने के लिए बाघ्य एव विवश करती रही, उसी प्रकार क्षत्रिय वर्ण मे भी शूरता भीर घीरता के आबार पर अपने वर्ण को महान बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ रही । उस समय का क्षत्रिय तेजस्विता. क्षमा-शीलता, घीरता, शुचिना, युद्धवीरता धादि गुर्गो से विभूपित रहा। इसीलिए ऋषेद मे जन व्यक्तियों की निन्दा की गई जो कायर होने पर भी बीर होने का दावा करते थे।²

वैश्य — यौद्येय झार्यों ने भारतवर्ण के जिन बनाढ्य व्यक्तियों को लूटा, उनकों 'पिए।' कहा जाता था। बाह्मण गौर कत्रिय वर्ण के झितिरक्त जो वर्ण वचा उसे 'तिश्न' कहा जाने लगा। 'विश्न' का झर्च है प्रवेश। 'विश्न' का झर्च वैठना भी वताया गया है,8 जो प्रपने धाप मे भ्रामक है। क्यों कि वैदिक काल मे यौद्येय झार्यों ने पिए और दस्युओं को न तो बैठने या स्थायित्व की स्थिति मे रहने दिया था और न ही 'विश्न' का झर्च बैठना होता है। 'विश्न' से पूर्व 'उप' लगाने से 'उपविश्न' शब्द बनता है, जिसका धर्घ है—वैठना। जब झार्यों ने पिए। यो के गुप्त लजानों को लूटकर उन्हें वेहाल कर दिया तथा दस्युओं को पराजित करके पिए। यो को शक्तिशून्य बना दिया तो आर्यों की व्यापारिक समता जो पहले से ही नाममात्र थी, प्रव वह भारतीय वातावरए। मे और भी भिषक धस्त-व्यस्त जान पढ़ी। तब 'विश्न' के रूप में जिस वर्ग का सकते किया है, उनका झार्यों मे प्रवेश हुआ तथा उसे वैश्य कहा गया। 'वैश्य का भर्ग है—प्रविष्ट। सत झार्यों मे जिस वर्ग ने सामजस्य के झावार पर प्रवेश किया, उसे वैश्य कहा गया। ऋग्वेद के दश्य मण्डल मे विराट् पुरुप की जवाओं से वैश्यों को व्युत्पन्न वतलाया गया है।

¹ ऋग्वेद, 8/48/5

² ऋग्वेद, 7/104/13

³ डॉ रतिमानुसिंह नाहर प्राचीन भारत का राजनैतिक एव सास्कृतिक इतिहास, पृ 72

वैदिक ग्रुग का वैश्य भ्रनेक व्यवसायों में रत रहता था। श्रत व्यवसाय-भेद के भ्राधार पर वैश्यों की भ्रसंख्य जातिया विनिर्मित हो गयी। ऐत्तरेय ब्राह्मगा में वैश्य को 'भ्रत्यस्य बलिकृत'—अर्थात् दूसरों को या प्रशासक वर्ग को कर देने वाला बतलाया गया है। इससे यह तो स्पष्ट हो ही जाता कि वैदिक युग में वैश्य की स्थिति धनाढ्य रही थी। वैश्यों के कार्य कृषि, उद्योग तथा वाणिष्य तक व्यापक बन चुने थे। वैश्यों को 'भ्रत्यस्यादा'—अर्थात् दूमरों को भोग प्रदान करने वाला माना गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि वैदिक ग्रुग का वैश्य वर्ण समस्त उपकरण का निर्माता था या यही कहना चाहिए कि वैश्य वर्ण के हाथों में समस्त ध्यापारिक कार्य का सचालन था। ऋग्वेद के 'उक्तदस्य वैश्य' से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार जेंघाएँ बरीर को गति देती है, उसी प्रकार उसी समय के समाज को गतिशील बनाने का प्रमुख कार्य वैश्य वर्ण के हाथों में हो था। तत्वालीन वैश्य वर्ण की उपादेयता समक्तर धार्यों ने वैश्यों को 'दिज' जातियों के भ्रन्तगंत ही गिना। इसीलिए वैश्यों को वेदाध्ययन जैसी सुविधाओं के विषय में किसी प्रकार की कोई भ्रापत्ति नहीं की गई है। भ्रत वैदिक युगीन वैश्यों की सामाजिक स्थिति भच्छी कही जा सकती है।

सूद्र— गैदिक युगीन शूद्र के विषय मे अनेक प्रकार की वार्ते मिलती है।
ऋग्वेद मे विराट् पुरुष के पैरो से शूद्रो की उत्पत्ति का सकेत किया गया है- 'पदम्या शूद्रोऽजायते'! यदि बाह्यण मुस से जन्मे, क्षत्रिय मुजाओ से, वंश्य जवाओ से तथा शूद्र पैरो से तो वेश्य को उत्पादक वर्ग के अन्तर्गत तथा वाकी तीन वर्णों को सेवा वग के अन्तर्गत रखा जा सकता है। बाह्यणों का कार्य शैक्षिणिक शिक्षा का था, क्षत्रियों का प्रशासनिक एव सुरक्षापरक सेवा का तथा शूद्रों का अन्य सेवाओ से स्म्वन्त्र था। ऐसी स्थिति मे शूद्र की शोचनीय स्थिति का पता लग जाता है। पूर्व वेदिक काल में मले ही शूद्रों की स्थिति प्रच्छी रही हो, परन्तु उत्तर वैदिक काल में शूद्रों तथा स्थितों को भी बेद पढ़ने का अधिकार दिया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी समय शूद्रों को वेदाध्ययन के अधिकार से विचत रखा गया होगा। जिस प्रकार से भरीर के अवयव एक-दूसरे के परिपूरक होने पर भी मुख, पुजा, जथा तथा पैर उत्तरोत्तर कम महत्त्वपूर्ण कहे जा सकते हैं, उसी प्रकार शूद्रों को प्रयम तीन वर्णों की अमेक्षा होन सममा जाता था।

उत्तर वैदिक काल मे शुद्र दूसरे वर्णों का नौकर माना जाने लगा। इस तथ्य का द्योतक 'अन्यप्रेज्य'—अर्थात् दूनरों का नौकर शब्द है। श्रुद्र शिक्षा, सेना तथा व्यापार के कार्यों से विचन रहने के कारण ही शोचनीय कहलाया। इसी प्रकार शूद्र धन्य नर्णों के सम्पन्न व्यक्तियों की इच्छा के आधार पर नौकरी से हटाये जा सकते थे। 'कामोस्थाप्य' शब्द इसी आशय का सकतक है। अविय वर्णे का प्रशासनिक वर्ग शूद्रों को समवत अधिक पीडित करता था। इसीलिए शूद्रों की सोचनीय स्थिति

को प्रकट करने के लिए 'यथाकामवर्ष्य' शन्द का प्रयोग हुमा है। श्र्रो को म्रनेक सेवा-कार्य सौंपे जाने से उनके भी मनेक मेद-प्रमेद वन चुके थे। उस समय का श्रूद्र वर्ण वेद पढने का म्रधिकारी या—यही सबसे बढा म्राधिकारिक एव घार्मिक तत्त्व था। वैदिक साहित्य के सूत्रग्रन्थों से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रूद्रों को मनेक घार्मिक म्रधिकार भी मिले हुए न थे।

वैदिक नाल के अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय दार्शनिक और घार्मिक दृष्टियों से श्रुप्तों को बढ़े-बढ़े अधिकारों में सम्मिलित करके म माजिक न्याय को स्थान दिया गया था, परन्तु श्रुप्तों का वध, उनकी सेवा की अनिश्चितता जैसे कितपय कार्य एवं जीवन के मूल्य यही सिद्ध करते हैं कि आयों ने जिस वर्ग को दास बनाकर रखा था, बही क्षत्रिय आयों की इच्छा अनुसार बाध्य था। कभी दाम वर्ग युद्धिय था, इसीलिए आयों ने उसे पराजित करके अपना सेवक बनाया। जो लोग आयों के सेवक न बने, ऐसे दासों को दस्यु भी कहा गया। कुछ दासों का दस्युओं से अवश्य सम्बन्ध रहता होगा, जिसका दुष्परिखाम उनकी मृत्यु के रूप में सामने भाना था। फिर उस समय के मनीपी सामाजिक ममानता को महत्त्व देते थे।

वर्णं-व्यवस्था की अन्तर्निहित चिन्तना—समाज का वर्णंगत विभाजन तत्कालीन जीवन की अन्तर्निहित चिन्तना का परिएाम था। इस चिन्तना से अनुप्राणित हो कर प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्णं के अन्तर्गत रहकर निविष्ट सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन करता था। अपने कर्तंक्यो का मरलतापूर्वंक निर्वाह करने से तथा समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वो का पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती थी। मोक्ष-प्राप्ति का दर्शन आर्य सस्कृति के जीवन का अद्वितीय अग रहा है, जो परम लक्ष्य को प्रकट करता है। अपने वर्णानुकूल सामाजिक और धार्मिक कर्मों को सम्पन्न करना ही वर्णं-वम था तथा परमपद की ओर ले जाने वाला मार्ग था। अत वर्णंगत कर्तंच्यो का निवेशन वर्णं-व्यवस्था की अन्तर्हित चिन्तना से ही समय हो सका था। कालान्तर में पुरुषार्थ-चिन्तना का आकलन जब मनुष्य के जीवन में किया गया तब वर्णं-व्यवस्था के स्वरूप के नवीन दर्णंन से प्रमावित होकर सामाजिक व्यवस्था की ओर पुष्ट किया।

वर्ग-व्यवस्था के मूल मे यह भी चिन्तना थी कि विभिन्न वर्ग अपनी-पपनी प्रतिस्पर्द्धा और विरोध की समाप्ति करके निश्चित कार्यों को करते हुए अपने कर्तं व्यो का पालन करते। प्रत्येक वर्ग अथवा समूह की सुनिश्चित कार्यंविधि स्थिर हो जने के कारण उनसे आपसी वैमनस्य का क्म हो जाना स्वामाविक था। इमसे सभी वर्ग के लोग अपने कर्तंव्यों का अनुसरण करते हुए समाज के उत्थान मे अपना योगदान करते थे।

पारस्परिक प्रतिस्पद्धी और सम्रथं को गोकने के लिए समाज-चिन्तको श्रीग ह्यावस्थाकारो ने वर्ण-विमाजन के दर्शन को विकमित किया। सभी वर्णी के कर्लब्यो श्रीर कर्मी की निर्धारित किया गया। परिग्रामस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति धप्ने वृशान पैतृक झाजीविका का पालन करता था। व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टि से भी

यह उत्तम था, क्योंकि इससे व्यक्ति का ही विकास नहीं होता था, विक्ति ममाज का भी विकास होता था। लौकिक भीर पारलोकिक, दोनो जीवन स्वाभाविक रूप से मनुष्य से धाबढ होते थे तथा अपने प्रभाव से उस आकृष्ट करते थे। इससे मनुष्य का शारीरिक धौर मानसिक दोनो उत्थान होता था। वस्तुत व्यक्ति का काथिक धौर मानसिक दोनो उत्थान होता था। वस्तुत व्यक्ति का काथिक धौर मानसिक दोनो उत्थान करना वर्गुं-व्यवस्था की धन्तिहत चिन्तना थी।

2 ग्राश्रम व्यवस्था

वैदिक युग मे ब्रह्मचर्म, ग्रहस्य, वानप्रम्य तथा सन्याम नामक चार प्राथमो की व्यवस्था धीरे-घीरे चिकसित हुई। पहला ग्राथम विद्यार्जन के लिए, दूसरा धनाजैन के लिए, तीसरा पुष्यार्जन के लिए तथा चीया ग्राथम कैवल्य-लाम हेतु हुगा करता था। मत वैदिक युग मे घमं, ग्रथं, काम तथा मोझ की साधना के निए चारो ग्राथमो को उपयोगी माना जाता था।

पाथम का दासंनिक धाधार---प्राचीन हिन्दू समाब मे प्राश्रम-व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। मनुष्य के जीवन को सुगठित और सुव्यवस्थित करने के निमित्त धाश्रम-व्यवस्था की नियोजना की गई थी। हिन्दू विचारको ने मानव-जीवन को समग्रनापूर्वक व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए उसे भाश्रमों के भ्रन्तगंत निमाजित किया था। उनकी दृष्टि में लौकिक और पारलीकिक, दोनो जीवनो की महत्ता थी, किन्तु दोनो मे वे पारलीकिक जीवन को अधिक महत्त्व देते थे। उनके विचारो का यह बाधार कियात्मक भीर वास्तविक जीवन से सम्बद्ध था। उन्हीने ग्रत्यन्त मनोवैज्ञानिकपूरक मानव की कार्यपद्धतियो का समाजशास्त्रीय भीर मनोवैज्ञानिक प्रध्ययन करके जीवन के मूलमूत कत्तैव्यो का विभाजन किया था। उनके विचार दर्शन के धनुसार जीवन में कत्तंव्यपरायस्थता, वीद्धिकता, वार्मिमता धीर प्राच्यात्मिकता का योग था, इसलिए उन्होंने समष्टि रूप में जीवन की व्यास्था की। उन्होने यह स्वीकार किया कि जीवन का लक्ष्य केवल जीना ही नही है, बल्कि भादशात्मक ग्राघ्यात्मिक मार्ग का भनुसरण करते हुए मोक्ष की ग्रोर प्रवृत्त होना भी है। मनुष्य का सारिवक भीर शुद्धाचरित जीवन उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है तथा उसकी घाष्यात्मिक प्रयति मे सहायक होता है। इस दृष्टि से प्राथम-व्यवस्था का दर्शन प्राचीन व्यवस्थाकारो के प्रद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है। उन्होंने जीवन की वास्तविकता को ज्यान में रखते हुए, ज्ञान, कत्तंत्र्य ग्रीर भ्रष्ट्यात्म के ग्राह्मार पर मानव-जीवन को ब्रह्मचर्ष, गाई स्थ्य, वानप्रस्थ ग्रीर सन्यास नामक चार प्राश्रमो मे विभाजिन किया है, जिनका प्रन्तिम लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति । जन्म और मन्सा से मुक्ति पाने के लिए हिन्दू दार्णनिकी ने ऐसे सन्मार्ग का प्रतिपादन किया जिसमे अन्ततीगत्वा मनुष्य को खुटकारा मिलता था भीर परम पद की प्राप्ति होती थी।⁸

¹⁻² ह्यें जवशकर मिश्र प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पृथ्ठ 12-13

भाश्रम का मूल प्रेरक तत्व-जीवन विविधताग्रो से भरा हमा है उममे श्चनेक उतार-चढाव है। उसकी गतिशीलता मे जगत् की वास्तविकता श्रीर जीवन की कियाशीलता, दोनो का समन्वित प्रवाह है। ग्रत इम प्रवाह को सुनिश्चित ग्रीर सुनियोजित लक्ष्य तक पहुँचा देना ही ग्राश्रम-व्यवस्था का सही कार्य है। जीवन को सही क्रमबद्धता, सुविचारित व्यवस्था तथा सुनिश्चित धार्मिनता प्रदान करना ही भारतीय जीवन-दर्शन का मूल प्रेरक तत्त्व रहा है। इसी दार्शनिक प्रेरएा से मनुष्य का जीवन एक धाश्रम से होता हुआ ग्रन्तिम आश्रम तक पहुँचता था तथा ग्रपनी कर्मनिष्ठता ग्रीर सात्विकता से चरम गति प्राप्त करता था। पारलीकिक जीवन के प्रति उत्सर्जित होता था। भाश्रम-अवस्था का भी यह दार्शनिक माधार था। हिन्दू चिन्तको ने मनुष्य के जीवन को दीर्घतम माना था, प्रयात् सौ वर्षों का जीवन । इस जीवन को उन्होंने पच्चीस-पच्चीस वर्षों के चार भागों में बाँटकर श्राधम की व्यवस्था की थी। मनुष्य के जीवन के ये चार भाग ही चार धाश्रम थे-बहाचर्य. गार्हस्य्य, वानप्रस्य भीर सन्यास, जो क्रमण ज्ञानप्राप्ति, साँसारिक जीवन का उपभोग, ससार त्यागकर ईश्वराराधन तथा अन्तिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति के निमित्त तपश्चर्यां की मोर इंगित करते है। यत त्याग भीर सयम का जीवन प्रपनाकर मनुष्य निवृत्ति-मार्ग को अपनाता है और ग्राव्यात्मिक साधना करता है। इसी निवृत्ति-मार्गं पर चलकर ही उसे माक्ष की प्राप्ति होती है। प्रवृत्ति धौर निवृत्ति में समन्त्रय स्थापित वरने की चिष्टा वरते हुए दार्शनियों ने दोनों को एक दूसरे का प्रतिरोध नहीं माना बल्कि प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति प्राप्त करने की बात कही। प्रवृत्तिमूलक साँसारिक सुख-भाग के पश्चात् त्याग ग्रीर सयमयुक्त निवृत्ति की सयोजना की गई जिससे मनुष्य का जीवन भरयन्त समृद्ध और उन्नत होना या । सामाजिकता भीर भाष्यात्मिकता से समन्वित स्वरूप भाषाम-जीवन में देखने की मिलता है। सौसारिकता घोर व्यावहारिकता से ग्रलग सत्य का ग्रन्वेपण भी मनुष्य का परम उद्देश्य रहा है, जिसकी प्राप्ति कठिन स्थितियों से होकर थी। परम सत्य के पाने मे समय की उपेक्षा होती थी तथा कठिन तपश्चर्या की आवश्यकता पहती थी । इसके लिए पुरुषार्थं की नियोजना की गई थी, जिसके माध्यम से व्यक्ति विगृद्ध सत्य की प्राप्ति करता था। आश्रम से वह उस परम सत्य तक पहुँचने का प्रयास करता था। उसका अन्तिम उद्देश्य विशुद्ध सत्य की प्राप्ति था। यही विशुद्ध सत्य परम ब्रह्म था, जो व्यक्ति का मोक्ष भी था।

द्याश्रम का वर्गोकरण और नियोजन—हाँ मिश्र ने लिखा है—प्रारम्भ में आश्रमों की सख्या तीन थी—ब्रह्मचर्य, गाहँ स्थ्य भौर वानप्रस्थ । वानप्रस्थ ग्रीर सन्याम को एक ही माश्रम के घन्तर्गन रखा गया था, क्यों कि दोनों का भाषार प्रध्यात्म था और लक्ष्य सत्य की खोज । व्यक्ति को सन्यास में जो कुछ भी करना होता था उसी की तैयारी वह वानप्रस्थ ग्राध्यम में करता था । मनुष्य त्याग-सपस्या ग्रीर ध्यान का जो जीवन, विताता था वह सही रूप में जीवन के मनुरूप था । सम्भवन इसलिए दोनों में भेद करना उचित नहीं समझा गया। इस प्रकार प्रारम्भ

में केवल तीन आश्रन थे, चार आश्रमों का विकास वाद में हुआ। 'छाँदो्य उर्रापद् में विवृत्त है कि धमें के तीन स्कन्ध (ग्राबार-स्तम्म) है—यूज्ञ, अध्ययन श्रोर दान। प्रथम स्कन्थ में तप, दितीय में ब्रह्मचारी का आचाय कुन में निवास धौर तृतीय में अपने भारीर को कीए। कर देना। इन सभी से पुण्यलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मसस्य प्रमरत्व प्रदान करना है। मनु ने भी एक स्थल पर तीन आश्रमों का उल्लेख किया है किन्तु उसके बाद में ही यह कहा है कि सौ वर्ष के चारों प्रत्यमों को पच्चीम-पच्चीस वर्ष के चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। गीतम प्रापन्तम्ब, बिप्णु, विशव्ह आदि कई शास्त्रकारों ने भी चार आश्रमों की चर्चा की है—ब्रह्मचर्य गाहँ स्थ्य, शानप्रस्य धौर पारिज्ञाजक (अथवा यति)।

प्राथम-व्यवस्था का मून प्राधार सामाजिक व्यवस्था रही है। वानप्रस्थ ग्रीर सन्यास सामाजिक सम्बन्धो ने त्यागने भीर छोड़ने का कम माना गया है। समार ग्रीर समाज से विरक्त होकर विलग हो जाना सन्यासी के लिए मत्यन्त ग्रावश्यक था। स्यासी का जीवन पूर्ण रूप से समाज से भ्रलग, विरक्ति ग्रीर त्याग का जीवन था। उत्तरवैदिक काल के समाज मे मन्यास ग्राथम को पूर्ण रूप से नहीं त्वीकार किया गया था। बह्यव्ये, गाहँ स्थ्य ग्रीर वानप्रस्थ को ही सामाजिक व्यवस्था मे सम्मितित किया गया था। बह्यव्ये, गाहँ स्थ्य ग्रीर वानप्रस्थ को ही सामाजिक व्यवस्था मे सम्मितित किया गया था। बस्तुत वानप्रस्थ आश्रय सन्यास का ही प्रारम्भिक रूप था, जिसके ग्रन्तर्गत व्यक्ति ग्रथास्य की ग्रयमाकर प्राप्तिक कृत्य सम्बन्न करता था। सभी ग्राश्रमो ने गार्यहस्य ग्राथम की ग्रयेक्ष।कृत ग्राधिक महत्ता थी। सभी ग्राश्रम गार्यहस्थाश्रम पर निर्भर करते थे।

बाखमी की नियोजना में व्यवस्थित जीवन का अधिक महत्त्व था । अव्यवस्थित जीवन से ब्राधम का विकास नहीं हो सकता या भीर न ही कोई ब्रादशें ही उपस्थित हो सकता था, इसलिए व्यवस्थित जीवन का पालन करने के लिए शास्त्रकारों ने निर्देश दिए। ब्रह्मचर्य मनुष्य के प्रारम्भ का ऐसा जीवन या जो सम्भवत उचित धीर निश्चित मार्ग-दर्गन के प्रमाद मे मटकाया जा सकता या तथा प्रपता वीदिक भौर शैक्षिणिक उत्कर्ष नहीं कर पासकता था। ब्रह्मचारी के लिए सही मार्ग का धवलोकन उस निष्वित व्यवस्था से ही सम्भव था, जो उसके निमित्त धर्मशास्त्रकारी द्वारा निर्दिष्ट की गई थी। इसी प्रकार ग्रहस्थ के लिए भी गाहरस्थ्य जीवन के नियमो भीर व्यवस्थाको का भ्रनुपालन करना बाँखनीय था। भुली भीर समृद्ध गृहस्थ जीवन व्यवस्थित निर्देशो का पालन करने पर ही कहा जा नकता था। परिवार के प्रति विभिन्न क्तंव्यो धौर उत्तरदायित्वो का निर्वाह ही सही गृहस्य जीवन का लक्षण था। सन्तानोत्पत्ति के साथ-साथ विभिन्न यज्ञ सम्पन्न करना एक ग्रहस्य के लिए अनिवार्यं था । वानप्रस्य प्राध्यम त्याग, निलिप्तता, योग तथाँ तपश्चर्या का जीवन या। इम् ग्राष्ट्रम मे मनुष्य इन्द्रिय-निरोध, मोह-मुमता से दूर, विरक्ति का जीवन जीता था। त्यागमय सीर सयमयुक्त मनुष्य का यह साम्रम उसे सन्यास की स्रोप्त के जाता था जहाँ उसे सन्यास का कठोर स्रीर सयमिन जीवत व्यवीत क्रना पडता था। यही मन्यास-ग्राम्यम मनुष्य को मोक्ष-प्राप्ति की ग्रोर उत्प्रेरित करता था।

चारो ग्राश्रमो की व्यवस्था मनुष्य के जीवन को कर्म के प्रनुसार व्यवस्थित करने के लिए की गयी थी। मनुष्य के वौद्धिक और शिक्षित जीवन के निर्मित्त वृद्धचयं ग्राश्रम की व्यवस्था की गयी थी। विद्या और शिक्षा की प्राप्ति इसी के पालन से होती थी, जिससे मनूष्य की ज्ञान-गरिमा बढती थी। उसका मानसिक भीर वौद्धिन उत्कर्प ब्रह्मचर्य के भनुपालन से होता था। 'उपनयन' (यज्ञोपवीत) सस्तार उत्पन्न होने के वाद ही ब्रह्मचर्य भाश्रम श्रारम्भ होता था। शूद्र को छोडकर धन्य तीनो वर्गों का उपनयन संस्कार सम्पादित किया जाता था। सभी व्यवस्थाकारी ने गुरु के साम्निच्य मे रहकर विद्यार्जन करने की व्यवस्था छात्रों के लिए की है। गठकल मे रहकर छात्र विभिन्न विषयों का अध्ययन करता था। गुरुकूल का वातावरण ग्रत्यन्त ज्ञान्त भीर एकान्त का था, जहाँ शिक्षा त्रौर विद्या का प्रध्ययन सुचार रूप से हो सकता था। ब्रह्मचय मे दीक्षित हो जाने के बाद बालक को बहाचारी कहा जाता था । उनका जीवन अत्यन्त सयम और नियमबद्ध होता था। शील. साधना भीर अनुशासन का वह मन से अनुसरए। करता था। उसके भिक्षाजन, भोजन, शयन, गुरु, शुश्रूपा, समिधादान, निवास भादि पर अनेक नियमो की व्यवस्था की गयी थी। सदाचरण और सच्चरित्रता का पालन करना ब्रह्मचारी की अनुपम साधना थी, जो योग के समान मानी जाती थी। अपनी इच्छा और वाच्छा को अपने वश में रखना तथा अपनी कियाओं को धर्म-समन्वित करना उसका श्रेष्ठ आचरए। या। वह प्रपनी विचाराशील इन्द्रियो को सयमित रखता था जिससे उसे सिद्धि की प्राप्ति होती थी।¹

ब्रह्मचारी के समावर्तन समारोह के पश्चात् ग्रह्स्य का जीवन प्रारम्भ होता था। विवाहीपरान्त वह ग्रह्स्याश्रम मे प्रविष्ट होता था। गाई स्थ्य प्राश्रम से ही प्रत्य प्राश्रमों का विस्तार और विकास होता था तथा उसी के अनुग्रह और प्रादर पर प्रत्य प्राश्रम पूर्णत निर्मर करते थे। ग्रह्स्य ग्राश्रम मे रहकर ग्रहपित अपने विभिन्न कर्त्तंथों का निर्वाह करता था। व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, प्रार्थिक प्रादि विभिन्न प्रकार के कर्त्तंथों का वह पासन करता था। सत्य, प्रहिसा, सब भूतों के प्रति दया, शम, सामर्थ्यानुसार दान ग्रादि ग्रहस्थ के उत्तम कर्म थे। ग्रहस्थ के लिए साघक की मौति ग्राचरण करना प्रनिवार्य था। उसका यह प्राचरणगत कर्त्तंथ्य प्रहिसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इद्रिय-निग्रह ग्रादि पर अवलम्बित था। ग्रतिथि-सत्कार में वह ग्रग्रणी रहता था, तथा उन्हें मोजन-ग्रासन प्रदान कर प्रसन्न करता था। स्ववाह करना, ज्यानी मार्या से ही सम्यक रखना, देवताओ, पितरो और मृत्यों को सन्तुष्ट करने के उपरान्त ग्रविश्वर मोजन स्वय ग्रहण करना ग्रन्थ का प्रवान धर्म था। गाई स्थ्य ग्राश्रम के अन्तर्यंत व्यक्ति कई ऋणों से मुक्ति प्रत्य करता था। देवऋण, ऋपि-ऋण, भादि से मुक्ति पाना मनुष्य का ऐच्छिक नहीं, विलक ग्रनिवारं

कर्तां व्य होता था। गृहस्य के लिए यज करना आयश्यक समक्षा गया था। ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, नृषज्ञ (अनिधि-प्रज्ञ) ये पच महायज्ञ थे।

गार्यहरूयाश्रम के वाद वानप्रस्य प्राश्रम का प्रारम्म होता था। जब मनुष्य प्रपने समस्त गार्हस्थ्य कर्त ज्य ग्रीर उत्तरदायित्वों को सम्पन्न कर लेता था तब वह सौसारिक मोह-माया को त्यागकर बानप्रस्य जीवन वी ग्रार मुडता था। वन की ग्रीर प्रस्थान करना ही बानप्रस्थ था। वानप्रस्थ जीवन में व्यक्ति त्याग, तप, ग्राहिमा घोर ज्ञान का ग्रजन करता था। उसका प्रधान उद्देश्य या ग्राघ्यात्मिक उत्कर्ष, समस्त भौतिक स्पृहाग्रो से मुक्ति पाने का उपक्रम । विद्या, शरीर की शृद्धि ग्रीर तपस्या की बृद्धि के लिए वानप्रस्थ का सेवन किया जाता था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सर्यामत ग्रीर कठोर जीवन का अनुपालन करता था। वह श्रीन ग्रीर उच्छा का सहन करते हुए तपश्चर्या करता था, इसलिए वह तपशील था। वानप्रस्थाश्रमी का जीवन ग्रत्यन्त साधना ग्रीर तप का था। वह ब्रह्माक्यं ग्रीर इन्द्रिय-निग्रह के साथ-साथ सत्य ग्रीर ग्रीहंसा का भी प्रनुपालक था। पचमहायक ग्रीर ग्रितिय-सरकार करना उसका प्रधान कर्तं व्य था। वानप्रस्थ ग्राश्रम मोक्ष के मार्थ का दिग्वर्शन कराता तथा मनुष्य को साधना ग्रीर तपस्या की ग्रीर उत्प्रेरित करता था।

जीवन का अन्तिम माग सन्याम धाश्रम के अन्तर्गत नक्षा गया था, जो चतुर्थ बाश्रम भी कहा जाता था। वानप्रस्थ आश्रम के पश्चात् सन्याम धाश्रम का प्रारम्भ होता था। मोक्ष-प्र-फ्ति के लिए सन्यास बाश्रम की सहायता प्रावश्यक थी। किन्तु अनुत्तरदायी व्यक्ति गृहस्थ-जीवन के कत्तंव्यो की पूर्ण रूप से न पालन करने के कारण सन्यास प्राश्रम को अपनाने का प्रिकारी नही था। सन्यास ग्राश्रम में व्यक्ति पूर्ण्क्ष्पेण निलिप्त-निस्पृह होकर मोक्ष-प्राप्ति के कार्यक्रम में लगता था। सन्यास प्राश्रम का मूल उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति थी प्रत मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रत्यन्त साथना और तपस्या की अपेक्षा थी। सन्यासी का जीवन समस्त राग-ग्रेप भीर मोह-मार्यो से विलग, पूर्ण्तया एकाकी था। उसे अपनी स्पृहा, इन्द्रिय, बाचरण भावि पर नियन्त्रण रखना अनिवार्य था। सग्रह करने पर उस पर प्रतिवन्त्र था यह सवको अभय प्रदान करता था तथा वेद के अलावा अन्य कर्मों के प्रति यह सन्यस्न था। उसके लिए यह नियम था कि वह सम भाव रखे, जरगयुज, प्रण्डज आदि सभी जीवो से कभी द्रोह न करे। काम, क्रोष, लोभ, मोह सादि समस्त दुर्गुणो को त्याग दे। इन्द्रिय-निग्रह के साथ जितेन्द्रिय होना भी सन्यासी के लिए आवश्यक था। सन्यास का प्रचलन प्राय बाह्मणो मे ही अधिक था। विस्वास का प्रचलन प्राय बाह्मणो मे ही अधिक था। विस्वास की प्रयोजनीय

जिस प्रकार पुरुप के लिए बाश्रम व्यवस्था ग्रत्यन्त ग्रावश्यक भीर प्रयोजनीय थी, उम प्रकार स्त्री के लिए नहीं । स्त्री के लिए ग्राश्रम-व्यवस्था का विधान ग्रपेक्षा-कृत कम था।

¹ वही, पृष्ठ 179-80

² बही, पृ 196-99

3 पारिवारिक जीवन

वैदिककालीन समाज मे पुरुष-प्रधान समाज था इसलिए पारिवारिक जीवन में माता की अपेक्षा पिता को अधिक सम्मान दिया जाता था। पिना या पितामह ही घर का स्वामी होने के कारण गृहपित कहलाता था। गृहपित गृहिणी का सम्मान करना उचित समभता था। यदि उसकी सन्तान निष्क्रिय दिसलाई पडनी थी तो वह उसे दिण्डत करके प्रगति-पथ पर आरूढ करने में भरसक प्रयास किया करता था। गृहपित एव गृहिणी अपनी होनहार मन्तान का पालन-पोषण करने में गर्व का अनुभव किया करते थे। पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्र को मिला करता था, परन्तु आवश्यक होने पर पैतृक सम्पत्ति को अधानता मिलती थी तथा घर के आन्तरिक कार्यों में गृहिणी की प्रधानता रहती थी। उस समय के परिवारों में समुक्त परिवार-प्रजा को महत्त्व दिया जाता था। समुक्त परिवार प्रया में सन्तुलन बनाये रखने के लिए सम्पन्नता को वरेण्य माना जाता था। ऐसे परिवार की कन्याओं का जीवन प्राय नारकीय हो जाता था, जिनके भाई नहीं होते थे। वे कन्याएँ प्राय लम्पटों के शिकजे में फँसकर अपने जीवन को आही और आमुमों में ब्यतित करने के लिए विवश हो जाती थी। वै

परिवार में स्त्रियों को शोषरा-मुक्त रखने के लिए कताई बुनाई के कार्यों में व्यस्त रखा जाता था। पत्नी अपने सास-श्वसुर, देवर-ज्येक्ड, पति-देवर आदि के होने पर भी अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व विकसित करने के अवसर प्राप्त करती थी। पति-पत्नी अपनी सन्तान के साथ धार्मिक इत्यों को सम्पादित करते हुए आनित्वत रहा करते थे। पत्नी पति के साथ सोमरस तैयार करती थी तथा यज्ञ-सम्पादन करती थी। जिस बकार उपा देवी सभी व्यक्तियों को जगाने का जपक्रम करती है, जसी प्रकार गृहिशी का कार्य सवसे पहले उठकर यथा समय अन्य पारिवारिक सदस्यों को जगाने से शुरू होता है। जिस प्रकार रात्रि देवी अपने शान्त वातावरस्य में सवको आनन्त्वयायिनी सिद्ध होती है, उसी प्रकार स्त्रियाँ रात्रि में सबसे पीछे सो कर अपने परिवार का हितिचन्तन किया करती थी। पत्नी को गृहिशी मानकर उसे ही घर का रूप माना जाता था। जहाँ गृहिशी है, वही ग्रह है, वही ग्रहस्थी है तथा वही आनन्द है अन पारिवारिक जीउन में आधावादी दृष्टिकोस्य को प्रधानता दी जाती थी।

4 दैनिक जीवन

वैदिक युग के समाज में व्यक्तियों का दैनिक जीवन विभिन्न प्रकार के आमोद-प्रमोद, ज्ञान-पान, रहन-महन तथा बेश्वभूषा को धारण करने से सम्बद्ध था। उस समय के व्यक्ति घुडदीड, रथदीड, नृत्य तथा सगीत को अपने दैनिक आमोद-

¹ ऋषेद 1/70/5

² वही 1/124/7

प्रमोद का साधन मानते थे। ककरी तथा दुन्दुभी जैसे वाद्ययन्तों को वजाकर दैनिक जीवन को सरस बनाने का उपक्रम चलता था। वैदिक नमाज में पूजा-पद्धित को सलीकिक ग्रानन्द का विषय माना जाता था। ग्रार्थों के भोजन में दूध, दही, घृत ग्रादि पौठिटक पदार्थों का विशिष्ट स्थान था। सोमरस का पान करके घमरता की कल्पना की जाती थी। दैनिक जीवन में सुरापान को स्थान नहीं दिया गया था। गाय को 'श्रवच्य' मानकर माँसाहार का विरोध किया जाता था। दैनिक पान-पान से रोटी, चावल, दूध तथा घी की प्रधानता थी। उस समय के समाज में प्रनेक प्रकार के वस्त्रों को घारण करने का शौक था। कमर में 'नीवी' या घोती, वस पर 'वास' तथा सिर पर 'श्रविवाम' बारण करने का रिवाज था। ग्रनेक प्रकार के ग्रामूच्या-कुण्डल, ग्राद, हार, गजरे ग्रादि दैनिक जीवन के भिमन्न भग दन चुके थे। वालों को कघी से सवारना तथा दाढी रखने की भी प्रथा थी। घाढी को स्वच्छ रखना दिनचर्यों का विषय था। स्त्रियों के दैनिक जीवन में श्रां गर की प्रधानता रहती थी।

5 विवाह-प्रथा

वैदिक युग के समाज मे बहुविवाह की प्रधा का समर्थभूलक क्य विद्यमान था। श्रोत को जरम करने तथा एक स्त्री का प्रपने पति के ऊपर पूर्ण प्रिष्ठकार करने की इच्छा का उल्लेख यही स्पष्ट करता है कि वैदिक समाज मे बहुविवाह की प्रधा कटकाकी एं होने के कारण एक विवाह की ओर विकिसत हुई थी। उस समय का समाज दहेज का किसी सीमा तक भादर करता था। सगोत्रीय विवाह को यथा-मम्भव रोका जाता था। वह-वह राजा तथा ऋषि भ्रमेक विवाह के पक्षधर रहा करते थे। पुरूरवा तथा उर्वशी के विवाह से यह स्पष्ट ही जाता है कि वैदिक समाज मे गन्धव-विवाह को भी स्थान मिला हुआ था। एक स्त्री अपने भ्रमेक पित नही रस सकती थी। वैदिक समाज मे विवाह को पित्र समाज मे विवाह को पित्र समाज भागा जाता था। भ्रान को साक्षी करके वर और कन्या एक-दूसरे के सहायक होने का प्रशा करते थे। विवाह मनोरजन के लिए हो हो जीवन-पथ को प्रशस्त करने के लिए होता था। विभवाभों के प्रति उदार दृष्टिको ए प्रथमाकर युवती विभवाभों के पुनर्विवाह की व्यवस्था दी। भत वैदिक समाज मे विवाह-प्रथा भनेक रूपों मे प्रचलित थी तथा उसे ग्रहस्य जीवन का मूल भाषार माना जाता था।

6 समाज मे स्त्रियो की स्थिति

वैदिक समाज मे स्त्रियों को वेद पढ़ने का प्रधिकारी माना जाता था, जिमसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय स्त्रियों की श्रीक्षिणिक स्थिति पर्याप्त ठीक थी। स्त्री को गृहिए। के रूप में घर की प्रशासिका माना जाता था। स्त्री का उमके

¹ ऋग्वेद, 7/86/6,

² प्रयवशेद, 3/18/15

³ एतरेय बाह्यण 3 23

श्वसुर, ननद, देवर ग्रादि के ऊपर ग्रधिकार होता था। गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी ग्रादि महिलाग्रो के चिरत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक समाज में स्त्रियों को ससम्मान रखा जाता था। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के विषय में ऋग्वैदिक घार्मिक जीवन तथा संस्कृति के स्वरूप का विश्लेषण् करते समय पर्याप्त प्रकाश हाला जा चुका है ग्रत यहाँ उसका सकेत ही पर्याप्त ही है।

वैदिकयगीन भ्राथिक स्थिति

मार्यों के समाज की स्थित का मध्ययन करने के उपरान्त वैदिक युग के मार्थिक स्वरूप पर विचार लेना मावश्यक है। वैदिक युग का समाज वर्ण-व्यवस्था के द्वारा व्यवस्थित था मत उसकी मार्थिक स्थित वर्णानुकूल नार्य पर माचारित थी फिर भी सम्पूर्ण समाज का मध्तन्त्र वैश्य वर्ग के ही हाथों मे था। उस समय के समाज की मार्थिक भवस्था को हम निम्न विन्दुमों के भाषार पर चित्रित कर सकते हैं—1 पग्रुपालन, 2 कृषि, 3 मास्रेट, 4 कुटीर उद्योग, 5 व्यापार, 6 मिक्षा तथा सेवा।

- 1. पशुपालन वैदिक युगीन समाज के आयों का प्रिय पशु गाय मानी जाती थी। गाय को माता के समान आदर दिया जाता था। अनेक चरागाहों में गायों को चराया जाता था तथा उनके दूध पर पूरी पेय-व्यवस्था आधारित रहती थी। गाय के बछहे बैलों के रूप में हल जोतने के काम में आते थे। बैलों की गाडी खींचने के कार्य में भी लिया जाता था। आयों का दूसरा प्रिय पशु बोडा था, जो सवारों के काम में आता था। घोडों का युद्ध की दृष्टि से भी महत्त्व था अत घोडों को उच्च की मतें अथ-व्यवस्था को प्रभावित करती थी। उस समय के अन्य पालतू पशु भेड, वकरी, गंधे तथा कुत्ते भी थे। भेड-बकरियां दूध के व्यवसाय तथा मौसाहार की दृष्टि से अपना अर्थं बन्य महत्त्व रखती थी तथा गछे आर-वहन का कार्यं करते थे। कुत्ते स्वामिमिक्त के प्रतीक होने के कारण अपना अलग ही महत्त्व रखते थे। पशुमों का हरण या चोरी हो जाने पर उस समय का समाज पूषा या सूर्यं देवता का स्तवन करता था, जिससे दिन निकलते ही उनके पशु उन्हें प्राप्त हो सकें। पशुपालन के साथ दुग्ध-व्यवसाय जुडा हुआ था।
- 2 कृषि—वैदिक युग मे पशुपालन के पश्चात् कृषि को महत्त्व दिया जाता था। धार्य लोग खेती मे हल चलाने के लिए बैलो का प्रयोग करते थे। उनके हल मे लोहे की फाली या लौह फलक को स्थान मिलता था। वे अपनी कृषि को सीचने के लिए पर्जेय देवता की भाराधना करते थे। सिचाई का कार्य मुख्यत वर्षा के ऊपर ही अवलम्बित रहता था। उस समय तालाबो तथा भीलो से भी सिचाई की जाती थी। उस समय के समाज मे चावल, चना, ईख आदि फसलें उगाई जाती थी। उस समय की कृपि मे शकरा के उत्पादन को विश्वेष स्थान मिला हुआ था। आयं लोग फसलो को काटने के लिए हिसया का प्रयोग करते थे। वैदिक समाज के

कृपक को ग्रतिवृष्टि, ग्रनावृष्टि तथा ग्रनेक की है-मकोडो की जानकारी थी। भूमि की उवरता से भी उस समय का कृषक परिचिन था। कृपि के कार्य में न केवल वैश्य वर्ण, ग्रपितु गूद वर्ण भी नेवक या परिचारक के रूप में व्यस्त रहा करता था।

3 ग्राखेट—वैदिक युगीन समान में राजाओं का मनोरजन श्राखेट नी था। निम्न वर्ग के लोग शिकार को ग्राजीविका के रूप में अपनाते थे। उन समय शेर को गढ्ढे में गिराकर मारा जाता था। उमकी चमं को वस्त्र के रूप में पहना जाता था। हाथों का शिकार करके हाथी-दाँत की चीजें बनाई जाती थी तथा गजमस्तक को गिएयों को प्राप्त किया जाता था। ग्राखेट के माध्यम से माँसाहार की पूर्ति भी होती थी। जहाँ सित्र्य वर्णं अपने वंभव के प्रदर्शन हेतु भाखेट करता था, बही शूब्र बुणें के लोग छोटे-छोटे शिकार करके अपनी जीविका-याम किया करते थे।

4 कुटीर-उद्योग — वैदिक समाज मे अनेक कुटीर-उद्योग प्रचलित थे।
िक्तर्यों कर्ताई-जुनाई के कार्य मे दक्ष थे। इत्रगुंकार अपने गुहु मे प्रामूपणा निर्मित
किया करते थे। तकडी का सामान बनाने के साथ-साथ नक्काशी का कार्य भी किया
जाता था। वमंकार चमडे को पकाकर पदत्राण या जूतियाँ बनाया करते थे। कुओ
से जल निकालने के लिए चमडे की मशक का प्रयोग किया जाता था। वेद के
प्रणीता विभिन्न वातुओ से परिचित जान पडते हैं अते उस समय लघु उद्योगों के
क्प में लोहा, ताँबा, आदि का कार्य होता रहा होगा। तन्तुवाय बुनाई के कार्य मे
कुशल होते थे अत कुटीर-उद्योग सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति मे
सहायक थे।

5 क्यापार—वैदिक युग में व्यक्ति धनेक प्रकार की वस्तुग्रों का क्यापार करते थे। उस समय के विश्वक् 'निष्क' सिक्के की या ग्राभूपणा को व्यापार की मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे। उस समय के क्या-विक्रय को देखने से पता चलता है कि उस युग में वस्तु-विनिमय की प्रधानता थी। इन्द्र की एक मूर्ति खरीदने के लिए दम गार्थे देनी पहती थी। महाजन साधारण व्याज पर ऋणा देते थे। गायों, वैसो तथा घोडों का व्यापार वहें पैमाने पर होता था। गोधन, गजधन, ग्रश्वधन को पशुधन के रूप में गिना जाता था। उस समय के व्यापारी धर्म का व्यान रखते हुए ही व्यापार में प्रवृत्त होने थे। निदयों तथा समुद्रों में नौका-संचालन करने वाले व्यक्ति व्यापार के यात्रा-साधन जुटाते थे। मखली पकडने का कार्य मत्स्यकार या मखुए किया करते थे। यहाँ यह उत्सेखनीय है कि वैदिक समाज में व्यापार मुख्यत वैश्वों के ग्रीधकार में था, परन्तु खोटे-छोटे सभी कार्यों में गृह वर्ण का योगदान रहता था।

¹ ऋखोद 10/28/10

² ऋखेद, 5/4/11

294 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव साँस्कृतिक इतिहास

6 शिक्षा तया सेवा—वैदिक युग के ब्राह्मणो की ग्राधिक स्थिति शिक्षण कार्य के ऊपर अवलिम्बत थी। मितव्ययी एव अकिंचन ब्राह्मण नि स्वार्थ मावना से अध्ययन करते थे तथा तत्कालीन राजाओं से राजकीय अनुदान प्राप्त करते थे। क्षत्रिय वर्ण समाज की रक्षा करता हुआ जनसेवा तथा राष्ट्र सेवा किया करता था। उस समय का क्षत्रिय ब्राह्मट को मनोरजन की दृष्टि से तथा गजशास्त्र एव धनुर्वेद जैसे विषयों का अध्यापन भी करता था। श्रृद्ध वर्ण उद्योग घन्धों में सहयोग प्रदान करता हुआ तथा दिजों की सेवा करते हुए अपनी आर्थिक अवस्था को सुधानने का प्रयास किया करता था अत शिक्षा एवं सेवा का भी आर्थिक स्थित के निर्माण में महत्त्व था।

वैदिक युग में वैश्यों और शूद्रों के हाथों में उद्योग एवं व्यापार के होने से अनेक व्यवसायों का प्रवचन हो चुका था। मखुर्पा, बीवर, सारयी, गढरिया, बोबी, लुहार, स्वर्णकार, मिणकार, टोकरी बुनने वाले, रस्सी वैंटने वाले, वशी बजाने वाले तथा नट या कला प्रदर्गक लोग अपने-अपने अन्धों को विकसित करने का प्रयास किया करते थे। इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि वैदिक युग की आर्थिक अवस्था वर्ण-व्यवस्था के ऊपर अवलम्बित थी। ऐसी अर्थिक स्थित की पृष्ठभूमि में शोषण कम ही दिखलाई पढ़ा करता था किर भी वण्-व्यवस्था में अनेक कट्टरताओं का जन्म होने से शूद वर्ण की आर्थिक स्थिति प्राय अच्छी नहीं रही थी।

वैदिकयुगीन गृहस्य धर्म

वैदिक युग के प्रारम्भिक चरण में केवल दो ही आश्रम थे—ब्रह्मचर्य एवं गार्थहस्थ्य परन्तु उत्तर वैदिककाल में वानप्रस्थ तथा सन्यास आश्रम को भी प्रतिष्ठा मिली। वैदिक युग का ग्रहस्थ वर्ष के अनेक रहस्यों से जिन प्रकार परिपूर्ण होता गया, उनका अध्ययन निम्न बिन्दुओं के आशार पर किया जा सकता है—

1 पत्र महायज्ञ, 2 सोनह संस्कार, 3 वैवाहिक नियमो की व्यवस्था, 4 स्त्रियो का श्रादर, 5 संयुक्त परिवार-प्रया, 6 शिक्षा, 7 समन्वय या समरसता, 8 यथोचित श्रर्थ-साधना।

उपयुंक्त सभी बिन्दुओं पर वैदिक सस्कृति के प्रसंग में विचार हो चुका है। यहाँ हम केवल वैदिक ग्रहस्य धर्म की मूल प्रक्रिया की भोर ही शकेत कर देना चाहते हैं। यथायँत वैदिक ग्रहस्य धर्म सम्पूर्ण समाज का केन्द्र-बिन्दु बनकर भौतिक और श्राध्यात्मिक प्रगति का सम्बल सिद्ध हो सका। सन्यास एवं वैराग्य के पक्षघर एवं ब्रह्म विद्या के सक्षात् पुञ्ज उपनिषद् भी विद्या और अविद्या के समन्वय में समाज की प्रगति को निहारते रहे। अत वैदिकयुगीन ग्रहस्य अमें सदा के लिए सामाजिक प्रेरगा का स्रोत बन सका।

¹ शतपथ ब्राह्मण, 2/3/3/5

² यजुर्वेद, 40/4-8

वेदिक-युगोत्तर सस्कृति (Culture after Vedic Period)

वैदिक युग 600 ई पू मे समाप्ति की ग्रोर था। संस्कृति की दृष्टि से वौद्ध व जैन नामक संस्कृतियों के उदय ने एक युगान्तरकारी रूप वारण् किया तथा मरी ग्रोग लोकिक मंस्कृति के उदय ने 'रामायण्' एव 'महाभारत' जैसे पौराण्यिक हाकाओं तथा ग्रनेक पुराणों के उदय ने वैदिक संस्कृति को एक नया रूप प्रदान कया। ग्रत पुराणों रामायण् एव महाभारत के प्रण्यन से वैदिक संस्कृत साहित्य । एक राहत मिली तथा नवीन जीवन मूल्यों एव दर्णन का उदय हुग्ना। ग्रत दैदिक युगोत्तर संस्कृति को जानने के लिए एक ग्रोग पुराण् एव महाकाव्य ग्राधार स्तम्म है तथा दूसी ग्रोर वौद्ध एव जैन साहित्य। पुराणों की भवतारवादी घारणा के विरोध मे गीतम बुद्ध या ग्रनीक्वरवादी दर्णन भलग ही महत्त्व रखता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पुराणों एव महाकाव्यों ने वैदिक साहित्य को प्राधारभूत बनाकर सांस्कृतिक विकास में गीगदान दिया तथा बौद्धों एव जैनों ने शैदिक साहित्य को विरोध करके एक नवीन संस्कृति को जन्म दिया। यहाँ हम इसी क्रम में पौराणिक एव महाकाव्ययुगीन संस्कृति को जन्म दिया। यहाँ हम इसी क्रम में पौराणिक एव महाकाव्ययुगीन संस्कृति तथा बौद्ध एव जैन संस्कृति का उल्लेग कर रहे हैं।

पौराशिक संस्कृति का स्वरूप (Mythological Culture)

घठारह पुराणो का प्रारम्भिक रूप 600 ई पू. ही निर्मित हो चुका था। उस समय के पुराण अपने बीज रूप में तो वैविक युग के साहित्य के समानान्तर ही विकसित हो रहे थे, परन्तु उस समय प्रयांत् 600 ई पू में तो पुराणो में बाह्मण धर्म का बोलवाला स्थान पा चुका था। पुराणों की गूढ एवं श्रितंशयोक्तिपूर्ण गैंगी घपना ऐसा चमत्कार प्रविधित कर रही थी कि जनसाधारण ईश्वर के विरोध में कुछ सोच ही नहीं सकता था। यही प्रतिश्योक्तिपूर्ण शैली रामायण तथा महाभारन के परिवर्धन का ग्राधारमूत वन चुकी थी। जीकिक संस्कृत मापा के इस साहित्य ने भाषा की सरलता के ग्राधार पर भी जनसाधारण को धपनी भोर ग्राकृष्ट किया। भत पौराणिक एवं महाकाव्ययुगीन सम्कृति के स्वरूप या विशेषताशों को सम्भिने के लिए हम निम्नविखित विव्हुंग्रों के ग्राधार पर विचार कर सकते हैं—

1 घवतारवाद की घारणा, 2 घादर्श चारितिकता, 3 घर्म का समानाधिकार, 4 वर्ण-व्यवस्था, 5 घाश्रम-व्यवस्था, 6 नारी-उद्धार, 7 राष्ट्रीयता की भावना, 8 समन्वय 9 सम्माननीयो का सम्मान।

1 अवतारवाद की घारणां गौतम बुद्ध ने स्वय को ईश्वर का अवतार न वताकर पौराणिक अवतारवाद की ओर ही सकेत किया था। 600 ई पू से लेकर 400 ई पू तक के पौराणिक साहित्य मे अवतारवाद का एकछत्र राज्य हो गया या। महाभारत के दर्शन मे अवतारवाद का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जब-जब धर्म का हास होना है, अवर्म की वृद्धि होती है, दुष्टजन आनन्दित रहते है तथा सतजन पीडित रहा करते हैं, तब-तब सर्व शक्तिमान् शक्ति घम की स्थापना के लिए, दुण्टों के विनास के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए अवतरित हुआ करती है। 1

इसी ग्रवतारवाद के श्राघार पर ईश्वर के अनेक अवतार प्रसिद्ध हो गए। वाल्मीकीय रामायण मे राम को ईषावतार वता दिया गया तथा महाभारत के एक अश गीता नामक शास्त्र मे श्रीकृष्ण को अवतार घोषित कर दिया गया। पुराणों मे मत्स्य, क्र्मं, वराह, नृसिंह, वामन, परणुराम, राम तया कृष्ण के साथ बुद्ध को भी प्रवतार कहा जाने लगा। पुराणों का अवतारवाद भारतीय सस्कृति मे मिक्त-भावना को विवधित करने वाला सिद्ध हुआ। उपनिपदों का जातमार्गं जनता के लिए दुर्वोध्य सिद्ध हुआ, इसलिए पुराणों में मिक्त मार्गं का प्रतिपादन हुआ। अष्टादश पुराणों में ईश्वर के भनेक रूनों को प्रस्तुन करके मिक्त का अनेक रूपी सवल प्राधार प्रस्तुत किया। अत रामायण के राम रावण का वध करके अपने समय के यज्ञों की रक्षा करते हैं, आयं संस्कृति की रक्षा करते हैं। महाभारत एक पुराणों के श्रीकृष्ण कस निकन्दन है तथा मिक्त-पथ के नमयक हैं। ये स्भी अवतार वैदिक धर्मं की मर्यादाओं की संस्थापना के लिए अवतरित दिखाए गए हैं—

2 बादशं चारिविकता-पौराणिक साहित्य के माध्यम से बादशं चरित्री को प्रस्तुत करके संस्कृति के स्वरूप को उज्ज्वल बनाने का सफल प्रयास किया गया। भागवत पूराण के जड भरत सीवीर नरेश के मद की उस समय दूर करते हैं, जब बहु उन्हें प्रप्ती पालकी मे जोन देता है तथा पुन-पुन सधकुर चलने की ब्राज्ञा देता है। जह भरत मे प्रपने मानस में बसे ईश्वर के स्वरूप को ब्यान करते चलते हैं तथा वे राजदण्ड की चिन्ता नही करते। जब राजा उन्हे प्रारादण्ड का भय दिखलाता है तो वे यही फहते है कि — 'उनके शरीर के मर जाने पर भी उनका विनाश नहीं होगा। व सौवीर नरेश को मानवता ग्रीर सौजन्य के पथ पर लाकर खडा कर देते हैं। पुराणों के ऐसे ही अनेक भादर्श चरित्रों ने जन-समाज को विश्वबन्धत्व की घोर घग्रसर होने की प्रेरणा दी। वह समाज प्रादर्श चरित्र को प्रपनी संस्कृति का सर्वस्व मानता था । पुराएगो के राजवश्र तथा ऋषि वश के अनेक चरित्र भारतीय सस्कृति को राष्ट्रीय चरित्र के स्तर पर लाकर खडा कर देते है। दघीचि एक शिवि जैसे दान्<u>वीर प्रपनी</u> प्रस्थियो एव गाँग का दान करके चरम त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राजा ग्रम्बरीय ने जनरक्षा मे ग्रपना सवस्य न्यीखावर किया। वह ईश्वर मे इतना तल्लीन रहता या कि स्वय ईश्वर को सशस्त्र रूप मे राजा की रक्षा मे तैनात रहना पढा । विभिन्न राजाको की प्रजा-नत्सलता भारतीय राजकुल की पवित्र संस्कृति को ही धामिव्यक्त करती है।

[्]री यदा वदा हि धर्मस्य ग्लानिमयति भारत । भ्राप्युत्यानमध्यस्य तदात्मान सृवाम्यहम् ।। पित्राणाय साधूना विनामाय च दृष्णुताय । धनसम्यापनार्थाय समवानि युगे युगे ॥

[—]मोता, **4/7-8**

² वाल्मीकीय रामायण, बासकाण्ड, यझ-रक्षा प्रसग

'रामायण' के राम समस्त भादर्गताभी की लेकर पौराणिक मच पर खटे दिखाई देते है। वे भारतीय सस्कृति के महान् रक्षक के रप मे भवतीणं होकर भाद्यं राजा, भाद्यं भाई, भादर्गिमत्र, भादर्ग्योद्धा, भादर्गपित तथा भादर्ग जनहितैपी के रूप मे भकट दिखलाई पहते हैं। लक्ष्मण भीर हनुमान प्रतिपक्षियो भयवा भारतीय सस्कृति के विनाशकों को नष्ट करके भपनी मस्कृति के प्रतिमानों को प्रस्तुत करते हैं। भरत त्याग की भूति के रूप में सस्कृति का उण्ज्वल चारित्रिक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। राम के प्रतिपक्षी पात्र भी भपनी विलक्षण विशेषताभों से सयुक्त होकर संकृति के उज्ज्वल स्वरूप को प्रकट कराने में सहायक होते हैं। स्त्री पात्रों में सीता, कौशल्या तथा मन्दोदरी भादर्ग पतिव्रता महिलाभों ने रूप में संस्कृति के 'पतिव्रता' लक्षण को उजागर करती हैं। राम का पक्ष भपनी संस्कृति भीर राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणों की वाजी लगाकर राष्ट्रीय चरित्र प्रस्तुत करता है।

महामारत के कौरव पक्ष के बृतराष्ट्र एव दुर्योधन की श्रीवनायकता के विरोध में कृष्ण पाण्डवों को साथ लेकर चारित्रिक सत्य को प्रस्तुत करते हैं। दोनों ही पक्षों के श्रस्त वर्षों श्री प्रपने-अपने पक्ष को सत्यपूर्ण मानकर युद्ध करते हुए वीरगित को प्राप्त हो खाते हैं। महाभारत के विदुर, धौम्य, उद्दालक, सान्दीपिन जैमे सौस्कृतिक लक्षणों के रूप में प्रकट करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। महाभारत के स्त्री चरित्रों में अपेक्षाकृत श्रादर्शता का श्रभाव है। द्रीपदी का चरित्र गर्यात्मक होता हुआ भी श्रादर्श नहीं है।

3 धर्म का समानाधिकार—धर्माधिकार की दृष्टि से पौराणिक संस्कृति में धनेक मान्यताएँ दिखलाई पडती हैं। मिविष्य पुराण, में शूद्र को पुराण-वचनों को पढने का प्रधिकार नहीं बताया है। उस समय के शूद्र बाह्मणवाद के धितरेक से पीडित कहें जा सकते हैं। जब शूद्रों को सद्यन्यों के स्वाध्याय से बचित रावा गया तो हिन्दू समाज में धनेक विसगितयाँ उत्पन्न हो गईं। शूद्र पुराण-वचनों को सुनने का प्रधिकारी मात्र था। रामायण भी शूद्रों को दिजजातियों के स्तर पर लाकर खंडा नहीं करती। महाभारत में शूद्रों एवं स्त्रियों को धात्मज्ञान प्राप्त करने का प्रधिकारी घोषित किया गया है। गीता में भी इसी रहस्य को प्रकट करते हुए कहा गया है कि "ईश्वर को धाषार मानकर जो व्यक्ति धाष्ट्रारम-क्षेत्र में धागे बढते हैं, वे चाहे शूद्र हो या स्त्रियाँ—परम गित को प्राप्त होते हैं।" यथा—

। मा दि पार्षं स्यपाश्चित्य स्यु पापयोनय । े स्त्रियो वैश्याएतथा श्रुद्वास्तेऽपि वास्ति परा गतिम् ॥

—गीता, 9/33 महाभारतकालीन सस्कृति मे ऐसा ग्रुगान्तरकारी परिवर्तन दिखलाई पढता है, जिने हम व्यक्ति और समाज का मस्कृत करने नाली सस्कृति का प्रधान तस्व मह सकते है। ईश्वर के लिए सभी जीवधारी समान हैं। सभी जीवधारियों मे

¹ धान्येतम्य न चान्येन ब्राह्मण क्षत्रिय विना।

ईश्वर का निवास है, इसलिए सभी को आत्महित करने का अधिकार है। जो ईश्वर का घ्यान करता है, वह ईश्वर का ही हो जाता है। सम्पूर्ण समाज ने जिस व्यक्ति को धर्म की दृष्टि से बहिष्कृत कर दिया है, वह व्यक्ति भी सदाचार-स्वरूप ईश्वर की मारावना करता हुया भी घ ही पाप-मुक्त हो जाता है तथा प्रण्यात्मा कहलाने का अधिकारी होता है। व्यक्ति के ऊपर हीनता केवल आवरण है, अन धर्म की दुष्टि से सब समान हैं। एक पापी व्यक्ति धर्माचार से शीघ्र ही धर्मात्मा का रूप घारण करके शास्त्रत शान्ति को प्राप्त होता है। अत वेदाध्ययन, पूराणी का स्वाध्याय बादि की दृष्टि से बर्म-वारणा का समान अधिकारी होने पर मी बात्म-साधना का समान अधिकार पौराणिक संस्कृति की महान विशेषता है। अत वैदिक सस्कृति मे जो विषयताएँ थी. लगभग वे ही किसी न किसी रूप मे पौराशिक संस्कृति मे प्रधिकार कर बैठी थी। जिस प्रकार बंद के मनत्र-दृष्टाओं ने सभी को बेदाध्ययन का ग्रधिकारी बताकर भी शद्र की शोचनीय स्थित के निराकरण के लिए सामाजिक स्तर पर प्राय कुछ नहीं किया, उसी प्रकार पौराखिक संस्कृति में शुद्रों को सद्यन्यों का स्वाध्याय करने का अधिकार न देकर केवल सूने-सुनाए ज्ञान के आधार पर उन्हे प्रात्म-साधना का प्रधिकार देना हिन्द-समाज के सेवक वर्ग के प्रति एक प्रधीर प्रवचना है।

4 वर्ण-व्यवस्था-पौराणिक संस्कृति मे वर्ण-व्यवस्था को प्रत्यिक महत्त्व दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र नामक चारो वर्णों के कर्मी की प्राकृतिक या जन्मजात गुराो के रूप मे समक्ता गया। श्रवाहारण वर्ण के कर्मों को अध्ययन-प्रध्यापन, यजन-याजन, एव दान-प्रतिदान के रूप मे प्रस्तुत करके ब्राह्मसारे के विशिष्ट लक्ष्यों को भी वर्ण-व्यवस्था की मनोवैज्ञानिकता सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया गया । मन का शमन करना, इन्द्रियो का दमन करना, मन, वाणी भीर गरीर की पवित्रता, क्षमाशीलता, चित्त की मुद्दलता भीर ज्ञान भीर विज्ञान मे दिन का होना ब्राह्मए। वर्णं के लक्षरण एव कमें माने गए। समाज का शैक्षरिक कार्य बाह्मण वर्ण के हाथों में था। बाह्मण लोग शिक्षा के ऊपर एकाधिकार किए हुए थे। ब्राह्मणो मे चारित्रिक पवित्रता का होना अनिवार्य माना जाता था, ताकि शिक्षा को उपदेशारमक रूप प्रदान किया जा सके। क्षत्रिय वर्ण के लिए शूरता, तेजस्विता, धैर्यं, दक्षता, रणधीरता तथा नेतृत्व-शक्ति जैसे गुराो को भ्रपरिहार्य माना गया । क्षत्रिय वर्ण के ये गुरा ही उमे समाज तथा शासन-सचालन के काय सौंप सके । क्षत्रियों को युद्धोन्मत्त करने के लिए वीरगति प्राप्त करने वाले जुरवीरो

¹ समोऽहसर्गम्वेषु न मे हैं ज्योऽस्ति न प्रिय ।

ये भवन्तितु माभक्तया मित ते तैपू चाप्पहम् ॥ 2 भिप्तितुदुराचारी भवतेमामनन्यभाक्। सामूरेवसमन्तव्य सम्यव्यवस्तितीहि स ।।

[—]गीता, 9/29-30

को मोश्र का श्रिषकारी वताया गया। रए। भूमि में हताहत होने वाले वीर को स्वगं प्राप्त करने का श्रिकार बताया गया। गीता की यह उक्ति 'हती वा प्राप्त्यसि स्वगंम्' क्षत्रिय वर्ण को समाज-रक्षा की श्रोर ही प्रवृत्त करने वाली थी। क्षत्रिय वर्ण को सामाजिक सुरक्षा से जोडकर संस्कृति का जो स्वरूप प्रस्तुत किया, उसमे त्याग, राष्ट्रीयता की मावना जैसे गुणा विद्यमान है। ब्राह्मण श्रोर क्षत्रिय वर्ण के कमं उल्लेख के पश्चात् वर्ण-व्यवस्था के श्राचार पर वश्यो को कृषि, गोरक्षण तथा व्यापार का कार्य सौपा गया। परिचर्या या सेवा का कार्य शूद्र वर्ण को सौपा गया।

पौराश्चिक वर्ण-व्यवस्था में भी अनेक विषमताएँ विद्यमान थी। शूदों को आत्मनाक्षना का ब्रिकार होने पर भी मन्दिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। गूद्र मन्दिर के बाहर से ही ईश्वर की प्रतिमा का दर्शन कर सकता था। वह न तो मन्दिर में प्रवेश कर सकता था और न ही उसे वेदाव्ययन या स्वाव्याय करने का प्रविकार था। तत्कालीन वर्ण-व्यवस्था में सभी वर्णों को निर्दिष्ट कार्य करने का प्रविकार था। तत्कालीन वर्ण-व्यवस्था में सभी वर्णों को निर्दिष्ट कार्य करने का प्रविकार था। तत्कालीन वर्ण-व्यवस्था में सभी वर्णों को निर्दिष्ट कार्य करने का प्रविकार दिया। कोई वर्ण अपने कर्म को हीन समक्ते, इमलिए यह सौस्कृतिक प्रतिमान भी प्रारोपित किया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने वर्णानुकूल कार्य को करता हुमा सभी प्राराण्यों में विकसित ईश्वर को प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति प्रपने कर्म को हीन मानता है तो उसको यही सौस्कृतिक उपदेश दिया गया कि अपने कर्म को हीन मानता है तो उसको यही सौस्कृतिक उपदेश दिया गया कि अपना गुण्यहित वर्म या कर्म भी दूसरे सुव्यवस्थित वर्म या कम की अपेक्षा श्रेष्ठ होना है। व्यक्ति अपने काय को करता हुमा पाप से लिपायमान नही होता। अत्माना कर्म एवं वर्म ही बारणीय है, यनुकरणीय है। हाँ, इससे हीनता की प्रनिय का कर्तन प्रवश्य हुमा, जिससे वर्णानुकूल कर्मठता में इदि हुई।

5 साधम-व्यवस्था—पौराणिक सस्कृति में वैदिक सस्कृति की मौति झाझम-व्यवस्था वार्मिक निशेषता स्वन समाविष्ट हो गई। उस समय का समाज विद्याध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य को, बनाजन के लिए ब्रह्मचर्य को, प्रध्यार्जन के लिए ब्रह्मचर्य को तथा आत्मप्रसादार्य सन्यास आत्मम को विशेष महत्त्व देता था। सत्कालीन समाज में ब्रह्मचर्य तथा गृहस्य को प्राथमिकता दी जाती थी।

नहाचारी के लिए कमें, मन तथा वचन से मैथून की छोड़ने के प्रनुदेश दिए गए थे। नहाचर्य की ऐसी परिभाषा को निम्न रूप में दक्षा जा सकता है---

> कर्मेणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वेदा । सर्वेदा मैंबुन त्यागो ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते ।। ----गरुड पुराण

¹ वही, 18/42-44

² यत प्रवृत्तिर्मृतामा येन सर्विभिद्य ततम् । भिर्दे • स्वक्रमणा तमस्यवर्थं विद्धि विन्दिति मानव ॥

³ थेयात्म्बधर्मी विगुण स्वधगित्स्वनृष्टितातः। न्वभावनिमतः कम कुर्वन्ताप्तीति विस्थिपयः।। —बीता, 18/46-47

उस समय के ब्राह्मण दृढ होने पर भी पुरोहिताई का कार्य करते रहते थे तथा भीष्म जैसे ग्रखण्ड ब्रह्मचारी 75 वप की भ्रायु पार करने पर भी सेनापित का कार्यभार सम्माले रहते थे। गुरु द्रोण जैसे ग्राचार्य दृढावस्था मे भी भ्रपने पद को न छोडकर महाभारन कराया करते थे।

जहाँ एक भोर श्राश्रम-क्यवस्था का शिथिल रूप दिखलाई पउता था, वही _____ दूसरी भोर भनेक ऋषि महिंच वानप्रस्थ की शरण लेकर नि शुल्क भ्रष्टपापन कार्य किया करते थे। भिक्षान्न ही उनके जीवन का धाधार था। शुकदेव जैसे ब्रह्मिंच भ्रमरता का सन्देश प्रसार करते हुए वाल्यावस्था से ही सन्यास ग्रहण कर लेते थे। राजा दशरथ जैसे महीर बुद्धावस्था में शान्ति पाने के लिए वन या पर्वत की शरण लेने के लिए सकल्प भी लिया करते थे धत आयु-मीमा का भ्राश्रम-व्यवस्था से प्राय कम सम्बन्ध रहता था। भ्राश्रमों का निर्वारण विशेष परिस्थितियाँ ही करती थी। इस समय भी गार्थ्स्थाश्रम को सर्वश्रेष्ठ ग्राश्रम माना जाता था तथा ग्रहस्थ ही सभी ग्राश्रमों का ग्राधार था।

6 नारी-उद्घार—पौराणिक महाकाक्यों के ग्रध्ययन से पता चलता है कि पौराणिक सस्कृति में नारी-उद्धार की निरन्तर कोशियों हुई। राजामों में बहुबिवाह की प्रथा प्रचलित थी। चाहे दशरय हो या रावण—साय और प्रनाय बहुबिवाह को महस्व देते थे। नारी को भोग की वस्तु भी माना जाता था। दूसनी प्रोर नारी की ऐसी शोपणात्मक स्थिति को दूर करने के लिए प्रयास भी किए जाते थे। गौतम की परनी प्रहिल्या अपरिचित पुरुप द्वारा घाँचत होने पर जडवत् या प्रस्तरवर्ष जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हो गयी, परन्तु रामचन्द्र जैसे समाज-सुचारक ने उसके एकान्तवास को दूर करके उसे ऋषिकुल के वातावरण में प्रतिष्ठित करके स्वर्ग स्थानीय बनाया। श्रीराम ने सतीस्व की साक्षात् प्रूर्ति सीता को सांस्कृतिक स्तर पर महत्त्व देकर रावण का विध्वस करके नारी उद्धार का प्रतिमान प्रस्नुत किया।

'महाभारत' की नारी का स्वरूप रामायण की नारी के स्वरूप की प्रपेक्षा आवर्ष न होकर यद्यायवादी हैं। द्रौपदी पाँचो पाण्डवो की पत्नी के रूप मे रहकर भी सम्माननीया समभी गई। केवल इतना ही नजी, काम्यक वन मे जयद्रय के साथ रहने वाली द्रौपदी को पाण्डवो ने सथय की दृष्टि मे न देला। परन्तु नारी के अपमान को संस्कृति का अपमान मानभर महाभारत का होना यह सिद्ध कर देता है कि उस ममय भी नारी-उद्धार की धारणा किसी न किसी रूप मे अवश्य विद्यमान थी।

पौराणिक श्रीकृष्ण कुब्जा जैमी नारियों का उद्धार करने वाले हैं। वे यदुविशयों के सहार के उपरान्त भी अर्जुंन के नेतृत्व व सरक्षण में अनेक महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर मेजने की योजना बनाते हैं परन्तु सबसे श्रीवक ग्राक्चर्य का विषय तो यह है कि नारी-उद्वार का नारा लगाने वाने श्रीकृष्ण जैसे महापुरुष श्राठ-ग्राठ विवाह करके नारी-श्रीपण को साझान करते हैं। उस समय के राज-समाज में व्याप्त भोगनाद की प्रवलना यही सिद्ध करनी है कि नारी-उद्धार का कार्य थोडा वहुत होना ग्रवश्य रहा, पश्न्तु नारी को भोग-विलाम की मामग्री मानकर उसका ग्रहपधिक शोगण किया।

7 राष्ट्रीयता की भावना—योगिणिक संस्कृति में राष्ट्रीयता की भावना का सकेत तत्काली प्रथमेष एवं राजसूय यज्ञों की परम्परा को माना जा सकता। वशरयनन्दन राम ने केन्द्रीय मिक्त के निर्माण के लिए अध्वमेष यज्ञ सम्पादित कराया था। 'महाभारत' का इतिवृत्त पाण्डवों के राजसूय यज्ञ की सूचना प्रदान करता है। पुराणों में राजा समर के अध्वमेष यज्ञ का विश्वद वर्णन है। ये सभी यज्ञ राष्ट्रीयता की भावना के बोतक कहे जा सकते हैं। उस समय की संस्कृति में भोगवाद, व्यक्तिवाद आदि से कपर राष्ट्रीयता की भावना का होना यही स्पष्ट करता है कि उस समय का समाज पर्याप्त सुसंस्कृतिक या वैचारिक समाज में यज्ञों के सम्पादन के अतिरिक्त राजनीतिक एवं सौंस्कृतिक या वैचारिक स्तर पर भी राष्ट्रीयता की भावना को पर्याप्त स्थान मिला हुआ था। 'महाभारत' का अनुभासन पर्व राष्ट्रीयता की भावना से भरा पढ़ा है। रामायण के राम अपने सच्चरित्र के द्वारा राष्ट्रीयना की भावना को ही परिषुष्ट करते हैं।

8 समन्वय—पौराशिक प्रवनारवाद के रहस्य की न समक्ष्मने के कारशा प्रानेक मत-मतान्तर विकसित हो चले। बैदिक युग के देवताओं के महत्व में भी इस युग से पर्याप्त विकास एवं परिवर्तन हो चुका था। बृष्णुंजो तथा भौजों के बीच होने वाले विवादों को लेकर पुराश्कारों को समन्व्य का रास्ता अपनाना पढा। तत्कानीन समाज में कम, ज्ञान, भक्ति के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठता का विवाद उठ खडा हुआ। ऐसे विवादों की निराकृति हेतु समन्वय था समक्षीते का आधार ढूँढा गया। प्रवतारवाद के रहस्य को त्यष्ट करने के लिए विष्णुं और सकर जैसी महाशक्तियों को ईश्वर के ही दो रूप मानकर विवाद को समाप्त करने की चेष्टा की गई। जिस प्रकार से एक नट प्रनेक का बारशा करके ग्रयना पार्ट प्रविधित करता है, उसी प्रकार ईश्वर भी भनेक रूपों में प्रकट होने के कारशा कभी बहा, कभी विष्णु तथा कभी शिव के रूप में जाना जाता है। तत्वत ईश्वर एक ही है, परन्तु उसके प्रतीत्यात्मक रूप ग्रनेक हैं। पुराश्कार ने शिव पुराश में स्वय शकर के मुझ से विष्णु और शकर का समन्वय करने हुए लिखा है—-

) ममैन हृदये विष्णुविष्णोश्च हृदये ह्यहम्। उभयोरन्तर यो वै न जानाति मनो मम।।

-- जड़ सहिता इसी प्रकार से विष्णु पुराण में विष्णु और महादेव का ऐक्य सिद्ध करते हुए यहाँ तक कह दिया गया है कि जिम प्रकार घट में म्थित जल के दो रूपों की 1 बाल्मोकीय रामायण, उत्तरकाण्ड حر

कल्पना निरथंक है, उसी प्रकार ईश्वर को महादेव तथा विष्णु के रूप में ग्रलग-प्रलग मानना भी श्रसगत है। " यत महादेव और विष्णु एक ही ईश्वर के दो नाम है।

शिव ग्रीर शक्ति का समन्वय प्रस्तुत करना भी उस समय की सस्कृति का महान् गुए। रहा है। शिव ग्रीर शक्ति को एक-दूसरे का परिपूरक बालाया गया है। शक्ति के विना शिव शवमात्र रह जाता है शिव के विना शक्ति मृतशाय रहती है।

रामायण में धार्यों धौर द्रविडों को एकजुट करके राष्ट्रीय समन्वय प्रस्तुत किया गया है। महाभारत में कमें, भक्ति तथा ज्ञान का धद्भुत समन्वय है। गीता में निर्गुण धौर सगुण ईश्वर का ममन्वित स्वरूप प्रकट किया गया है। यथायँत विभिन्न जातियो तथा विभिन्न मत-मतान्तरों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास संस्कृति के जज्जवल रूप को ही प्रस्तुत करता है। पौराणिक समन्वय संस्कृति की महानतम विशेषता है।

9 सम्माननीयो का सम्मान पुराणों में माता-पिता तथा गृह के सम्मान के लिए साँस्कृतिक मूल्यों को स्पष्ट किया गया है। गृह को दण्डवत् प्रणाम करने से तथा उसके सम्मुख विनम्न जिज्ञासु के रूप में प्रस्तुन होकर रहस्यात्मक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। गीता की यह शिक्षा झाधूनिक युग में कितनी सार्थक प्रतीत होती है—

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । उपदेक्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तस्वर्दाशन ।।

— गीता, 4/34

रामायण के राम विश्वामित्र तथा वशिष्ठ जैसे गुरुजतो का प्रादर करके मारतीय सस्कृति के स्वरूप को मूर्तिमान् कर देते हैं। हनुमान तथा सुप्रीव राम के चरणों में प्रयने प्रापकों बन्य मानते हैं। महाभारत के सुदामा तथा श्रीकृष्ण सान्दीपित के कमल-चरणों में रहकर प्रपना प्रहोमाय्य समभते हैं। पौराणिक मार्कण्डेय शकर जैसे योगि-प्रवर का सम्मान करके अपने आपको प्रफुल्लिन प्रनुभव करते हैं। गुरु और भिष्य के पवित्र सम्बन्ध, पिता-पुत्र के सम्बन्धों की पावनता, मित्रों की पास्परिक सदाशयता तथा समाज के अन्यान्य शिष्टाचार यही स्पष्ट करते हैं कि तस्कालीन समाज में जीवन के नैतिक मूल्यों का पर्याप्त आदर था।

पौराणिक भीर महाकाव्य युगीन संस्कृति में वैदिक संस्कृति से यही भिन्नना रही कि उस समय का समाज देवताओं को ईश्वर के रूप में मानकर पूजने लगा तथा ग्रवतारवाद की चारणा का ग्रत्यधिक विकास हुआ। उस समय के समाज में

¹ विष्णुपुराण-- "उमयोरन्तर नास्ति घटस्यवसयोरिव।"

² शिवपुराण—एश परस्पनपेका शक्तिकक्तिमतो स्थिता । त शिवेन विना शक्ति च शक्तिया विना शिव ॥

बह्मवाद कर्मकाण्ड के प्रथम में जकड़ने के साथ साथ भक्ति-मार्गी प्रथम में भी बहुत प्रधिक जलक गया। वह समाज राजनी तिक वातावरण के विस्तृत होने के कारण प्राश्रम-व्यवस्था को धावश्यक मानकर भी तत्सम्बद्ध यथासमब सुविधान्नों का भी प्रभिलाषी रही। एक मानव का दूसरे मानव के प्रति जो स्वस्य दृष्टिकीण होना चाहिए उसे प्रस्तुत करने के लिए राम और कृष्ण जैसे महान् चरित्रनायनों को साहित्य के मच पर खड़ा कर दिया गया। ग्रत पौराणिक समाज की मस्कृति में रुढियों की जकड़ के वावजूद संस्कृति का विविधमुखी विकास हुआ।

पौराखिक एवं महाकाव्ययुगीन वामिक जीवन

पुराणों में तथा पौराणिक महाकाक्यों में तत्कालीन सामाजिकों के धर्म की विश्व निवेचना हुई है। पुराणों एवं महाकाक्यों में धर्म का स्वरूप स्पृति ग्रन्थों के धर्मशास्त्र की देन न होकर मूलत वैदिक साहित्य के धर्मशास्त्र की देन है। पुराण एवं पौराणिक महाकाक्य वेदों की दुहाई देने वाले हैं भत वे उसी धार्मिक जीवन की विदेचना करते हैं, जो वैदिक साहित्य का प्रधान विषय रहा। जब छठी सताब्दी ई पू में बौद्ध तथा जैन घर्म भी सामाजिकों के धार्मिक जीवन पर प्रभाव डाल चुके थे तो पौराणिक प्रतिमानों ने भी वैदिक धर्म के मूल्यों को समाज के सामने प्रस्तुत करके एक विशिष्ट धार्मिक जीवन की धोर सकेत किया। तत्कालीन धार्मिक जीवन की बानने के लिए हम निम्मलिखित विन्दुशों के धाधार पर विचार कर सकते है—

- (1) चार्मिक शिक्षा-पद्धति, (2) जीवन एव ससार के प्रति भ्राच्यात्मिक दृष्टि,
- (3) जगत् के नैनिक शासक में ग्रास्था, (4) पुनर्जन्म तथा मोक्ष की मान्यता,
- (5) वर्गाक्षम वर्म मे विश्वास, (6) ईश्वर का जन-सुलग स्वरूप, (7) न्यायप्रियता
- (8) राजा भीर प्रजा का धर्म।

1 वामिक शिक्षा-पद्धति—पौरागिक युग की शिक्षा मे प्रायुर्वेद, विज्ञान, क्योतिल, साहित्य असे विवयों को प्रध्यापित करते समय धर्म को विशेष महत्त्व दिया जाता था। गुरु भीर शिक्षों के पावन सम्बन्धों को चिरतार्थ करने का सम्यक् बातावरण बनाया जाता था। पौरागिक सुदमा भीर कृष्ण भाषार्थ सान्दीपनि के प्रिय शिष्प थे। महाभारतकालीन शस्त्र-विद्या के भाषार्थ गुरु द्रोण को कौरव भीर पाण्डव जितना भादर देते थे चतना ही गुरु द्रोण का भी अपने शिष्यों के प्रति भगाव स्नेह था। परन्तु ऐसी व्यक्ति शिक्षा-पद्धति के रहते हुए भी घनुषर एकलब्य का अगूँठा कटना लेता, यही सिद्ध करता है कि उस समय भी विभिन्न गुरुकुलों के वीच स्पर्दों के फलस्वरूप पर्याप्त विद्येप था तथा शिष्यों के बीच भी ईष्यों की कोई कमी नहीं थी। ऐसा होने पर भी यह तो कहना ही पढ़ेगा कि पौरागिक धार्मिक जीवन मे शिक्षा का विशेष महत्त्व था और धिक्षा-पद्धति तत्कालीन समाज को एक निर्दिष्ट मार्ग प्रदक्षित करती थी।

2 जीवन एव ससार के प्रति झाच्यात्मिक हिष्ट-पीराणिक काल मे जनसावारण की यही वारणा थी कि बात्मा एक ऐसा बनुपम तस्व है जो जीववारियो करपना निरथंक है, उसी प्रकार ईश्वर को महादेव तथा विष्णु के रूप मे अलग-अलग मानना भी असगत है। प्रत महादेव और विष्णु एक ही ईश्वर के दो नाम हैं।

शिव ग्रीर शक्ति का समन्वय प्रस्तुत करना भी उम समय की मस्कृति का महान् गुएा रहा है। शिव ग्रीर शक्ति को एक-दूसरे का परिपूरक बालाया गया है। शिक्त के विना शिव शवमात्र रह जाता है शिव के विना शिक मृतशिय रहती है।

रामायण में धायों धीर द्रविद्धों को एकजुट करके राष्ट्रीय समन्वय प्रस्तुत किया गया है। महाभारत में कमें, भक्ति तथा ज्ञान का बद्भुत समन्वय है। गीता में निर्मृण धीर समृण ईश्वर का समन्वित स्वरूप प्रकट किया गया है। यथार्थत विभिन्न जातियों तथा विभिन्न मत-मतान्तरों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास सस्कृति के उज्जवल रूप को ही प्रस्तुन करता है। पौराणिक समन्वय सस्कृति की महानतम विशेषता है।

9 सम्माननीयो का सम्मान पुराणों में माता-पिता तथा गुरु के सम्मान के लिए साँस्कृतिक मूल्यों को स्पष्ट किया गया है। गुरु को दण्डवत् प्रणाम करने से तथा उसके सम्मुद्ध विनन्न जिज्ञासु के रूप में प्रस्तुन होकर रहस्यात्मक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। गीता की यह शिक्षा बाबुनिक युग में कितनी सार्थक प्रतीत होती है—

तिहृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । उपदेक्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तरवर्दाशन ॥

— गीता, 4/34

रामायण के राम विश्वामित्र तथा विश्व कि जैसे गुरुजतो का प्रादर करके भारतीय सस्कृति के स्वरूप को मूर्तिमान कर देते हैं। हनुमान तथा सुप्रीव राम के चरणों में प्रमने भापको धन्य मानते हैं। महामारत के सुदामा तथा श्रीकृष्ण सान्दीपनि के कमल-घरणों में रहकर भपना भहोभाग्य समक्रते हैं। पौराणिक मार्कण्डेय शकर जैसे थोगि-प्रवर का सम्मान करके भपने धापको प्रफुल्लिन भनुभव करते हैं। गुरु भौर भिष्य के पवित्र सम्बन्ध, पिता-पुत्र के सम्बन्धों की पावनता, मित्रों की पास्परिक सदाययता तथा समाज के भन्यान्य शिष्टाचार यही स्पष्ट करते हैं कि तत्कालीन समाज में जीवन के नैतिक मूल्यों का पर्याप्त धादर था।

पौराणिक भौर महाकाच्य युगीन सस्कृति मे वैदिक सस्कृति से यही भिन्नना रही कि उस समय का समाज देवताभो को ईश्वर के रूप में मानकर पूजने लगा तथा ग्रवतारवाद की चारणा का अत्यधिक निकास हुआ। उस समय के समाज मे

¹ विष्णुपुराण-- "उभगोर नर गस्ति घटस्यबसगोरिव।"

² शिवपुराण—एश प्रस्परापेशा बक्तिकक्तिमतो स्थिता । न शिवेन विना बक्तिन च बक्त्या विना शिव ।।

ब्रह्मवाद कर्मकाण्ड के प्रपच मे जकड़ने के साथ साथ मिक्त-मार्गी प्रपच मे भी वहते ग्रिप्ति उलक्ष गया। वह समाज राजनीतिक वातावरण के विस्तृत होने के कारण भाश्रम-व्यवस्था को भावस्थक मानकर भी तत्सम्बद्ध यथासमव सुविवाम्रो का भी ग्रभिलाबी रहा । एक मानव का दूसरे मानव के प्रति जो स्वस्थ दृष्टिकीए। होना चाहिए तसे प्रस्तत करने के लिए राम भीर कृष्णा जैसे महान् चरित्रनायको को साहित्य के मच पर खुडा कर दिया गया। ग्रत पौगाणिक समाज की मन्कृति में रूढियों की जकड के बावजूद संस्कृति का विविधमुखी विकास हुया।

पौराशिक एव महाकाव्ययुगीन वार्मिक जीवन

पुराखों मे तथा पौराखिक महाकान्यों में तत्कालीन सामाजिकों के धर्म की विश्वद् निवेचना हुई है। पुराणो एव महाकाव्यों में धर्म का स्वरूप स्मृति ग्रन्थों के घर्मशास्त्र की देन न होकर मूलत वैदिक साहित्य के धर्मशास्त्र की देन है। पराएा एव पौराशिक महाकाव्य वेदों की दूहाई देने वाले हैं. यत वे उसी वामिक जीवन की विवेचना करते हैं, जो वैदिक साहित्य का प्रधान विषय रहा । जब छठी जताव्दी ई पू मे बौद तथा जैन वसं भी सामाजिको के पार्मिक जीवन पर प्रभाव डाल चुके थे तो पौराणिक प्रतिमानो ने भी वैदिक धर्म के भूल्यो को समाज के सामने प्रस्तत करके एक विशिष्ट धार्मिक जीवन की ग्रीर सकेत किया । तत्कालीन धार्मिक जीवन को जानने के लिए हम निम्नलिखित विन्दुग्रो के आधार पर विचार कर सकते है-

- (1) चार्मिक विका-पद्धति, (2) जीवन एव ससार के प्रति आध्यात्मिक दृष्टि, (3) जगत् के नैतिक शासक में आस्था, (4) पुनर्जन्म तथा मोक्ष की मान्यता,
- (5) वर्णाश्रम धर्म मे विश्वास, (6) ईश्वर का जन-सुलग स्वरूप, (7) न्यायियता
- (8) राजा भीर प्रजा का धर्म।
- 1 धार्मिक शिक्षा-पद्धति--पीराणिक युग की शिक्षा मे आयुर्वेद, विज्ञान, क्योतिय, साहित्य असे विषयों को झध्यापित करते समय वर्ग को विशेष महत्त्व दिया जाता था। गुरु और शिष्यो के पावन सम्बन्धों को चरितार्थं करने का सम्यक् जाता था। गुरु ग्रार शिष्या क पावन सम्बन्धा का पाया करण का सम्बन्ध वातावरण बनाया जाता था। पौराणिक सुदमा भौर कृष्ण ग्राचार्य सान्दीपिन के प्रिय शिष्य थे। महाभारतकालीन शस्त्र-विद्या के भाचार्य गुरु द्वीण को कौरव ग्रीर पाण्डव जितना आदर देते थे उतना ही गुरु द्वोण का भी अपने शिष्यों के प्रति प्रगाय स्नेह था। परन्तु ऐसी वार्मिक शिक्षा-पढ़ित के रहते हुए भी वनुष्रंर एकलव्य मगाम् स्तह् था। परायु एका नामा स्त्राम् । स्वर्णाः वर्णाः प्रभावय्यः का मगुँठा कटना नेता, यही सिद्धः करता है कि उस समय भी विभिन्न गुरुकुलो के का अगूठा कटना लुता, पर पर्याप्त विद्वेष शा तथा शिष्यों के बीच भी ईब्यों की कोई वीच स्पद्धा क फलस्वरूप प्राप्त प्राप्त का कहना ही पडेगा कि पौरागिक वार्मिक कमी नहा था। एका हार पर कर विशेष महत्त्व था और शिक्षा-पद्धति वत्कालीन समाज की एक
  - 2 जीवन एव ससार के प्रति साध्यात्मिक हृष्टि-पौराणिक काल मे ४ जावण ६० प्राप्ता थी कि श्रात्मा एक ऐसा श्रनुपम तत्व है जो जीवनारियो

\$04 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव सांस्कृतिक इतिहास

के शरीर मे रहते हुए भी नित्य बुद्ध एव मुक्त है। जीवन का ग्रस्तित्व ग्रात्मा के ती कारण है। श्रात्मा के उद्धार के लिए ससार को आध्यात्म की कसीटी पर परखना होगा। जीवन मे शिशु, वाल, किशोर, तरुण, प्रौढ एव वृद्ध नामक छ रूपों में से गुजरता हुआ श्रात्म-तत्व उक्त सभी तत्वों से अपर है। वह न तो किसी से प्रभाविन होता है भीर न ही यादृच्छिकत किसी को प्रभावित करता है उसी ग्रानन्दमय तत्व को जानने के लिए हमे प्रयास करना चाहिए। तत्कालीन समाज में ग्रात्मा की व्यापकता को महत्व देकर समार को ईश्वर की लीलाभूमि तक स्वीकार किया गया। विराट् ब्रह्म-स्वरूप ससार की उपासना करना चमं का ग्रग वन गया। इसी प्रधान घामिक जीवन के सन्दर्भ में ममार को समक्षने के लिए जीवन के ग्राशावादी एव निराशावादी पहलुग्रो का विकास हुग्रा। गीना की सांस्य, योग, वेदान्त ग्रादि दार्शनिक विचारणाएँ यही मिद्ध करती है कि पौराणिक एव महाकाव्ययुगीन समाज में जीवन एव जगत् के प्रति एक विशेष धार्मिक दृष्टिकोण सृत्रित हुग्रा।

- 3 जगत् के नैतिक शासन में आस्था—पुराणो तथा पौराणिक महाकाव्यों ने पौराणिक युग के वार्मिक जीवन की प्राकृतिक न्याय या नैतिक शास्त्र की वारणा से सकलित किया। उस समय यही माना जाता था कि व्यक्ति का जन्म शुभाशुभ सस्वारों को लेकर होता है। मनोगुण की अभिदृद्धि से व्यक्ति तेजस्वी, ज्ञानवान एवं वलवान होता है, रजोगुण की दृद्धि के फलस्वरूप व्यक्ति व्यवहारकुशल व ससारासक्त स्वभाव का होता है, तमोगुण के प्रभाव के कारण व्यक्ति में अज्ञान उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप वह व्यमनों का शिकार वनकर दुरात्मा बनता है। यदि कोई व्यक्ति वनाढ्य है तो वह अपने पूर्व कर्नों के प्रभाव के कारण प्राकृतिक न्याय को प्राप्त करके सुव्योपभोग करता है तथा दुवल एवं गरीब व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के फलों को भोगता है। इतना होने पर भी हमारा हृदय हमें शुभ कार्यों की ओर प्रयसर करता है। यत हमें वत्नात स्थित को पूर्व कर्मों का फल मानकर सतोप करना चाहिए तथा भविष्यत् को सुवारने के लिए शुभ कार्यों में प्रवृत्त रहना चाहिए। अत पुराण-पुगीन धार्मिक जीवन में नैतिक शासन के प्रति विशिष्ट आस्था थी।
- 4 पुनर्जन्म तथा भोक्ष की मान्यता—पौराणिक संस्कृति में जीव का पुन पुन जन्म लेना तथा जीव की धित्रद्वा से मुक्ति के सिद्धान्न को घामिक जीवन का अग माना गया। जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े घरण कर लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा जीएँ कलेवर का परित्याग करके नव शरीर को घारण करती है। शुमाशुम कर्मों में मासक्त रहने के कारण पुनर्जन्म का शिकार बनना

तेपा ये यानि कर्माणि प्राक्तृष्टया प्रतिपेदिरे ।
 तान्येव ते प्रपद्यन्ते सञ्यमाना, पुन ।। —विष्णुपुराण

वासींस जीर्णीन यथाजिहाय नबीन गहणाति नरोऽपराणि । तथा सरीराणि निहाय जीर्णान्यन्यानि स्वयति नवानि देही ।

पडता है, ग्रत व्यक्ति को देव-दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करके सर्वोत्तम पुरुषार्यं -मोक्ष को पाने का प्रवास करना चाहिए। मुमुक्षा होने पर भी अ्यक्ति के जीवन में वर्म की प्रवानता होती चली जाती है।

पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मानने के कारण उस समय का समाज वर्म की भीर प्रेरित हुआ। वर्म-सावना के जितने भी भव्दींग योग जैसे अवलित नियम थे, उन्हें भाषारभूत मानकर तत्कालीन समाज का वार्मिक जीवन वैज्ञानिक दशनो की भीर अवृत्त एम भयसर होता चला गया। मोक्ष की बारणा ने उस समय के वार्मिक जीवन को वर्म की सक्ष्मताभी की भीर बढाया।

- 5 बर्गाश्यम धर्म मे विश्वास पौराणिक सस्कृति मे चारो वर्णो तथा चारो माश्रमो को वर्गिक जीवन का झाबार माना गया। इस समय का समाज झपने-प्रपने कर्तं ग्यो को वर्णे के मनुकूल निर्वाहित करके अपने घर्म को निर्वाहित समस्ता था। चारो आश्रमो को पुरुषार्थ-चतुष्ट्य की सिद्धि का आधार माना जाता था। पौराणिक वर्णाश्रम घर्म वैविकयुगीन वर्णाश्रम घर्म की भौति विसगतियो से पूर्व होता हुआ भी अधिकौश समाज के वार्गिक जीवन का अग बना हुआ था। इस विषय मे हम पहले ही पौराणिक सस्कृति के स्वरूप के सन्दर्म मे विचार कर चुके हैं।
  - 6 ईश्वर का जन-मुलभ स्वरूप—पुरागो मे ईश्वर के दशावतार का विस्तृत वर्णन ईश्वर के सगुण रूप को प्रतिपादित करता है। ब्रह्मवैवर्त पुराग के श्रीकृष्ण गोलोक या मोल के वासी होने के साथ-साथ गोप-ग्वालो के भी मित्र हैं। उनका सानिक्य पाकर गोपियाँ चन्य हो जाती हैं तथा महाभारतयुगीन कृष्ण के विराट् स्वरूप को देखकर दुर्योधन जैसे तनशाहो के हृदय मय के कारण विदीर्ण हो जाते हैं। रामायण के राम शारीरिक गठन तथा रूप-सौन्दर्य के समुद्र होने के कारण जनसाधारण के लिए मिल के विषय वनते हैं। जिस निर्गुण ईश्वर को प्राय जनसाध समक तक नही पाता है, वही ईश्वर सगुण रूप से बन्दना धीर प्रचंना का विषय बन जाता है।

ईश्वर के सर्वग्राही स्वरूप के प्रतिपादन के कारण नवधा मक्ति भी पौराणिक धार्मिक जीवन का विशिष्ट प्रग बनी। उस समय का समाज ईश्वर की कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनने लगा, जिसे श्रवण भक्ति के नाम से पुकारा गया। ईश का गुण्यान करना कीर्तन भक्ति के नाम से पुकारा जाने लगा। ईश्वर को याद करना 'स्मरण्' मित्त का स्वरूप कहा जाने लगा। ईश्वर की प्रतिया की पग-सेवा की 'पाद वन्दनम्' मित्त कहा गया। पुष्य, पृत्र, दृश्व भादि की ईश्व-प्रतिया के ऊपर प्रपित करने नी 'भ्रम्ना' मिक्त कहा गया। गायन ग्रीर मनन के द्वारा ईश्वर का प्रमिवदन 'वन्दना' भिन्त माना गया। ईश्वर को स्वामी के रूप मे पूजना 'दास्य' '

¹ अवण गीतन विष्णो स्मरण पादसेवनम् । मचन वादन दास्य स्टबमारममिवेदनम् ॥

904 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव सांस्कृतिक इतिहास

के शरीर मे रहते हुए भी नित्य बुद्ध एव मुक्त है। जीवन का ग्रस्तित्व ग्रारमा के ही कारण है। ग्रारमा के उदार के लिए ससार को ग्राच्यात्म की कसीटी पर परखना होगा। जीवन मे शियु, बाल, किशोर, तरुण, प्रौढ एव वृद्ध नामक छ रूपो मे से गुजरता हुआ ग्रास्म-तत्व उक्त सभी तत्वो से ऊपर है। वह न तो किसी से प्रभावित होता है ग्रीर न ही यावृच्छित्रत किसी को प्रभावित करता है उसी ग्रान्त्यमय तत्व की जानने के जिए हमे प्रयास करना चाहिए। तत्कालीन समाज मे ग्रात्मा की ज्यापकता को महत्व देकर समार को ईश्वर की लीलाभूमि तक स्वीकार किया गया। विराट् ब्रह्म-स्वरूप ससार की जपासना करना धर्म का ग्रग वन गया। इसी प्रधान धार्मिक जीवन के सन्दर्म मे ससार को समभने के लिए जीवन के ग्राशावादी एव निराधावादी पहलुग्रो का विकास हुगा। गीना की सांस्य, योग, वेदान्त ग्रादि दार्शनिक विचारणाएँ यही मिद्ध करती है कि पौरािएक एव महाकाव्ययुगीन समाज मे जीवन एव जगर के प्रति एक विशेष धार्मिक वृद्धिकोण सृजित हुगा।

- 3 जगत् के नैतिक शासन में आस्था—पुरागो तथा पौरागिक महाकाव्यों ने पौरागिक युग के धार्मिक जीवन की प्राकृतिक न्याय या नैतिक शास्त्र की बारणा से सकलित किया। उस समय यही माना जाता था कि व्यक्ति का जन्म शुभाशुभ सस्कारों को लेकर होता है। यतोगुण की अभिवृद्धि से व्यक्ति तेजस्वी, ज्ञानवान एवं वलवान होता है, रजोगुण की बृद्धि के फलस्वरूप व्यक्ति व्यवहारकुशल व ससारासक्त स्वभाव का होता है, तमोगुण के प्रभाव के कारण व्यक्ति में अज्ञान उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप वह व्यक्तों का शिकार वनकर दुरात्मा बनता है। यदि कोई व्यक्ति बनाइय है तो वह अपने पूर्व कर्मों के प्रभाव के कारण प्राकृतिक न्याय को प्राप्त करके सुवोपभोग करता है तथा दुवल एवं गरीब व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के फलों को भोगता है। इतना होने पर भी हमारा हृदय हमें शुभ कार्यों की धोर अप्रसर करता है। अत हमें बत्नान स्थित को पूर्व कर्मों का फल मनकर सतीय करना चाहिए तथा भविष्यत् को सुधारने के लिए शुभ कार्यों में प्रवृत्त रहना चाहिए। अत पुराण-युगीन धार्मिक जीवन में नैतिक शासन के प्रति विशिष्ट आस्था थी।
- 4 पुनर्जन्म तथा मोस की मान्यना—पौराणिक संस्कृति में जीव का पुन पुन जन्म लेना तथा जीव की स्विद्धा में मुक्ति के सिद्धान्न को सामिक जीवन का स्वामाना गया। जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े घारण कर लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा जीएँ कलेवर का परित्याय करके नव शरीर को घारण करती है। शुमाशुम कमों में सासकत रहने के कारण पुनर्जन्म का शिकार बनना

तेपा ये यानि कर्माणि प्रान्सण्डया प्रतिपेदिरे । सान्येव ते प्रपद्यन्ते सज्यमाना, पुन ।। —विष्णुपुराण

² वासासि जीर्णानि यमात्रिहाय नदीन गहणाति नरोऽपराणि । तया मरीराणि त्रिहाय वीर्षान्यन्यानि स्वति नवानि देही ।

पडता है, ग्रत व्यक्ति को देव-दुर्लम मानव शरीर को प्राप्त करके सर्वोत्तम पुरुषायं -मोक्ष को पाने का प्रयास करना चाहिए। मुमुक्षा होने पर भी व्यक्ति के जीवन मे धर्म की प्रधानता होती चली जाती है।

पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मानने के कारण उस समय का समाज वर्म की ग्रोर प्रेरित हुआ। वर्म-सावना के जितने भी भव्दीय योग जैसे प्रवित्त नियम थे, उन्हें भाषारभूत मानकर तत्कालीन समाज का वार्मिक जीवन वैज्ञानिक दर्शनों की ग्रोर प्रवृत्त एन ग्रयसर होता चला गया। मोक्ष की वारणा ने उस समय के वार्मिक जीवन को वम की सूक्ष्मताथों की श्रोर बढाया।

- 5 वर्णांक्य धर्म मे विश्वास पौराणिक सस्कृति मे चारो वर्णो तथा चारो धाश्रमो को घामिक जीवन का धाबार माना गया । उस समय का समाज ध्रपने-प्रपने कर्त्तं थ्यो को वर्णे के अनुकूल निर्वाहित करके अपने धर्म को निर्वाहित समस्ता था । चारो धाश्रमो को पुरुपार्थ-चतुष्ट्य की सिद्धि का भाषार माना जाता था । पौराणिक वर्णाश्रम धर्म वैदिक सुगीन वर्णाश्रम धर्म की माँति विसगतियो से पूर्व होता हुमा भी अधिकाश समाज के धामिक जीवन का प्रग बना हुआ था । इस विषय मे हम पहले ही पौराणिक सस्कृति के स्वरूप के सन्दर्भ मे विधार कर चुके हैं।
  - 6 ईश्वर का जन-सुलम स्वरूप—पुराणों में ईश्वर के दशावतार का विस्तृत घर्णन ईश्वर के सगुण रूप को प्रतिपादित करता है। ब्रह्मवंवतं पुराण के श्रीकृष्ण गोलोक या मोक्ष के वासी होने के साथ-साथ गोप-वालों के भी मित्र हैं। उनका सानिच्य पाकर गोपियाँ घन्य हो जाती हैं तथा महामारतय्गीन कृष्ण के विराट् स्वरूप को देखकर दुर्योधन जैसे तनशाहों के हृदय मय के कारण दिवीण हो जाते हैं। रामायण के राम शारीरिक गठन तथा रूप-सौन्दर्य के समुद्र होने के कारण जनसाधारण के लिए मित्र के विषय वनते हैं। जिस निर्गृण ईश्वर को प्राय जनसाज समन्त तक नही पाता है, वही ईश्वर सगुण रूप में वन्दना प्रीर धर्चना का विषय वन जाता है।

ईश्वर के सर्वग्राही स्वरूप के प्रतिपादन के कारण नवधा भक्ति भी पौराणिक धार्मिक जीवन का विधिष्ट अग बनी । उस समय का समाज ईश्वर की कथाश्रा को श्रद्धापूर्वक सुनने लगा, जिसे श्रवण भक्ति के नाम से पुकारा गया । ईश का गृण्गान करना कीर्तन भक्ति के नाम से पुकारा जाने लगा । ईश्वर की याद करना 'स्मरण' भक्ति का स्वरूप कहा जाने लगा । ईश्वर की प्रतिमा की पग-सेवा की 'पाद वन्दनम्' भिंत कहा गया । पुष्प, पत्र, दुश्व ग्रावि की ईश-प्रतिमा के ऊपर ग्रप्ति करने की 'ग्रंचना' मिक्त कहा गया । गायन श्रीर मनन के द्वारा ईश्वर का प्रभिवदन 'वन्दना' मिक्त माना गया । ईश्वर को स्वामी के रूप मे पूजना 'दास्य' मिन्त का

श्वाप कीतन विष्णो स्मरण पादधेवनम् । यवन वादन दास्य सध्यमात्मनिवेदनम् ॥

308 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव साँस्कृतिक इतिहास

था। परन्तु ये मभी विवाह दाम्पत्य-सूत्र के उदाहरण नहीं कहे जा सकते क्यों कि स्र जुँन तथा भीम जैसे राजकुमार इन सम्बन्धों को ग्राजीवन निर्वाहित करने की कल्पना तक नहीं कर सके। ग्रत पौराणिक युगीन समाज में वैवाहिक प्रणाली ग्रनेक रूपो में विकसित थी।

- 4 नारियों की स्थिति—पौराणिक समाज में नारी को वेद पढ़ने का अप्रवा प्रात्मसाधना करने का अधिकार मिला हुआ था परन्तु शिक्षा की दृष्टि से नारियों की स्थिति शोवनीय ही थी। कुछ उच्च परिवारों की महिलाएँ ही शिक्षा प्राप्त कर पाती थी। नारी को बहुविवाह का शिक्षार बनाकर शोपित किया जाता था। एक परनी के रहते हुए भी राजा या राजकुमार अन्यत्र अनेक प्रेम-सम्बन्ध स्थापित किया करते थे। नारी को विषय-भोग की सामग्री तक माना जाने लगा था। वेश्याओं की भी कोई कभी नहीं थी। राजकुलों में वेर्याओं का रहना प्राय आवश्यक था। परन्तु महामारन के पात्रों को देखकर यह अनुमान किया जा सकता है कि 600 ई पू से लेकर 400 ई पू तक के युग में भी राजाओं ने स्त्री को मानवी के रूप में स्वीकार करके उसे सम्मान्य समक्षने की चेष्टा की। श्री रामचन्द्र का सीता के प्रति अगाध प्रेम नारी के सम्मान का ही सचक है।
- 5 प्रत्यविश्वासो का बोलवाला—पौराणिक साहिश्य की कल्पनाओं के कारण प्रमाज में अनेक अन्धविश्वास प्रचलित हो चुके थे। उस समय का समाज पुराणो एव महाकाव्यों के आधार पर रावण को दश मुखी वाला व्यक्ति, सहस्रवाहु को हजारो मुखाओं वाला वीर पुरुष मानने लगा था। उस समाज में विकासवाद को आन्त घारण कहकर उल्टी ही गंगा बहाई जा रही थी, सतयुग, तेता, द्वापर तथा कलियुग के क्रम को सत्य मानकर मानव की प्रगति को मुठलाया जा रहा था। हनुमान जैसा वानर वशी योद्धा एक बन्दर-स्वरूप देवता वन चुका था। राक्षमों के विचित्र रूपों की कल्पनाएँ समाज को पूरी तरह से गुमराह कर चुकी थी। एक ओर वैदिक कर्मकाण्ड समाज के प्रत्येक कार्य को आच्छन्न कर चुका था तथा दूमरी ओर मित्तमार्ग का दासना-प्रपच समाज को एक निर्थंक ढकोसला बनाए दे रहा था। पण्डितों के उनिन-वैचित्र्य का फल यही हो रहा था कि समाज व्यग्य को भी बाच्य रूप में प्रहण करके कुछ से कुछ समक्त बैठा था। यत पुराणों की प्रतिश्योनित-पूर्ण गैली ने पौराणिक साहित्य को जिस रूप में प्रस्तुत किया, वह केवल दिग्आमक था तथा वामन जैसे राजाओं के ऊपर ईश्वरत्व का आरोप कुछ ग्रीर ही कमाल दिखा रहा था।
- 6 वर्गंगत सघर्षं—पीराणिक समाज धार्यं-अनार्यं, सुवर्णं-अवर्णं, कुलीनअकुलीन वर्गों मे विभवन था। उस समय काम्बोज, यवन, शकादि के न होने पर भी
  आर्यं और अनार्यं पारस्परिक सघप मे रत रहते थे। बाह्माण देवता तरह-तरह की
  युक्तियां प्रतिपादित करके शूद्ध वर्णं को क्षोपित करने का सफल प्रयास किया करते
  थे। मीलो तथा किरानो के प्रति धार्यों का दृष्टिकोण स्वस्थ एवं तर्कमगत न गा।
  अर्जुन मे भी श्रेष्ठ धनुषंर एकलब्य के दिलाण हस्त का अगूठा विद्वेप के ही कारण

कटवाया गया था। केवल इतना ही नही, अपितु किरानो, नागो तथा भीनो की कन्याग्रो का वर्ण करके भी उन्हें दाम्पत्य-सूत्र में सुवद्ध नहीं रखा जाता था।

7 शिक्षा का प्रसार—पीराणिक समाज मे शिक्षा के केन्द्रों में प्रवश्य वृद्धि हुई। मगष के शासक शिक्षा के प्रसार को महत्त्व देते थे। गीता में गुरु के महत्त्व को प्रतिपादित करके श्रद्धावान् शिष्य को ज्ञान-पाप्ति का प्रविकारी माना गया है। उस समय के समाज में शिक्षा के प्रसार के कारण सामाजिक सम्बन्धों में बहुत कुछ मृदुलता बनी। पौराणिक सम्कृति एवं धार्मिक जीवन के सन्दर्भ में यह तथ्य स्पष्ट हो चुका है।

8 समन्वयास्मकता—पीराणिक समाज मे शैवी-वैष्णवी, भार्यो-प्रनायों के समन्वय के प्रवास भी किए। जहाँ राम को केवट एक निपाद से प्रेम-समन्वय का सम्चा उदाहरण है, वही राजा रामचन्द्र का शूद्रक के प्रति कठोर अवहार-समन्वय मजक तथ्य जान पडता है। श्रीकृष्ण का जामवन्ती से परिख्य प्रायों भीर प्रनायों का समन्वयक तथ्य है, परन्तु मीलो के द्वारा कृष्ण के रिनवास को लूटना उस्त समन्वय को परिस्थितियों की देन ही सिद्ध करता है। भ्रत पौराणिक सगाज में परिस्थितिया जो समन्वय स्थापित हुआ, वह भी मानव सस्कृति के प्रध्याप में एक प्रनुषम देन है।

पौराणिक समाज मे वैदिक समाज की उपेक्षा अनेक कट्टरताएँ प्रवेश पा चुकी थी परन्तु हम पौराणिक समाज को केवल वैदिक समाज का ही विकसित रूप मान सकते हैं। पौराणिक समाज का अध्ययन करने के लिए हमे साहित्य को ही आजार मानकर आगे चलना होता है।

पौराणिक मार्थिक स्थिति

पौराणिक समाज की अयंध्यवस्था का विकास बैदिक अयं-व्यवस्था के आधार पर हुआ, तत्कालीन समाज की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए वर्ए-व्यवस्था के आधार पर ही आगे बढ़ा जा सकता है। उस समय के आर्थिक विकास में न केवल वश्य वर्ग ने, अपितु समाज के समस्त वर्गों ने यथोजित योगवान किया। अत पौराणिक रीतियों को आधारअत मानकर विकसित होने वाले समाज की आर्थिक स्थिति मुख्यत निम्न कार्य एक उद्योगों के कपर आचारित रही—1 पशुपालन, 2 कुबि, 3 कुटीर उद्योग, 4 व्यापार, 5 आहेट, 6 शिक्षा एवं 7 सेवा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पौराणिक काल मे वर्ण-व्यवस्था के प्रतिमान बहुत-कुछ पूर्ववत् बने रहे। धत कृष्ण को गीपाल कहा जाना, बलराम को हलघर कहा जाना/पशुपालन एव कृषि को ही महत्त्व देना है। हलोत्सव राजा जनक के समय मे भी मनाया जाना था तथा पौराणिक रचना-काल मैं भी मत कृषि को सभी प्रकार से महत्त्व दिया गया। इस गुग में फसलो में भी बहुत कुछ विकास हुमा। ग्रन्य कार्यों की जानकारी के विषय में भी इसी प्रध्याय की वर्ण-व्यवस्था तथा वैदिक युगीन समाज की भाष्यक स्थिति ही इष्टब्य है। यथा थेत पौराणिक काल में ग्रम्ब-शस्त्रों के निर्माण में जी भी प्रयति हुई, वह प्राय वैदिक युग में उसी

रूप मे थी। इसीलिए पौरािग्याक काल मे युद्ध के शस्त्र मालो, तलवार, धनुप-बाग्य ग्रादि ही बने रहे। विज्ञान के विकास के ग्रमाव मे पौरािग्याक समाज की ग्रािंयक स्थिति मे किसी प्रकार की कोई विशेष प्रगति नहीं हुई।

पौराशिक समाज के बमं, सस्कृति एव प्रधंतन्त्र का प्रध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस समय समाज को वैदिक मर्यादाग्रो मे वैद्यकर युगानुकूत्र सस्कृति को प्रपनाना पढ़ा, परम्परा-प्रिय होने के कारण कोई विशिष्ट विकास न कर सका। ग्राश्रमध्यवस्था के नियमों का प्रनुपालन ग्रत्यन्त कठिन होने के कारण तथा परिस्थितियों की ग्रनेकरूपता के फलस्वरूप पौराशिक मिक्तमार्ग भनेक रूपों में विकसित हुमा। जहाँ वैदिक सस्कृति वमं भौर ज्ञान के समन्वय का उल्लेख करती हुई दिवसित होती रही, वही पौराशिक सस्कृति भक्ति को प्रधानता देकर विकसित हुई। वस्तुत कमं की नीरसता तथा ज्ञान की दुराग्रहिता के फलस्वरूप जिस भक्तिमाग का उदय हुमा, वह अपने भाप में प्रत्यन्त रसल, सरल ग्रीर सुदोन सिद्ध हुमा। ईश्वरवादी तथा प्रनीश्वरवादी समाज को प्रवतारवाद के माध्यम से एकीकृत करने का श्रेय पौराशिक मस्कृति को ही है इसीलिए गोगम बुद्ध जैमे वेद एन ईश-विरोधी महापुरुष को ईश्वर का नवौ भवतार माना गया। 'महाभारत' एव 'रामायए' जैसे पौराशिक महाकाटों का परिवर्षन पौराशिक सस्कृति का ही प्रतिबन्द प्रस्तुत करता।

बौद्ध सस्कृति (Buddhist Culture)

गौतम बुद्ध ने इसा पूर्व छठी शताब्दी में बौद्ध घम का जो स्वरूप निर्मित किया, उसी को बौद्ध सस्कृति के रूप में प्रहण्ण किया जाता है। यद्यपि 600 ई पू से 400 ई पू के प्रन्तराल में बौद्ध घम की दो सगीतियाँ सम्पन्न हो जुकी थी, तथापि बौद्ध घम का विकास प्राठवी तथा नवीं शताब्दी तक अनवरत होता रहा। यहाँ हम मुख्यत बौद्ध घम के मूल रूप को प्रस्तुत कर रहे है, जो आगे चलकर बौद्ध द्यार्शनिकों के हाथों में पडकर सुसस्कृत रूप द्यारण करता चला गया तथा भिक्षुप्री एव मिक्षुण्यों के परिवेश में पहुँच कर स्वत अद्यंपतित होता चला गया। बौद्ध स्स्कृति के स्वरूप को स्पष्ट करने वाले सिद्धान्त मुख्यत इस प्रकार है—(1) चार आयं सत्य, (2) अण्लिकवाद (3) विचार-स्वातन्त्र्य, (4) ग्राडम्बरों का विरोध, (5) निर्वाण की मौलिक मान्यता, (6) वसुषैव कुटुम्बकम् तथा (7) वर्णाश्रम धर्म पर प्रहार।

1 चार आर्यं सत्य

गौतम बुद्ध ने नैदिक एव पौराणिक मान्यताओं का पर्याप्त विरोध करने पर भी दु खवादी सिद्धान्त को स्वीकार किया। समस्त बौद्ध संस्कृति दु खवाद के ही इद-िगर्द चक्कर काटती है। बुद्ध ने दु खो के स्पष्टीकरण तथा दु खावरोधक तत्त्वों के प्रतिपादन हेतु चार आयं सत्यों को प्रस्तुत किया। चार आयं सत्य इस प्रकार है—
(1) दु ख, (2) दु ख का ममुदाय, (3) दु ख-िनरोध तथा (4) दु ख निरोधक मार्ग।

- (1) दुख-वृद्ध ने प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर पुष्प के स्वरूप को समभा। व्यक्ति का जन्म, वार्षक्य तथा मरण सव दुख-स्वरूप ही हैं। प्रियो का वियोग शोक का कारण बनता है। वौद्ध पच उपादान स्वरूप स्कन्ध की रूप, वेदना, मज्ञा तथा सस्कार एव विज्ञान के रूप मे दुख का स्रोत मानते है। वस्तुत. ममन्न नक्षर जगत्-त्यापार दुख की प्रतीति कराता है। दुख की प्रत्यक्षानूभूति का निये। सम्भव नही है।
  - (2) हु स का समुदाय— दु स की उत्पत्ति का मूल कारण तृष्णा है। प्रत्येक व्यक्ति प्रनेक सुसी तथा भोगों की घोर प्रवृत्त होता है। यही प्रवृत्ति तृष्णा है। तृष्णा के मूल मे प्रविद्धा का निवास रहता है। प्रज्ञान के कारण व्यक्ति, व्यक्ति का शत्रु वन जाता है। घोर स्वार्थों की प्रन्थियों प्रज्ञान के ही कारण विकतित होती हैं। इसीलिए एक वर्ग दूसरे वर्ग से लडता है। राजाओं को तृष्णा-स्वरूप महत्त्वाकांकांग्रों को साकार करने के लिए युद्ध करने पडते हैं। घन की तृष्णा के कारण माई-भाई के कत्तर होते हैं। घिषकार-लिप्सा के कारण निरन्तर समर्प चलता रहता है। व्यक्ति पराजित होकर भी विजयवाणा का शिकार वनकर पुन मधवरत होता है। यही समूचा सवर्ष दु सस्वरूप है तथा इसी के पृष्ठक्षेत्र मे तृष्णा धीर प्रविद्या का निवास है।
    - (3) हु ज-निरोध—हु ज को दूर करने के लिए 'हु ज-निरोध' मार्म तत्म को स्वीकार किया है। यदि कारण को हटा दिया जाए तो कार्य का समाव हो जाता है। मत ठूव्या तथा मिच्छा को दूर या निरुद्ध करना ही दु ज निरोध है। यदि व्यक्ति का जन्म ही न जन्म तो जन्म, वार्षक्य तथा मरण जैसे दु जो का स्वयमेव निरोध हो जाता है। दु ज स्वरूप ससार को दु ज निरोध का आश्वासन देना एक माशावादी दृष्टिकोण कहा जा सकता है परन्तु आधुनिक दर्शन के म्रनुसार बौद्ध सस्कृति का दु ज-निरोध भाषावादी न कहकर निराधावादी ही कहा जाएगा।
      - (4) बु स-निरोधक नार्य—बौद्ध धर्म एव सस्कृति मे प्रवटाग योग को दु स-निरोधक पथ माना गया है। अव्टाँग योग का कम इस प्रकार है—(1) सम्यक् वृष्टि, (2) सम्यक् सकत्प, (3) सम्यक् चचन, (4) सम्यक् कर्म, (5) सम्यक् जीविका, (6) सम्यक् प्रयत्न, (7) सम्यक् स्मृति तथा (8) सम्यक् समाधि। सम्यक् वृष्टि का सम्बन्ध यशार्थ दर्शन से है। व्यक्ति को अपने जीवन की यात्रा का पथ स्वत निश्चनत करना है। अत दु खो से मुक्ति पाने के लिए सम्यक् वृष्टि या दर्शन का होना नितान्त प्रावश्यक है। दूसरे व्यक्ति को आधात न पहुँचाते हुए अपने विकास के रिए विचार करना ही सम्यक् सकत्प कहलाता है। सत्य एव प्रिय मापरण् नो ही सम्यक् वचन का नाम दिया गया है। सम्यक् वचन के द्वारा प्रनावश्यक कटुतावर्धक वार्ती से बचा जा सकता है। व्यक्ति को बिना किसी रिश्वत के तथा प्रानन्दपूर्वक परिश्रम करने से जो कर्मानुभव होता है, वही सम्यक् कर्म का स्वरूप है। परिवार की सपोपिका तथा कलहणून्य आजीविका ही सम्यक् जीविका है। व्यक्ति द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो पवित्र एव उत्साही कदम उठाने व्यक्ति द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो पवित्र एव उत्साही कदम उठाने

होते है, वही सम्यक् प्रयत्न के नाम से जाने जाते हैं। सदाचार को याद रखना ध्रववा करणीय एव अकरणीय का स्मरण रखना ही सम्यक् स्मृति है। चित्त की वृत्तियों को रोक कर स्वयं को शून्य में विलीन कर देना ही समाधि है। र्प्रत मध्यम मार्ग को ही ग्रष्टांग योग का स्वरूप समक्षना चाहिए।

बुद्ध ने समस्त कर्म-व्यापार की अव्दांग योग के अन्तर्गत रखकर कर्म की ही भीमांसा की । आचरण की पवित्रता की प्रतिष्ठापना करके समाधि की भीर प्रयाण किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बौद्ध संस्कृति में पातजल योग की भाँति अव्दांग योग को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2 क्षिएकवाद

बौद्ध संस्कृति अनात्मवादी है, किन्तु भौतिकवादी नहीं । बुद्ध ने आत्मा नामक स्थायी तत्त्व को कभी स्वीकार नहीं किया । क्षिणिकवाद के आधार पर व्यक्ति का हित करने के लिए जो संस्कृति विकसित हुई, उसमें ईश्वर आत्मा जैसे नित्य तत्वों का निषेच करके स्कन्ध, आयतन और घातु नामक तत्वत्रय के आधार पर आगे बढा गया।

पाँच तत्वो—रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार तथा विज्ञान को 'स्कृन्ध' नाम से जाना जाता है। स्कृन्ब, द्वादश प्रायतन के अन्तर्गत ही गिना जा सकता है, क्यों कि वौद्ध दर्शन एवं संस्कृति को मूलाधार प्रतीत्य संमुत्पाद है, जो द्वादश प्रायतन का ही स्वरूप है। द्वादश प्रायतन का प्रायन्म 'अविद्या' से होता है। पूर्व-जन्म के पाप पुण्य-स्वरूप कर्मों को 'संस्कार' कहा गया है। संस्कारों के वशीभूत रहकर प्राएगि गर्म में माता है तथा चैतन्य को प्राप्त होता है, जिसे 'विज्ञान' कहते हैं। शारीरिक तथा मानसिक प्रवस्थाओं को 'नामरूप' कहा जाता है। खं इन्द्रियो—प्रांव, कान, नाक, जीम, त्वचा ग्रीर मन को 'बहायतन' कहा गया है। विषय-संसर्ग को 'स्पर्श' कहा गया है। सुख दु स तथा खदासीनता की प्रनुभूति को 'वेदना' कहा है। बस्तु के प्रधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति को 'वृष्णा' कहा जाता है। विषय की प्रांतिक को 'उपादान' कहा जाता है। विषया शक्ति के कारण प्राणी का जन्म होता है तथा उसे 'भव' कहा जाता है। मिवष्यकालीन जन्म को 'जाति' नाम से जाना जाता है। 'जरामरण' को बाखावा ग्रायतन माना गया है।

कुछ विद्वानो ने भायतन के बारह रूपो मे छ इन्द्रियो या 'घडायतन' के साथ उनके छ विषयो—रूप, शब्द, गन्द, रस, स्पष्ट द्रव्य तथा घर्म को गिना है। श्र भायतन के पश्चात् घातु के भठारह रूपो—छ इन्द्रिय, छ इन्द्रिय विषय तथा छ इन्द्रियो भीर उनके विषयो के सम्पर्कंजन्य विज्ञानो को प्रतिपादित किया गया है। यथार्थंत ये सभी तत्व केवल 'द्वादशायन' के ही विभिन्न रूप हैं।

¹ माध्यमिक बृति पृ 9 2 हाँ रतिमानृतिह नाहर प्राचीन भारत का रावनैतिक एग सौस्कृतिक इतिहास, पृ 148

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बीद्ध संस्कृति या दर्शन का क्षणिकवाद जहाँ संसार को नम्बर एवं दू संस्वरूप सिद्ध करके समाज को निर्वाण की घोर प्रवृत्त करने वाला है, वही इसका प्रतिपादन वैदिक मान्यतायों से बुछ हटकर किये जाने के कारण वैज्ञानिक नहीं वन पाया। छ इन्द्रियों की मान्यता न तो वैज्ञानिक है घौर न ही इन्द्रियों के दमन के स्वरूप को मली-माँति उजागर करती है। क्षणिकवाद की प्रतिपादना व्यक्ति को घारमा के साथ क्षण्मगुर बताकर निराशावाद को प्रधिक व्यापक दना देती है। यत बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद दु खवाद की वीणा वजाता हुआ व्यक्ति को दू स-मुक्ति का संच्या प्राप्तानन नहीं दे पाता। यदि प्रात्मा भी क्षणिक है तो क्षणिक तत्त्व-मुक्ति का विषय किस प्रकार बन सकता है ? यह समस्या विकट रूप में सही हो जाती है। फिर भी क्षणिकवाद वैराग्य की भावना को सपुष्ट करता है।

3 विचार-स्वातन्त्र्य

नौद्ध नस्कृति मे विचार प्रकट करने तथा विचार ग्रहण करने या घारणा निर्मित करने की ग्रावस्यकता पर चन दिया गया। वेद को स्वत प्रमाण्यभूत मानकर व्यक्ति विविक साहित्य की मान्यताग्रों में बँघ जाता है तथा उसे वैचारिक सस्कार का प्रवसर नहीं मिलता। बौद्ध सस्कृतियों में जिज्ञासा के परितोषार्थं तर्क-वितक को विकेप स्थान नहीं मिला है। फिर भी बौद्ध धर्म को प्राणी के हित में मानकर उसे ग्रहण करने का ग्रनुमोदन करती है। यात जो तर्क द्वारा सत्य सिद्ध हो जाता है, वहीं ग्राच्य होता है। बौद्ध धर्म के अम्युवय के समय जैनधम भी विकसित हो रहा था। ग्रत कुछ लोग जैनधम की दुहाई देते थे तथा बहुत से लोग वैदिक या सनातन धर्म की। इसिलए बुद्ध ने सत्य को ग्रहण करने के लिए वैचारिक स्वतन्त्रता को यथावस्यक महत्व प्रदान किया।

4 प्राडम्बरो का विरोध

गीतम बुद्ध ने वैदिक कर्मकाण्ड धयवा ब्राह्मग्रा धर्म के धाडम्बरों के विरोध में बौद्ध सस्कृति को साझ किया था। बौद्ध युगीन समाज में देवी-देवताओं के नाम धाडम्बरों का विविध मुखी प्रचार था। इसीलिए बुद्ध ने धनीश्वरवादी सस्कृति को ही जीव के उद्धार का रास्ता बताया। ईश्वर तथा धास्मा जैसे तस्वों के विषय में गीतम भीन रहे। बौद्ध सस्कृति में दस धन्धाकृत तस्व हैं—

- (क) ससार के निषय मे--1 क्या ससार नित्य या धमर है?
  - 2 क्या ससार या जोक प्रनित्य है ?
  - 3 क्या लोक सान्त है ?
  - 4 क्या लोक अनन्त है ?
- (ख) जीवात्मा एव शरीर 5 क्या जीव और शरीर एक है ?
  - के विषय में 6 क्या जीव अन्य तस्य है और शरीर ग्रन्थ कोई ?

314 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव सांस्कृतिक इतिहास

- (ग) निर्वाण प्राप्त कर 7 क्या मृत्यु के धनन्तर तथागत या बुद्ध का लेने के पश्चात् मुक्त रूप रहता है ?
  - 8 क्या मृत्यु के पश्चात् तथागत होते भी है या नहीं?
  - 9 क्या मृत्यु के पश्चात् तथागत होते है ?
  - 10 क्या मृत्यु के पश्चात् तथागत होते ही हैं या निश्चयत नहीं होते ?

यथार्यंत वृद्ध ने मनीश्वरवादी सस्कृति मे समस्त रहस्य के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की। यदि तिर्वाण को मानकर उसके स्वरूप के विषय मे ही नहीं जाना गया तो निर्वाण की मान्यता ही ससगत है, यह सिद्ध हुग्रा। फिर भी धर्म और ईश्वर के नाम पर जो आउम्बर प्रचित्त थे, उनके विषय मे मौन साधना बहुत कुछ हितकर कहा जा सकता है।

बुद्ध ने अपने समकालीन महापुरुष महावीर की सर्वज्ञता को भी आडम्बर वताया। यदि महावीर सर्वज्ञ है तो वे भिक्षा मौगते समय घरो की पहचान दूमरों के माध्यम से क्यों करते हैं यदि वे सर्वज्ञक्तियान् है तो कुक्त को डराने के लिए दण्ड क्यों बारण करते हैं है इसी प्रकार जब गौतम के शिष्यों ने बुद्ध को डेंग्बर कहा तो वे भावुकता का परिहार करने के लिए सदैव सचेत रहे। इस प्रकार बाह्मण वर्म तथा श्रमण वर्म के झाडम्बरो या आन्तियों को दूर करने के लिए बुद्ध ने वीला को उठाया था।

5 निर्वाश की मौलिक मान्यता

बुद्ध के निर्वाण को अनन्त और अनुपम शान्ति का बाम न मानकर तृष्णा के बुक्तने की स्थित या अवस्था माना। जब साधक के अविद्धा क्ष्मी तम-तोम का विनाश हो जाता है तो तृष्णा के अभाव मे सस्कारो का कोष रिक्त हो जाता है तथा जन्म-मरण का बीज ममाप्त हो जाता है । गीतम द्वारा मान्य निर्वाण कोई स्थिर शान्ति का नत्त्व न होकर जीव की मुक्ति की धोतक प्रवस्था मात्र है। यथार्थंत गीतम ने स्थिर तत्त्व की धारणा के खण्डन के लिए ही निर्वाण को ऐसा स्वरूप स्वीकार किया।

6 वस्रधैव कट्म्बकम्

बौद्ध संस्कृति में समस्त मानव-समुदाय को एक ही परिवार के रूप में देखा गया है इसीलिए गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की दीक्षा का द्वार स्त्रियो ग्रीर पुरुषों के लिए समाननः श्रपाद्धत किया। बुद्ध के हृदय की अपार करुणा ने समस्त ससार को अपने परिवार के रूप में देखकर अहिंसा तथा सत्य को यथोचित महत्त्व दिया। 7 वर्गाश्रिम धर्म पर प्रहार

बुद्ध ने मानव को विभिन्न वर्गों में विभाजित देखकर व्यापक विचार करके ही वर्गाध्यम धर्म का विरोध किया। बाह्याग्य वर्ग अनेक धार्मिक आडम्बरो की प्राड मे जनता का शोषण कर रहा था। शूदो का अनवरत शोपण हो रहा था। ऐसी स्थिति मे बुद्ध ने वर्णवादिता पर प्रहार किया तथा माश्रम-धर्म के नियमो को भी शिष्टिल एव सरल करने पर बल दिया। वृद्ध के थे ब्ठ प्रयामो के वावजूद समाज की वर्ण-व्यवस्था तथा भ्राध्यम-व्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव न पढा। हाँ, वृद्ध के प्रयत्नो से जानिवादिता का निष अवश्य कम हमा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्ध ने बौद्ध संस्कृति के निर्माण में वैदिक कर्मकाण्ड के विरोध-स्वरूप ब्वब का फहराने का प्रयान किया। वौद्ध संस्कृति घम सिद्धान्तो की सरलता के कारण, यज्ञवाद के विरोध के फलस्वरूप वृद्ध के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण, समानता की भावना के कारण, जनभाषा पालि के प्रयोग के कारण, प्रचार शैली की रोचकता के प्राचार पर, मठो तथा विहारों के निर्माण के फलस्वरूप, प्रचारकों के उत्माह तथा राज्याश्रम के कारण भारत में ही नहीं, धिषतु एशिया के विशास सू-याग पर फैली। बौद्ध संस्कृति की सबसे बढ़ी देन समानता की भावना को लाने में तथा धाइस्करों का परिहार करने में हैं।

बौद्धयुगीन घामिक जीवन

नुद्ध के समय बौद्ध संस्कृति ही बौद्ध धर्म-प्रभावित समाज के जामिक जीवन का प्राधार बनी। बौद्ध धर्म सन्यासियों के क्षेत्र में ही नहीं, यहस्थियों के क्षेत्र में भी प्रसृत हुआ। प्रत बौद्ध संस्कृति से प्रमावित जोगों का जामिक जीवन स्थविरों तथा महास्थिकों के जीवन के रूप में साकार देखा जा सकता है। हम बौद्ध संस्कृति के विषय में विचार करते समय बौद्ध धर्म के विषय में लगभग सब कुछ कह चुके हैं, प्रत यहा जामिक जीवन के बिन्दुमों का सकेत कर देना ही पर्याप्त होगा—

1 ससार क प्रति विरक्तिपूर्ण दृष्टिकोए, 2 धनीश्वरवादी मान्यता का प्रसार, 3 प्रष्टांग योग का व्यवहार 4 वामिक समानता का दृष्टिकोए, 5 वर्णाश्रम वम का विरोब, 6 प्राहिसात्मक दृष्टिकोए तथा 7 कर्म प्रीर ज्ञान 'वा समन्वय।

बौद्धयुगीन समाज की स्थिति

वृद्ध के समय का समाज पौराणिक मावनाओं के विरोध में सुसगठित हुआ। भत उस समय के समाज को निम्नलिखिन विन्दुओं के आधार पर जाना जा सकता है—

- 1 समाज के वर्गीकरण मे नवीनता, 2 वैवाहिक स्थिति, 3 समाज मे स्थिते का स्थान, 4 श्रस्पृथ्यता की कमी, 5 दैनिक जीवन ।
- 1 समास के वर्गीकरण में नवीनता—ईसा पूर्व छठी शताब्दी में ब्राह्मण धर्म का बोलवाला होने से बुद्ध को वर्ण-व्यवस्था की प्रधोर कट्टरतामों का विरोध करने के लिए विवश होना पढ़ा। बुद्ध ने मुक्ति, का द्वार सभी वर्गों के लिए खोला जिसका परिणाम यह हुआ कि सभी वर्गों के व्यक्ति वर्म के समान अधिकारी बने तथा पारस्परिक सहानुभूति का अनुभव करने लगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा

शूद्र नामक चार वर्णों मे विभाजित समाज मानवता को समाज के वर्गीकरण में एक ठोस ग्राघार मानने लगा। यद्यपि वर्णे तो वने रहे, तथापि विशिष्ट परिवर्तन यही परिलिमत हुआ कि ग्राम जन-ममाज में यदि कोई उच्च वर्णे का व्यक्ति निम्न वर्णे की किमी कन्या से प्रेम करता था ग्रथवा वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता था तो उसवी निन्दा नहीं की जाती थी। मानव ने मानवता के सूत्र में वैधने की विशिष्ट पहल करना सीखा।

वर्ण-ज्यवस्था मे ज्यवसाय की दृष्टि से भी परिवर्तन परिलक्षित हुआ। एक ब्राह्मरण ज्यापार करने का अधिकारी था। ब्राह्मरण क्षत्रिय-वृत्ति को भी अपना सकते थे। वैश्य वर्ण कृषि, दुग्ध व्यवसाय तथा व्यापार को करता हुआ भी उद्योगों को अपनाने में स्वतन्त्र था। समाज में उद्योग की दृष्टि से पर्याप्त लोच आ चुकी थी। समाज के ब्रीद्योगीकरण की दृष्टि ने उक्त लोच महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है।

बौद्धयुगीन समाज में शूद्र वर्णं को शुद्ध शूद्र तथा हीन वर्ग के रूप में विभाजित देखा जाता है। हीन वर्ग बहेलिया, रथकार, नाई, कुम्भकार, वुनकर, ब्रादि के रूप में देखा जात. था। जन्म और जातिजन्य अभिमान को दूर करने के लिए बुद्ध के उपवेश समाज के वर्गीकरण में पर्याप्त नवीनताएँ परिपूरित करने वाले सिद्ध हुए। ब्राह्मण और क्षत्रिय को समान मानने की विशुद्ध परम्परा का श्रीगणेश इसी समाज से शुरू हुआ। जिस समय में सदाखार को आधारभूत मानकर समाज का वर्गीकरण किया गया, उसे हम पुराण में नथ्य रूप कहे तो तकं-सगत होगा।

र यशिप गौतम बद्ध के धर्म-प्रचार के बारण समाज मे एक नबीन बेतना अवश्य उत्पन्न हुई, तथािप यह कहना असगत होगा कि बौद्ध युगीन समाज पूर्णत्या नबीन समाज का वर्शन कर सका। जैसा कि हम पौराणिक सस्कृति के सन्दर्भ मे यह स्पण्ट कर चुके हैं कि उसी युग मे पुराण-धर्म से प्रभावित समाज मे वर्ण व्यवस्था अनेक रूढियो एव कट्टरताओं मे जकड चुकी थी। इस्लिए बौद्ध युगीन समाज मे जहाँ एक ओर नवीन समाज की सरचना पर बस दिया जा रहा था बही भिक्ष औ प्रीत् भिक्ष शियो के ममाज मे भी जाति-पाँनि का पूरा प्रभाव था। रक्त की पवित्रता के लिए सभी वर्ण सतर्कता - बरत रहे गे। एक आह्म ए किसी क्षूद्र या चाण्डाल की छाया पडने पर अपने को दूषित मानकर स्नान करने का उपक्रम करने सगता है।

यथार्यत बृद्धि ने गुर्गो के प्राधार पर ब्राह्मगा को ब्राह्मग्रास्त, क्षत्रिय को क्षत्रियस्त, वैश्य को वैध्यस्त तथा शृद्ध को श्रृद्धत्व का अधिकारी मानकर भी समस्त समाज को निर्वागोन्मुख करने के लिए वर्गे-व्यवस्था के बन्धनो को अत्यन्त शिथिल कर दिया। बुद्ध के व्यक्तिस्त ने समाज की कट्टरताओ से मत्रस्त जनता वो समाज मे मानवनावादी चेनना का प्रसार करके एक वार पुन उवार लिया।

2 वैद्याहिक स्थिति वौद्ध धर्म से प्रभावित समाज मे वैद्याहिक स्थिति

2 वैदाहिक स्थिति—वौद्ध धर्म से प्रमानित समाज मे नैनाहिक स्थिति मे भी कुछ लोच घनश्य आई थी। प्राय मनी नर्ण अपने-धपने नर्ण मे नैनाहिक सम्बन्ध मयोजित करते थे। यदि किसी उच्च नर्ण का व्यक्ति निम्न नर्ण की युनती से विवाह कर लेता था तो उसे निन्दनीय न मानकर धर्मानुकून भी समभा जाने लगा था। रक्त सम्बन्ध की कट्टरताएँ भव तक प्रचलित थी। एक भ्रोर ऐसा वर्ग था जो वैदिक व्यवस्थाओं को पुरजोर समर्थन दे रहा था तथा दूसरी भोर वैवाहिक स्थित में लोच लाने का प्रयाम किया जा रहा था। परन्तु इच्च वर्ण के व्यक्ति का निम्न वर्ण की य्वती से प्रेम भले ही निन्दनीय न रहा हो, परन्तु सम्पूर्ण बौद्ध स्पाहित्य में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता, जबकि निम्न वर्ण के पुरुष ने उच्च वर्ण की युवती से विवाह-सम्बद्ध बनाया हो। भत बौद्धयुगीन समाज में वैवाहिक सम्बन्धों की स्थित में कोई सन्तोषप्रद सुधार न हुआ ।

3 समाज में स्त्रियो का स्थान-बुद्ध ने स्त्रियो को मोक्ष या निर्वाश पाने का ग्राधिकारी माना । इस प्रकार तो यही सिद्ध होता है कि जिस प्रकार वैदिक एव पौराणिक समाज में स्त्रियों को मोक्ष का ग्राधिकारी माना जाता था, उसी प्रकार बौद्ध समाज मे भी उन्हें वही अधिकार प्रदान किया गया। बौद्ध समाज मे एक स्त्री मिक्षुणी बनकर निर्वाण की साधना तो कर सकती थी, परन्नु स्त्री वर्ग के ऊपर लगे अनुशो को देखते हुए पुरुष वर्ग की अपेक्षा स्त्रियो को कम आदर ही मिनता था। एक भिक्षुणी बौद्ध वर्ग की दीक्षा ग्रहण करके कई वर्ष तक सावना करने पर भी सब दीक्षित मिस्नु के सम्मुख करबद मुद्रा मे खडी हो कर सस्कार किया करती थी, परन्तु मिस्नु भिस्नुशी की प्रार्थना करने या सस्कार करने के लिए बाध्य नहीं या। बौद्ध विहार में एक मिक्ष्णी स्वतन्त्र रूप से किसी मिल्नु से वार्ता नहीं कर सकती थी, जबकि मिल्नु मिल्नु सियों से बार्तें करने के लिए स्वतन्त्र थे। यदि इस तथ्य को समालोचनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो यही निष्कर्ष निकलता है कि बुद्ध के समाज मे सामाजिक मर्यादाभी का ही ध्यान न रखकर, प्रितृ मनोवैज्ञानिक प्रतिमानों को ध्यान में रखकर कार्य किया गया। ऐसा केवल डस समाज मे ही नहीं, अपितु आज के समाज मे भी बहुत कुछ होता है। इससे हमें यह निष्कर्ण निकालना उचित नहीं जान पडता कि बुद्ध की दृष्टि में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ हीन थी। जिलुओं और मिलुिएयों को सयम रखने का जो प्रावधान था, उसे एक आलोचक मनोवैज्ञानिक स्तर पर आदरशीय ही मानेगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भिक्षु भी केवल व्यवस्था की दृष्टि से ही भिक्षुणियो से ही वार्ता करते थे, अनर्गल और अनावण्यक प्रलाप नहीं करता था। इसीलिए बुद्ध का यह उपदेश 'मा कामरित सन्बव'—प्रकृति काम-वासना मे रत मत होश्रो, कितना सारगमित है ?

गीतम बुद्ध स्त्रियों को अपने घमंसघ में दीक्षित करके प्रसन्न नहीं थे। उन्हें अपने घमं की पावनता की रक्षा सदिग्ध जान पढ़ने लगी थी। इसलिए गौतम ने अनुयायी ज्ञानन्द से कहा था — "पर जब न्त्रियों का प्रवेश हो गया है, आनन्द ! धमं चित्रस्थायी न रह सकेगा। जिस प्रकार ऐसे घरों में जिनमें अधिक स्त्रियाँ और कम पुरुष होते हैं, चोरी विशेष रूप से होती है, कुछ इसी प्रकार की अवस्था

उस सूत्र भीर विनय की समझनी चाहिए, जिसमे स्त्रियाँ घर का परित्याग करके गृहविहीन जीवन मे प्रवेश करने लग जाती हैं। धर्म विरस्पायी न रह सकेगा जिस प्रकार धान के खेत पर पाला पढ जाय तो वह अधिक नही टिक सकता अथवा जिस प्रकार गन्ने की बेती लाल बीमारी से, जिसमे पौघो मे कीडे लग जाते हैं, मारी जाती है, उसी प्रकार आनन्द । उस सूत्र और विनय की दशा होती है, जिसमे स्त्रियों को छोडकर गृहविहीन जीवन मे प्रवेश करने का अधिकार मिल जाय फिर भी आनन्द । मनुष्य जैसे मविष्य को सोचकर जलाशय के लिए बांध बनवा देता है, जिससे जल बाहर न बहने लग जाय, उसी प्रकार आनन्द मावी के लिए मैंने ये आठ कठोर नियम बना दिए हैं जिनका पालन भिक्षाियों के लिए अनिवार्य है, जब तक धर्म है, उन नियमों के पालन मे प्रमाद नहीं होना चाहिए।"

वुद गायहंस्थ्याश्रम के कायों में न्यस्त स्त्रियों का भी ग्राहर करते थे। यदि कोई गृहस्य वैवाहिक वेना में मिक्षुपों के साथ उन्हें निमन्त्रित करता था तो वे यथासमय उपस्पित होकर वर कन्या को भाषीवींद दिय करते थे। बौद्ध समाज में किसी कन्या के हाथ से बने खाने की कोई मनाई नहीं थी। ग्रात स्त्रियों को भादर देने के लिए बौद्ध समाअ रुढियों से ऊपर उठकर मनोवैज्ञानिक स्नर पर कार्य करने की चेष्टा किया करता था। बौद्ध समाज में स्त्रियों की ऐसी स्थिति को व्यवस्था की दिष्ट से मोचनीय नहीं कहा जा सकता।

- 4 अस्पृश्यता की कभी—बुद्ध के मानवतावादी सन्देश को पाकर सभी मोक्ष के अधिकारी माने जाने लगे अत खुआखूत की भावना की निराकृति का अवसर उपस्थित हुआ। पौराणिक समाज में अस्पृश्यता का जो रूप विकसित हुआ, उसी को दूर करने के लिए बुद्ध ने जातिगत समानता का सन्देश फूँका परन्तु उस समय में पुराण-धर्म से अभावित लोग मन्दिरों में शूद्ध का प्रवेश स्वीकार नहीं करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि जो महिलाएँ मन्दिरों में पूजन के लिए जाती थी, यदि वे मार्ग में चाण्डाल का दर्शन कर लें तो वे पूजन को स्थितत कर देती थी तथा चाण्डालों को प्रताडना सहन करनी पडती थी। यदि किमी मन्दिर के प्रांगण में एकत्रित सहभोज के इच्छुक अपने बीच में किसी चाण्डाल को देख लेते तो वे चसे बुरी तरह से प्रताडित करते थे। ऐसी परिस्थितियों में जाति-पौति की मावना को दूर करके ही समाज का सस्कार किया जा सकता था। यत बुद्ध ने स्पृथ्यता को याह्य तथा अस्पृथ्यता को त्याच्य बताकर समाज को समानता के मज़ पर खडा करने की चेष्टा की।
- 5 दैनिक जीवन—बौंद्धयुगीन समाज मे व्यक्ति का जीवन कुछ कुण्ठामों से मुक्त देखा जा सकता है। बुद्ध ने शाक्यो श्रीर कोलियो के बीच होने वाले रोहिग्गी नामक नदी के जल-विवाद को लेकर यही शिक्षा दी कि पानी साधारण

¹ विनयपिटक (चुल्लावस्व) 1/1

² स्खबगा, 1/4

मूल्य वाला है, जबिक मनुष्य धमूल्य है। ग्रत मानव को श्रयने दैनिक जीवन को सुखी बनाने के लिए पारस्परिक वैमनम्य को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वौद्ध मिक्षुश्रो तथा भिक्षुणियो का दैनिक जीवन बौद्ध धमं के नियमो से नियमित रहता था। प्रत्येक व्यक्ति प्रात से लेकर सन्ध्या-पर्यन्त धर्मीदिक कियाश्रो से लेकर धर्म-प्रवार तक को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न ग्रग मानने के लिए तैयार रहता था।

बुद्ध की शिक्षामों ने व्यक्ति को इतना प्रमाबित कर दिया था कि व्यक्ति दिन-रात निर्वाग-साधना के नियमों को ही मानी दिनचर्या का विषय मानता था। नियमित माहार तथा नियमित बिहार को दैनन्दिनी में प्रमुख स्थान प्राप्त था। वार्मिक साधना के म्रतिरिक्त मामोद-प्रमोद को भी महत्त्व दिया जाता था।

बौद्धकालीन ममाज पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उम समाज मे वर्ण-स्पबस्था का विरोध करके जातिगत समानता को स्थापित करने का प्रयास किया। स्त्रियो को केवल सैद्धान्तिक रूप मे ही नही, प्रिपितु बौद्ध सब मे दीक्षित करके निर्वाण की प्राप्ति के लिए ज्यावहारिक प्रविकार प्रदान किया। प्रष्टांग योग का पालन दैनिक जीवन को स्वस्थ और सुक्षमय बनाने के लिए जादू का सा काम करता रहा। जहाँ वचन के क्षेत्र मे भी हिंसा का विरोध होता था तथा जहाँ ज्यक्ति को दुली देखकर करणा का पारावार उद्वे लित हो उठता था, हमे उस समाज की स्थिति को प्रशसनीय ही कहना पढ़ेगा।

बौद्धयुगीन माथिक स्थिति

बुद्ध के समाज मे तो धार्यिक दृष्टि से कोई विशेष कटम नहीं उठा, परन्तु तरकालीन समाज मे कुपि, पश्चपालन, ज्यापार तथा उद्योग उसी प्रकार से प्रचलित रहे, जिस प्रकार कि वैदिक तथा पौरािएक समाज मे । यद्यपि धार्थिक सम्पन्नता के लिए वर्णानुकूल कार्य को छोडकर अन्य किसी कार्य को करने की छूट घौर स्वतन्त्रता थी, परन्तु दीन वर्ग तब भी दीन बना रहा तथा उच्च वर्ग समाज का यथासम्भव थोपए। करता रहा । यहाँ हम साँकेतिक रूप मे बौद्धपुगीन समाज का उल्लेख कर देना ही पर्याप्त समाज है । तत्कालीन अर्थज्यनस्था को निश्चित करने वाले प्रमुख कार्य एव व्यवस्था निम्नलिखित रूपो मे समके जा सकते हैं—1. कृषि, 2 पशुपालन, 3 ज्यापार, 4 उद्योग तथा 5 शिक्षा ।

1 कुष चुद्धकालीन समाज मे कोलिय तथा काक्यों के बीच क्षेत्रीय सिंचाई को लेकर गेहिंगी नदी का जल-विवाद उठ खडा हुआ था। इससे यह म्पष्ट हो जाता है कि उम समय सिंचाई को महत्त्व दिया जाता था। नदी के जल को खेती तक ले जाने की व्यवस्था थी। कृषि मे वेहूँ, चान तथा गन्ने को प्राथमिकता दी जाती थी। बुद्ध की शिक्षाओं मे बान तथा गन्ने की खेती की बीमारियों का उत्लेख होने से यह निश्चिन हो जाता है कि बुद्धयुगीन समाज में खेती को पर्याप्त महत्त्व मिल चुका था।

- 2 पशुपालन—वीद्धयुगीन समाज मे दुषारू जानवरों को पाला जाता था। पणुम्रों को चराने के लिए हरे-भरे चरागाहों की व्यवस्था रहनी थी। गाय को दूष एवं कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता था। घाडा, वकरी, भेड म्रादि जानवरों को क्रमश सवारी एवं दूष प्राप्त करने जैसी दृष्टियों से पाला जाता था। पशुपालन की व्यवस्था के विषय में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि वौद्धयुगीन समाज में पशुपालन परस्परागन रूप में ही रहा।
- 3 व्यापार—बौद्धयुगीन समाज मे रेशम, मलमल, ग्रस्त्र-शस्त्र, जरी तथा नक्काशी के कार्य से युक्त वस्तुमो, मौषधिमो, मामूबएगो, हाथी दांत से बनी वस्तुमो मादि का निर्माण होता था। पडौसी देशों में भी इन वस्तुमों को निर्मात किया जाता था। नौका-सचालन की सुविधा होने के कारण हमारे देश के ज्यापारी मनेक देशों में व्यापार किया करते थे। नदियों मौर समुदों में नौकामो द्वारा यात्रा करके यथा-स्थान चुंगी देकर विभिन्न वस्तुमों का भ्रायात एवं निर्यात किया जाता था। मत बौद्धयुगीन भारत में ज्यापार की विशेष प्रयति न होने पर भी विभिन्न देशों से सम्पक्ष भ्रवश्य बढा।
- 4 उद्योग उद्योग निम्न वर्गों के हाथों में ही न होकर उच्च वर्ग की प्राधिक स्थिति को सुघारने में सहायक सिद्ध होकर विभिन्न करों में विकसित हुआ। बौद्ध जातियों में प्रठारह प्रकार के उद्योग-घन्धों का वर्गान किया है। डेविड्स ने प्रठारह उद्योग-घन्धों का क्रम इस प्रकार रखा है—वढई, जुहार, प्रस्तरकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्मकार, हाथी-दाँत के कारीगर, रगरेज, जौहरी, कछुए, कसाई, वहेलिया, हलवाई नाई, माली नाविक, टोकरी बनाने वाले एवं चिनकार। यथार्थंत ये सभी उद्योग-घन्धे वैदिक कालीन समाज से ही प्रचलित थे। यत उद्योग-घन्धों के क्षेत्र में मी वैज्ञानिक साधनों के अभाव में कोई विशेष विकास न हो सका।
- 5 शिक्षा—श्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग शिक्षा विभाग मे कार्यरत रहकर प्रपनी प्राधिक स्थिति को सुदृढ बनाने की चेष्टा करते थे। श्राह्मण शास्त्रो की तथा क्षत्रिय शास्त्रो की शिक्षा देकर प्रयोंपार्जन किया करते थे। क्षत्रिय वर्ग ने भी इस युग मे प्रन्य प्रनेक कार्य प्रपनाकर अपनी प्राधिक स्थिति को सुघारने का प्रयास किया।

समालोचनात्मक दृष्टि से देखने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि बौद्धकालीन समाज मे वैदिक समाज की धर्षव्यवस्था का प्रतिदर्श ही विकसित होता रहा। जो व्यवस्था वैदिक युग मे प्रवित्ति हुई थी, उसी के भाषार पर भागतीय समाज कई हजार वर्षों तक भागे बढता रहा। विकास की दृष्टि से देखा जःए नो यही कहा जा सकता है कि उन्नीसवी शताब्दी तक भारतवर्ष मे कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन भ्रथ-तन्त्र के रूप मे नहीं हुआ। यत बुद्धयुगीन समाज वैदिक धर्ष-नीतियों के भाषार पर ही विकसिन हुआ।

जैन सस्कृति (Jam Culture)

वैदिक युगोत्तर सस्कृति के क्षेत्र मे भ्रनीक्वरवादी दर्शन के भ्राघार पर समाज

का परिष्कार करने का श्रेप जैन सस्कृति को भी है। एक घोर पुराश-घमं का प्रचार हो रहा या तथा दूसरी घोर बौद्ध एवं जैन घमं युगान्तरकारी मस्कृति का प्रचार कर रहे थे। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में जैन घमं के 24वें तीथं कर वर्षमान प्रथवा महावीर ने वासनाधों को जीतने के सिद्धान्त को 'जैन' नाम से पुकारकर जैन सस्कृति का विकास किया। यद्यपि 'जैन' शब्द का घथं विजेता या वासनाजयी ही है, तथापि सस्कृति के क्षेत्र में 'जैन' एक सांस्कृतिक मिद्धान्त का ही वाचक है। जैन मस्कृति को समक्षने के लिए जैन साहित्य के ऊपर भवलम्बित रहना पडता है। यहाँ हम जैन सस्कृति के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए निम्न विन्दुग्री का सहारा ले सकते हैं—1 प्राह्मा की प्रबलता, 2 त्रिरत्न, 3 विभिन्न इस, 4 धमं एव पाप का स्वरूप, 5 सरल दार्शनिक प्रमुचिन्तन, 6 गुए। प्रधान वर्श-व्यवस्था का समर्थन तथा 7 जातिगत समानता।

1 प्रहिसा की प्रवस्ता—प्रहिसा को चरमोन्नत कर में स्थापित करने का श्रेय जैन धर्म को ही है। यद्यपि जैन धर्म के आधाय प्राचीन काल से ही प्रहिसा की दुहाई देते था रहे वे तथा वैदिक वर्म में भी प्रहिसा के दिषय में बहुत कुछ कहा जा सकता था, परन्तु प्रहिसा-को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय वर्षमान तथा उनके धनुवर्ती आधारों को ही है।

जैन वर्म मे वैदिक कर्मकाण्ड मे होने वाली हिंसा का विरोध किया गया है। मन्त्र की सिद्धि के लिए, देवता को प्रसन्न करने के लिए, यज्ञ को सम्पादित करने के लिए, प्रतिथि के सत्कार के लिए तथा मोजन तैयार करने मे जो हिंसा की जाती है, उसे प्रहिंसा कदापि नहीं कहा जा सकता। 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' सिद्धौंत का विरोध करने के लिए जैनाचार्यों ने प्रहिंसा के पादन स्वरूप को कर्मकाण्ड के क्षेत्र में भी प्रतिब्ठित किया। ऐसी हिंसा के फल को भी पुण्य न बता कर पाप ही वताया गया है।

कार्य में भविच दिखलाने वाला व्यक्ति प्रयवा प्रमादी बीव भी हिसक होता है। वह अपने भाव-स्वरूप प्राणों की हिसत करता है। भावात्मक प्राण के हिसित होने से चिन्ता का प्रतिरेक होता है तथा इन्यप्राण को भी धाषात पहुँचता है। प्राणों के वियोग को हिसा कहा गया है तथा उससे पापों का प्रनेकमुखी सचय होता है।

जैन सरकृति मे मान्यं ब्राह्सा के कारण ब्रायिक स्थिति भी प्रभावित हुई। इसके उचित समाधान के लिए जैन सस्कृति एक तकंसगत मार्ग प्रदक्षित करती है। मनुष्य को समाज मे ब्रस्तित्व बनाए रखने के लिए सवर्ष करना पडता है। इस सध्यं

मन्त्रीपधिदेवतायज्ञातिथि भोजनाक्ष्यं , कृताअपि हिंसा हिंसैवतत्फलमिपतीव्रपापसञ्चय एक
 —जैनदर्शनसार, पृ 138

² प्रमतो हिसको, हिस्सा द्रव्यशावस्त्रमावका । प्राणास्तिहिष्टिया हिसा, तरकत पापसप्य ।। वही, मृ 138

- 2 पशुपालन बौद्धयुगीन समाज मे दुघारू जानवरों को पाला जाता था। पगुग्नों को चराने के लिए हरे-भरे चरागाहों की व्यवस्था रहनी थी। गाय को दूष एवं कृपि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता था। घोडा, बकरी, भेड ग्रादि जानवरों को क्रमश सवारी एवं दूष प्राप्त करने जैसी दृष्टियों से पाला जाता था। पशुपालन की व्यवस्था के विषय में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि बौद्धयुगीन समाज में पशुपालन परम्परागन रूप में ही रहा।
- 3. व्यापार—बौद्धयुगीन समाज मे रेशम, मलमल, ग्रस्त्र-शस्त्र, जरी तथा नक्ताशी के कार्य से युक्त वस्तुमो, मौषधिमो, म्राभूषएगो, हाथी दाँत से बनी वस्तुमो मादि का निर्माण होता था। पडौसी देशों में भी इन वस्तुमों को निर्मात किया जाता था। नौका-सचालन की सुविधा होने के कारण हमारे देश के व्यापारी मनेक देशों में व्यापार किया करते थे। नदियों मौर समुद्रों में नौकामो द्वारा यात्रा करके यथा-स्थान चुंगी देकर विभिन्न वस्तुमों का म्रायात एवं निर्यात किया जाता था। मत बौद्धयुगीन भारत में व्यापार की विशेष प्रगति न होने पर भी विभिन्न देशों से सम्पक्ष भवश्य बढा।
- 4 उद्योग -- उद्योग निम्न वर्गों के हाथों ये ही न होकर उच्च वर्ग की आधिक स्थिति को सुघारने में सहायक सिद्ध होकर विभिन्न करों में विकसित हुआ। वौद्ध जातियों में अठारह प्रकार के उद्योग-घन्धों का वर्णन किया है। डेविड्स ने अठारह उद्योग-घन्धों का क्रम इस प्रकार रखा है बढ़ई, जुहार, प्रस्तरकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्मकार, हाथी-वांत के कारीगर, रगरेज, जौहरी, कछुए, कसाई, बहेलिया, हलवाई नाई, मासी नाविक, टोकरी बनाने वाले एवं चित्रकार। यथायंत ये सभी उद्योग-घन्धे वैदिक कालीन समाज से ही प्रचलित थे। प्रत उद्योग-घन्धों के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक साधनों के अभाव में कोई विशेष विकास न हो सका।
- 5 शिक्का ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग शिक्षा विभाग मे कार्यरत रहकर प्रपनी प्राधिक स्थिति को सुदृढ बनाने की चेष्टा करते थे। ब्राह्मण शास्त्रो की तथा क्षत्रिय शस्त्रो की शिक्षा देकर प्रयोपार्जन किया करते थे। क्षत्रिय वर्ग ने भी इस युग मे प्रान्य प्रनेक कार्य प्रपनाकर प्रपनी प्राधिक स्थिति को सुषारने का प्रयास किया।

समालोचनात्मक दृष्टि से देखने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि बौद्धकालीन समाज मे वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था का प्रतिदर्श ही विकसित होता रहा। जो व्यवस्था वैदिक युग मे प्रवर्तित हुई थी, उसी के आधार पर भारतीय समाज कई हजार वर्षों तक आगे वढता रहा । विकास की दृष्टि से देखा जःए नो यही कहा जा सकता है कि उन्नीसवी खताब्दी तक भारतवर्ष मे कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन अय-तन्त्र के रूप मे नहीं हुआ। अत बुद्धयुगीन समाज वैदिक अर्थ-नीतियों के आधार पर ही विकसिन हुआ।

जैन सस्कृति (Jam Culture)

वैदिक युगोत्तर सस्कृति के क्षेत्र मे अनीक्वरवादी दशँन के आधार पर समाज

का परिस्कार करने का श्रेप जैन संस्कृति को भी है। एक ग्रोप प्राण-धर्म का प्रचार हो रहा या तथा दूसरी ग्रोर बौद्ध एव जैन धर्म ग्रुगान्तरकारी मस्कृति का प्रचार कर रहे थे। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में जैन घम के 24वें तीर्थ कर वघमान ग्रथवा महावीर ने वासनामों को जीतने के सिद्धान्त को 'जैन' नाम से पुकारकर जैन संस्कृति का विकास किया। यद्यपि 'जैन' शब्द का अर्थ विजेता या वासनाजयी ही है, तथापि संस्कृति के क्षेत्र में 'जैन' एक सांस्कृतिक मिद्धान्त का ही बाचक है। जैन मस्कृति को समभाने के लिए जैन साहित्य के ऊपर प्रवलम्बित रहना पहता है। यहाँ हम जैन सस्कृति के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए निम्न विन्दयों का सहारा ले सकते है-1 श्राहिमा की प्रबलता. 2 तिरत्न, 3 विभिन्न वत. 4 धर्म एव पाप का स्वरूप, 5 सरल दार्शनिक प्रनुचिन्तन, 6 गुण प्रधान वर्ण-व्यवस्था का समर्थन तथा 7 जातिगत समानता ।

1 प्रहिंसा की प्रबलता - प्रहिसा को चरमोन्नत रूप में स्यापित करने का श्रेय जैन भर्म को ही है। यदापि जैन भर्म के ब्राचाय प्राचीन काल से ही प्रहिसा की दुहाई देते मा रहे ये तथा देविक वमें मे भी महिंसा के विषय मे बहुत कुछ कहा जा सकता था, परन्तु ब्रहिंसा को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय वर्धमान तथा उनके भन्वती भाषायों को ही है।

जैन धर्म मे वैदिक कर्मकाण्ड मे होने वाली हिंसा का विरोध किया गया है।1 मन्त्र की सिद्धि के लिए, देवता को प्रसन्न करने के लिए, यज्ञ को सम्पादित करने के लिए. प्रतिथि के संस्कार के लिए तथा मोजन तैयार करने मे जो हिंसा की जाती है, उसे प्रहिंसा कदापि नहीं कहा जा सकता । 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' सिद्धांत का विरोध करने के लिए जैनाचार्यों ने प्रहिंसा के पावन स्वरूप को कर्मकाण्ड के क्षेत्र में भी प्रतिब्ठित किया। ऐसी हिंसा के फल को भी पुण्य न बता कर पाप ही वताया गया है।

कार्य मे अवस्वि दिखनाने वाला व्यक्ति प्रथवा प्रमादी जीव भी हिंसक होता है। वह अपने भाव-स्वरूप प्राणो की हिंसा करता है। भावात्मक प्राण के हिंसित होने से जिल्ला का अतिरेक होता है तथा द्रव्यप्राण को भी भाषात पहुँचता है। शाणों के वियोग को हिंसा कहा गया है तथा उससे पापों का अनेकमुखी सचय होता है।

जैन सरकृति मे मान्य महिंसा के कारण भायिक स्थिति भी प्रमावित हुई। क्षम सरकात न जान नार्थ हुर । इसके उचित समाधान के लिए जैन सस्कृति एक तकसगत मार्ग प्रविशत करती है। इसक अपत जनाया के प्रस्तित्व बनाए रखने के लिए सघवं करना पडता है। इस सघएं

भन्तीपधिवेनतायज्ञातिथि भोननाधर्थे , कृताअपि हिंसी हिंसीनतरभत्तमपितीद्वपापसञ्चय पृशं —वैनदर्शनसार, पृ 138

² प्रमती हिसकी, हिस्या द्रव्यमावस्यमावका । प्राणास्तिहिन्छिदा हिसा, तत्फ्रस पापसचय ॥ वही, पृ 138

को समुचित रूप देने के लिए हिंसा का दो रूपो—सार्काल्पकी तथा असौंकल्पिक में विभाजिन किया गया। 1 मन, वचन तथा कमें से मध्च्छ्याकृत हिंसा सौंकल्पिकी हिंसा कहलाती है। सौंकल्पिकी हिंसा घोर पाप है। इससे समाज में अशान्ति तथा अनाचार प्रस्तुत होता है। कार्य की प्रकृतिवध न जानकर की जाने वाली हिंसा असौंकल्पिकी की हिंसा कहलाती है। इस हिंसा के भी तीन भेद माने गए है—आरम्भी, उद्योगी तथा विरोधी। चक्की, चूल्हा, ओखली, भाड़ू तथा स्नानघर से सम्बद्ध हिंसा आरम्भी हिंसा कहलाती है। अत स्वच्छता रखना मानव का धमं है। अपने उद्योग को चनाने के लिए न्यायसगत अहिंसक व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए जो हिंसा होती है, उसे उद्योगी हिंसा माना जाता है। दूसरे व्यक्ति द्वारा आक्रमण किए जाने पर स्व का तथा स्वजनों की रक्षा के जो हिंसा होती है उसे विरोधी हिंसा माना जाता है। जैन संस्कृति में सौंकल्पिक हिंसा को स्थागने तथा असौंकल्पिकी हिंसा को जीवन-रक्षा के लिए उचित एव उपयोगी ठहराया गया है। यहाँ यह उल्लेख्य है कि जैन संस्कृति उक्त हिंसा को केवल ग्रहस्थियों के लिए ही उपयोगी मानती है। इसीलिए विरक्त मुनिजनों को अहिंसा की चरम स्थिति पर पह वाने के लिए सभी प्रकार की हिंसा को त्याज्य माना गया है।

जैन सस्कृति मे प्रहिंसा को समाज मे शान्ति स्यापित करने का सर्वोत्तम एव एक मात्र साधन माना गया है। प्रहिंमा को धमें का लक्षण तथा हिंसा को पाप का लक्षण माना गया है। ससार की घात्री प्रहिंसा जगन्माता है, वह प्रानन्द की प्रगति का श्रेष्ठ मार्ग है। वही श्रेष्ठ गति है तथा वही प्रविनाशी लक्ष्मी है। धिंहसा समस्त मगलो को प्रदान करने वाली है। स्वगंदायिका है, सुखकारी है तथा दु लो की समूल विनाशिका है। प्रहिंसा से जन्म-मरण के अयकर रोग से मुक्ति मिलती है। प्रहिंसा एक उत्कृष्ट सजीविनी है तथा स्वगंपुरी के मार्ग मे पौष्टिक कलेबे के समान है। प्रहिंसा को इतना महत्त्व देने के कारण जैन धमें के प्रनुयायी मुनिजन प्रपत्ने मुद्द पर पट्टी बाँघ कर प्रहिंसा की पराकाष्ठा को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। प्रहिंसा का मृद्दल और उज्ज्वल स्वरूप जैन सस्कित की ही महान् देन है।

2 त्रिरत्न-जैन सस्कृति मे सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन तथा सम्यक् चरित्र को 'त्रिरंत्न' के नाम से पुकारा गया है। त्रिरत्न को मोक्ष का मार्ग भी कहा गया है। 'सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग।' यथार्थ स्थिति को प्राप्त करना ज्ञान की उज्ज्वल स्थिति है, जिसमे कमें के सभी आवरण मन्मसात् हो जाते हैं। सभी प्रकार के आचरणो, धमं तथा पापादि की स्थिति का दिग्दर्शन ही सम्यक् दर्शन

¹ जैनदशनसार, पृ 141

² वही, पृ 144

³ वही, पू 144

⁴ वही, पू 144

⁵ बही, पृ 145

है, जिससे व्यक्ति को ग्रपना चरित्र उज्ज्वल बनाने का प्रशस्त पथ प्राप्त होता है, जब व्यक्ति ग्रपने ग्राचरण को दर्शन-सम्मत बना लेता है तो उसे कर्मावरणो से ऊपर उज्ज्वल चरित्र की प्राप्ति होती है। ग्रत जैन संस्कृति मानय को पूर्णत परिष्कृत करने पर बल देती रही है, जो विकासवादी ग्रवसर-प्रक्रिया का एक विशिष्ट ग्रग है।

3 विभिन्न वस-जैन संस्कृति मानव-समाज को उत्तम प्राचरण की ग्रोर प्रेरित करने के लिए तीन प्रकार के जतो की प्रतिपादिका रही है। तीन जत इस प्रकार है—

। पच प्रणुवत, 2 गुरावत तथा 3 शिक्ष एवत ।

पच प्रणुवत ने प्रीहंसा, सत्य, ब्रस्तेय, ब्रह्मचर्यं तथा ध्रपिरप्रहं को गिना गया है। किसी व्यक्ति को पीढित न करके, जानवरों को यथासम्भव चारा-पानी देकर के, सम्बन्धित व्यक्तियों तथा जीवधारियों से यथोचित् काम लेकर के प्रीहंसा का पालन किया जाता है। कदु, निन्दनीय एव पापपूर्णं बचनों को धोढकर सत्य वचनों को बोलना एक महाबत माना गया है। किसी की वस्तु को ने चुराना, प्रसली माल में नकली माल न मिलाना, यथोचित् तोलना, राजाक्का का पालन करना प्रादि को प्रस्तेय या प्रचौर्यं की परिश्व में गिना गया है। मन, बचन तथा कम से मैंचुन का त्याग करना ब्रह्मचर्यं माना गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि तेईसवें तीर्यं कर पार्यं नाच ने 'ब्रह्मचर्यं' को प्रणुवत के प्रन्तगंत नहीं गिना या परन्तु वर्धमान ने ब्रह्मचर्यं को प्रणुवत के प्रमानकर जैन सस्कृति को चारित्रिक उज्ज्वलता का विधिष्टाधार प्रदान किया। पाँचवाँ प्रणुवत अपरिप्रहं है, जिसका वर्ध है—माया-मोहं में न फँसकर प्रपत्ती प्रावश्यकतानुसार चन का सचय करना। इस प्रणुवत के द्वारा प्रनावश्यक सचय को हिसा-स्वरूप माना गया है। जहाँ एक घोर समाज वाने दाने के लिए मुहताज हो रहा हो, वही दूसरी प्रोर प्रनाज के भण्डार लाम-प्राप्ति के लिए मुहताज हो रहा हो, वही दूसरी प्रोर प्रनाज के भण्डार लाम-प्राप्ति के लिए भर पडे हो— उस परिग्रह द्वत्ति की जैन संस्कृति निन्दा करती है।

उपर्युंक्त पच अणुक्रतो के आघार पर गुणक्रतो को भी निर्धारित किया गया। प्रथम गुणक्रत 'दिग्कत' दिशाओं मे मर्यादित भ्रमण करने से सम्बद्ध है, जिससे पर्यंटक स्वस्य रूप से धर्म-प्रचार कर सके तथा भ्रमण का पूरा उपयोग उठा सके। दूसरा अणुक्रत—'अनर्धदण्डवत्' है, जो निरर्धक तथा पाप को उत्पन्न करने वाली वस्तुओं के परित्याग से सम्बद्ध है। तीसरा गुणक्रत—'भोगोपभोग परिमाण' है जो भोग्य पदार्थों की सीमा के निर्धारण से सम्बद्ध है।

जैन संस्कृति ने चार प्रकार के शिक्षावतों का अनुमोदन किया है। प्रथम शिक्षावत 'देशावकाशि' नाम से जाना जाता है, जो प्रगत्योचित दिशाओं में भ्रमण करने से सम्बद्ध है। दूसरा शिक्षावत 'सामयिक' है, जो धर्मपरायण होकर चिन्तन करने से सम्बन्धित है। 'प्रोपधो पवास' तीसरा शिक्षावत है, जो यथासमय उपवास

करने का अनुमोदन करता है। 'वैयावृत्य' चतुर्थ शिक्षा वत है. जो दान करने तथा पुजाचार से सम्पन्त माना गया है।

जैन सस्कृति के निर्माण में विभिन्न बतो का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन-दर्शन का सचालन विभिन्न त्रनो के आधार पर ही समऋना चाहिए। इन त्रतो ने भारतीय समाज को विगृद्ध माचरण की मोर बढने की प्रेरण दी तथा समाज मे शान्ति स्थापित करने का पून एक ग्राच्याय प्रारम्भ किया।

4 धर्म एव पाप का स्वरूप - जैनधर्म मे विभिन्न वृतो के प्राधार पर धर्म के दश लक्षण स्वीकार किए गए हैं। 'उत्तम क्षमा' वर्म का प्रथम लक्षण है, जिसकी 'कोघ' को दूर करने की स्थिति का वाचक माना जाना है। यदि प्रपराधी को भी मपने प्रभाव से शिक्षा देकर क्षमाकर दिया जाए तो वह रोप को जीतने की स्थिति है तया वही उत्तम क्षमा है। 'उत्तम मादर्ग' घर्म का द्वितीय लक्षण है। इस लक्षण में मिमान को दूर करने के कारण चित्त की मृदुलता नो महत्व दिया जाता है। 'उत्तम ब्रार्जव' को धर्म का तृतीय लक्षण माना गया है। इस लक्षण मे हृदय की सरलता धर्थात् कुटलिता का त्याग परिगणित किया गया है। झात्मा के मुद्धीकरण को 'उत्तम सोच' कहा है, जो वर्ग का चीया लक्षण है। उत्तम सोच का सम्बन्ध माया मोह से मुक्ति पाने से है। प्रिय, यथार्थ एव मृद्र बचनो को 'उत्तम सत्य' कहा गया है। यह धर्म का पाँचवाँ लक्षण है। इन्द्रियो को सयमित करने का नाम 'उत्तम मयम' है। इससे व्यक्ति चित्त की शुद्धि प्रथवा प्रत्याहार की मोर बढता है। यह धर्म का छठा लक्षण है। बर्म के सातर्वे लक्षण 'उत्तम तप' मे स्वाब्याय, प्रश्न पूछना, मनन, ग्रम्यास तथा वर्मोपदेश को विशिष्ट स्थान दिया गया है। प्रायश्चित, विनय. परोपकार. संयमित भाहार-विहार तथा ध्यान को भी उत्तम तप की सीमा मे रखा गया है । इससे व्यक्ति को जीवन का सच्चा मानन्द प्राप्त होता है । 'उत्तम प्रक्रिया' को वर्ग का प्राठवाँ लक्षण माना गया है। उत्तम प्रक्रियनता का केवल प्रात्मिक गुणो से सम्बन्ध है। आत्मा के गुण ही व्यक्ति के सर्वस्व हैं। उनमे इतर जो कुछ है, वह व्यक्ति का नहीं है तथा भ्रात्म-गुण के ही हैं भीर किसी के नहीं हैं। यही यथार्थ बोध व्यक्ति की भारमा के स्वरूप की भीर अग्रसर करता है। इससे व्यक्ति का चरित्र परम उज्ज्वल बनता है। धर्म का व्यक्ति दशक लक्षण 'उत्तम त्याग' है, जिसमे म्राकर्षक पदार्थी के त्याग के साथ-साथ वासनाम्रो के त्याग को भी गिना गया है। म्रत जैन संस्कृति में धर्म का स्वरूप ग्राचरण को पवित्र बनाने ने लिए निर्धारित किया गया है। वर्म के दश लक्षण कुछ भिन्न रूप में वर्मशास्त्र में भी गिनाए गए है। 1

व्यक्ति को अवनित की और से जाने वाले तस्वी या पापी को जैनधर्म मृह्यत अठारह रूपो मे स्वीकारी करता है। अठारह पापो का क्रम इस प्रकार है-

¹ हिंसा, 2 मूठ, 3 चोरी, 4 मैंबुन, 5 परिग्रह, 6 झोब 7 मान, 8 माया, 9 लोम, 10 राग, 11 होप, 12 कलह, 13 दोबारापण, 14 चुगली,

भ्रुतिक्षमादमोऽस्तेय ग्रीचिमिन्द्रियनिग्रह ।
 भ्रीविद्यादत्यमकोत्री दशक भ्रमसक्षणम् ॥

15 ग्रसवम मे रित मीर सयम मे ग्ररित, 16 निन्दा, 17 छल-कपट तथा 18 मिथ्या दर्शन या दृष्टि।

जैन संस्कृति उक्त सभी पापों में परिहार के लिए विभिन्न द्रतों की शिक्षा देकर व्यक्ति ग्रीर समाज को मांच्कृतिक घरातल पर खडा करने में योग्य ग्रीर सक्षम सिद्ध हुई है।

5 सरल वार्शनिक चिन्तन—जैन सस्कृति के स्वरूप को निर्घारण करने म सरल वार्शनिक अनुचिन्तन का भी योगदान रहा है। कमें के आचरणो की व्यारया करते समय समस्त कमें-बन्धनो का स्वरूप स्पष्ट कर दिया गया है। उन कमों को 'ज्ञानावरणीय कमें' कहते है, जिनसे सम्यक् ज्ञान पर पर्दा पढ़ा रहने के कारण प्रारमा का बोच नही होता। यथायं दर्शन के अभाव मे 'दर्शनावरणीय कमें' होते रहते हैं। जब व्यक्ति विषयाशिक्त के कारण किसी कमें को करना प्रारम्भ करता है, परन्तु उस कमें का फल या परिणाम दु बद होता है, तो ऐसे कमें को 'वेदनीय कमें' कहते हैं। ससार मे जीवित रहने के लिए जिन कमों को किया जाता है, उन्हे 'प्रायुक्तमें' कहते हैं'। जिन कमों से मानव का मन स्तर तैयार होता है, उन कमों को 'नामकमें' कहते हैं। जब व्यक्ति अपने कुल या गोत्र के वैमव के लिए कमें करता है, तो तव उसके कमें 'गोत्र कमें कहे जाते हैं। दान, पुण्यादि मे वाधक सिद्ध होने वाले कमों को 'अन्तराय कमें' कहा गया है। आत्मा को वैभव-विभोर या मोहप्रस्न करने के कमों को 'भोहनीय कमें' कहते हैं। ग्रत कमें का विवरण व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग दिवलाने मे उपयोगी कहा जा सकता है।

जैन सस्कृति आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारती है तथा आत्मा ही समस्त आतरणों से मुक्त होकर कैवल्य को प्राप्त होती है। ससार में ससरण की स्थित में आत्मा ही जीव का वाचक बनती है। सौंधारिक कार्यों में रत रहने के कारण जीव को कर्ता तथा मोक्ता भी माना गया है। यही जीव एक जैतन्य तत्व के रूप में उद्भूत होता है भीर उसे अवर और अगर तक कहा गया है। जीव चेतना स्वरूप होने के कारण पूक्म है। वह जिस शरीर में निवास करता है, उसी के परिमाण का हो जाता है। जीव को चौदह गुण-स्थानों से संगुक्त माना गया है। जयो-ज्यों व्यक्ति आत्मा के यथार्थ स्वरूप की और बढता है, त्यो-त्यों वह कैवल्य के निकट चलता चला जाता है। केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने पर जीव कैवल्य का प्रधिकारी जाता है। जैन दर्शन में जीव को कैवल्यावस्था में भी सास्तित्व सिद्ध किया गया है। जीव और निर्वाण का सम्बन्ध बतलाकर जीव के पूर्ण परिष्कार का मार्ग ही जैन मस्कृति की चरम उपलब्ध है।

जैन संस्कृति मे जह प्रकृति को 'ग्रजीव' कहा है। मावात्मक प्रकृति को मास्रव, बन्ध, सबर तथा निर्जरा के रूप मे प्रस्तुत किया है। प्रकृत्यतीत तत्व कैवस्य है। इन मभी तत्वो की विशेष जानकारी इमी पुस्तक मे जैन दर्शन के सन्दर्भ मे प्रस्तुत की गई है। ग्रत यहाँ चनकी पुनरावृत्ति उचित नहीं है।

326 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव सांस्कृतिक इतिहास

जैन संस्कृति में जीवन-दर्शन के प्रति भी सरल ग्रीर सुबीध विचार मिनते हैं। सन्यासियों के लिए कठौर तपश्चर्या के सिद्धान्त कितने सरल रूप में रखे गए हैं। सन्यासियों के लिए वाईस चीजों को परिषद या विषय बताकर जेय बताया गया है—(1) क्षुषा, (2) तृपा, (3) शीत, (4) उच्छा, (5) वेशसूपा, (6) याचना, (7) ग्ररति, (8) ग्रलाभ, (9) दशमशकादि, (10) ग्राकोश, (11) रोग, (12) मल, (13) तृष्णस्पर्श, (14) ग्रज्ञान, (15) ग्रदर्शन, (16) प्रज्ञा, (17) सत्कार-पुरस्कार, (18) शम्या, (19) चय्या, (20) वषवन्धन, (21) निपिद्या तथा (22) स्त्री।

धत जैन संस्कृति समाज को शान्त एव धनुषामित रखने के लिए विशेष धनुषिन्तन के बाधार पर सफलता की कुरूजी रखने वाली है।

6 युर्एप्रधान वर्एव्यवस्था का समर्थन—जैन धर्म मे वर्णव्यवस्था का समर्थन—जैन धर्म मे वर्णव्यवस्था का समर्थनिक स्तर पर समर्थन किया गया है। कोई व्यक्ति झाचरए के झाघार पर ही किसी कारण किसी विशेष वर्ण का हो सकता है, जन्म के झाघार पर नहीं। ज्ञानेचित् कम के ही कारण कोई व्यक्ति झाहाए होता है, समाज की रक्षा मे तत्पर रहने के कारण कोई व्यक्ति कावग होता है, कृषि तथा व्यापार मे निपुण होने के कारण कोई व्यक्ति वंश्य वर्ण का माना जाता है तथा शिल्प कार्य को स्वीकार करने के कारण कोई व्यक्ति कृष्ठ वर्ण का माना जाता है तथा शिल्प कार्य को स्वीकार करने के कारण कोई व्यक्ति कृष्ठ वर्ण का होता है। यवि कोई व्यक्ति सत्प, खुक्ति, तप, शील, व्यान, स्वाध्याय झावि मे रत रहता है तभी वह उच्च वर्ण को सुशोभित करता है। अपरन्तु उच्च वर्ण मे उत्पन्न होने पर प्रथम प्रवृत्ति का व्यक्ति उच्च नही माना जा सकता। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जैन संस्कृति किसी वर्ण को खच्च या निम्न रूप मे स्वीकार नहीं करती। जैन संस्कृति के झाधार पर व्यक्ति के गुणा एव झाचार ही उसके वर्ण को निश्चत करने वाले होते हैं।

7 जातिगत समानता—जैन घर्म मे सभी जातियों को मानव-जाति के रूप में एकीकृत किया गया है। मानव, पशु, उपकी प्रादि जातियों है। बाह्मण, क्षत्रिय, वंदम तथा चूद इत्यादि वर्ण या जातियों प्राचारणत, जातियों है। जैन धर्म में ब्राह्मणवाद के इस तक का खण्डन किया है कि यदि कोई ब्राह्मण शूद्र का प्रश्न जाता है तथा शूद्र से सम्पक रखता है तो वह इस जन्म में शूद्रत्व को प्राप्त होता है तथा भागे के जन्म में कुत्ता बनता है। जातिमात्र से कभी वर्म की उपलब्धि नहीं होती। जिसमें गुणों की कभी दे, वह उच्च जाति का होने पर भी नीच है भौर जिसमें गुणों की प्रधानता है, वह नीच वर्ण का होने पर भी महान् है। विश्व भीर ध्रमूभ

¹ चैनदर्शनसार, पृ 150

² वही. पृ 151

³ बही, पू 152

⁴ वही, पृ 150

भाचरण के भेद के ही कारण जाति भेद की कल्पना की गई है। ग्रत मानद-जाति के विभिन्न रूपों को प्रथक जाति नहीं कहा जा सकता।

यथार्थत जैन सस्कृति उच्च और निम्न के भेद को दूर करने के लिए ही विनिर्मित हुई। ग्रत समाज को सस्कारित करने के लिए मानवतावादी जीवन-दर्शन के भाषार पर जो भी तत्त्व-प्रतिपादन हुमा, उसी को जैन सस्कृति से प्रभावित होकर जो घीमिक जीवन वना, हम उसे भी मस्कृति के विवेचन के माध्यम से ही स्पष्ट कर चुके हैं।

जैनयुगीन समाज मे अर्थव्यवस्था के कपर बौद्धकालीन तथा पुराण्युगीन समाज एव प्राधिक स्थिति के प्रसंग मे प्रकाश डाला जा जुका है। प्रन्तर नेवल इतना ही है कि जैनयुगीन समाज जातिगत समानता को लेकर विकसित हुमा तथा पुराण्-प्रेमी समाज वर्ण-व्यवस्था को लेकर। आर्थिक अवस्था की दृष्टि से तत्कालीन समाज मे कोई हेर-फेर नही हुया। अत 600 ई पू से लेकर 400 ई पू तक के युग के समाज मे अर्थतन्त्र के विषय मे पुनराइत्ति करना कदापि ठीक नहीं है।

घर्न की भारतीय अवधारगा (Indian Conception of Religion)

भारत के मनीपियों ने मानव-समाज को मर्यादित रखने के लिए 'वमं' नामक तत्त्व का प्राविभाव किया। जो तत्त्व मानव-जीवन में सदैव वारणीय है, उसी को घर्में कहा गया। जिससे मानव का परम द्वित हो, वही सत्य है—वही घर्म है। प्रत मारतीय संस्कृति के आधार पर धर्म का निष्कर्ष निम्नें इप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका स्वरूप सांस्कृतिक इतिहास के सन्दर्म में स्पब्ट किया जा चुका है—

- 1 वर्म की दार्शनिक अववारसा
- 2 वर्म ग्रीर वर्ण-व्यवस्था
- 3 वर्ग ग्रीर ग्राथम-व्यवस्था
- 4 धर्म भीर वैवाहिक स्थिति
- 5 धर्म ग्रीर नारी
- 6 धर्म भीर अर्थोपार्जन
- 7 धर्म भीर कर्त व्यपरायणता
- 8 वर्म भीर सुसमीय
- 9 वसुघेव कुटुम्वकम्
- 10 धर्म और राष्ट्रीयता की भावना
- 11 समन्वयात्मकता
- पृतिसमादमीऽस्तेय शीच इन्द्रियनियह । घीविध्य सत्यमकोद्यो दशक प्रमस्त्रक्षम् ॥
- 2 यद भूतिहित्रमत्यन्त एतस्सत्य मत मन ।।

328 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव सौ स्कृतिक इतिहास

धर्म के स्वरूप का विवेचन करते समय भारतीय मनीषियों की दृष्टि ध्राध्यात्मिक एवं भौतिक पहलुखों पर भली-गाँति टिकी रही। वे दोनों पहेलु हो के सन्तुलन पर सदैव वल देते गहे। भारतीय धर्म ईश्वर के सगुणा-निगुँण रूपों को लेकर इतना विस्तृत हो गया कि समय-समय पर उसमें ध्रनेक ध्राडम्बर प्रविष्ट हो गए। विभिन्न ध्राडम्बरों को दूर करने के लिए वौद्ध तथा जैन धर्मों का उदय हुआ। परिणाम यही हुआ कि भारतीय धर्म ईश्वर को न मानकर भी विभिन्न दुख को दूर करने के लिए पुष्पायं-चतुष्ट्य के ध्राधार पर धर्म के स्वरूप को सयोजित रखते हुए प्रस्तुत हुए। विभिन्न जातियों, परम्पराघों, मत-मतान्तरों के सम्मिध्यण वे फलस्वरूप भारतीय धर्म में समन्वय की भावना का सर्वाधिक महत्त्व बना रहा। निष्कषंत यही कहना उचित है कि भारतीय धर्म समाज के सर्वा गीण विकास के लिए विधिष्ट धनुशासन को स्थापित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करता रहा, जिसकी स्वरूप-साधना में विभिन्न विद्वानों ने सामयिकता के ध्राधार पर यथासमय परिष्कार भी किया।

ऐतिहासिक अवशेषो का इतिहास

(मौर्यकाल से 12वी जताब्दी तक) (Historical Ruins of Ancient India)

हमारे देश में सिन्धु घाटी की सम्मता के परिचायक कुछ प्रवर्शपों के अतिरिक्त मौर्यकाल तक कोई भी नमूना उपलब्ध नहीं है। अत मारतवर्ष में ऐतिहासिक तथ्यों को सुरक्षित रसने का कालपरक शीगएोश मौर्यकाल से ही हुआ। वस्तुत ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से लेकर हिन्दू शासन बारहवी शताब्दी तक बना रहा। इसलिए मौर्यकाल में अशोक, ग्रुन्थ काल में पुष्पित, कुआए। काल में कनिष्क, ग्रुप्तकाल में समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ग्रादि राजा तथा तत्पश्चात् हुवें से लेकर पृथ्वीराज एवं वयचन्द जैसे पूर्व मध्यकालीन राजाओं के सरक्षाएं में जो भी कलागत उन्नति हुई, उसके अवशेष ग्राच तक सुरक्षित हैं। हम यहाँ प्राचीन भारत के मन्दिरो, स्तूपो, दरीगृहो तथा विभिन्न कलाओं को ऐतिहासिक प्रवशेषों के रूप में ऐतिहासिक कालकृत की दृष्टि से प्रस्तुत कर रहे है।

मौर्ययुगीन कला एव ऐतिहासिक अवशेष

चन्द्रगृप्त मीर्यं ने ईसा पूर्वं चतुर्धं शनम्ब्दी में सीर्यं शासन की स्थापना की । उसका शासन सवर्धं की विमीषिका बना रहा, इसिलए उसके राज्य में कोई विशिष्ट कला विकसित नहीं हुई। चन्द्रगृप्त के पुत्र विन्दुसार के शासन-काल में भी किसी प्रकार का कलात्मक विकास नहीं हुआ। अत ऐतिहासिक अवशेषों के आधार पर यहीं माना जाता है कि ईसा पूर्वं तीसरी शताब्दी में सम्राट् अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक स्तूरी, स्तम्भी, गुफाओ एव प्रावासीय भवनों का निर्माण कराया। भौठीं काल में सारनाय का स्तम्भ तथा सौची का स्तूप नामक उल्लेखनीय ऐतिहासिक कलाकुतियों का अवतरण हुआ।

प्रशोक ने बौद्ध वर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अनेक स्तूपों का निर्माण कराया। जनश्रुति के अनुमार प्रशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। जीनी यात्री ह्वेनसाँग (छठी-शताब्दी) ने अशोक द्वारा करवाये गए स्तूपों की बढी सच्या का उल्लेख किया है। 2300 वर्ष की अविधि से स्तूपों का विनष्ट हो जाना स्वामाविक है परस्तु आज साँची का स्तूप ही ऐतिहासिक अवशेष के रूप मे स्रविशिष्ट है। प्रशोक के शासन काल में तीस से चालीस तक स्तम्भ भी बनाए गए जिनमें साज सारनाथ का स्नम्म ही ऐतिहासिक श्रवशेष के रूप में विद्यमान है। कला की दृष्टि से इँटो या पत्थरों से बने हुए ठोस गुम्बदों को स्तूप कहा जाता है। नीचे से मोटं, बीच में पतले तथा ऊपर से कुछ बढ़े साकार वाली मीनारनुमा साकृति को स्तम्म कहा जाता है। गुफाशों में चित्रों को खुदबाना गुफागत कलाकृति का नमूना होता है। सन्यासियों या धर्म-प्रचारकों के लिए जो भवन बनवाए गए, उन्हें मौर्य युग में श्रावासीय भवनों के नाम से जाना गया।

सारनाथ

पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराग्यसी के निकट सारनाथ नामक स्थान है! इसी स्थान पर सम्राट् प्रशोक ने 'सारनाय' नामक स्तम्भ का निर्माण कराया था। ईसा पूर्व तीसरी शती में निर्मित सारनाय का स्तम्भ भाज जीगं-शीगं स्थित में ऐतिहासिक भ्रवशेप के रूप में सुरक्षित है। सारनाथ स्तम्भ के निर्माण में निम्निलिखत कलागत वैशिष्ट्य के दर्शन होते हैं—

- 1 ब्बज या स्तम्भ का तना बिस्कुल सादा और चिकना है। इसकी चमक देखते ही बनती है।
- 2 स्तम्म का अप्रष्ठ या गला जो गोलाकार है, अनेक वार्मिक प्रतीको-चक, पशु-पक्षी, लता-पुष्पादि से सुसज्जित है। प्रतीको की रचना पृथक्-पृथक् रूप में दर्शनीय है।
- 3 सबमे ऊपर स्तम्भ का शीर्ष भाग, जिसमे वृषभ, सिंह, हस्थि तथा अश्व की मुर्तियाँ ग्रत्यन्त सुन्दर रूप मे बनी हई हैं।
- 4 स्तम्भ का निर्माण एक ही पत्थर से हुआ है। पत्थर की काट-छाँट तथा पालिश को देखकर ऐसा भ्रम होता है कि मानो स्तम्भ का निर्माण धातुओं के सम्मिश्रण से क्या गया है। स्तम्भ का निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर से किया गया है।
- 5 स्तम्म पर पशुग्रो की जो श्राकृतियाँ खुदी हुई हैं, उनकी सजीवता प्रशसनीय है। दर्शको को उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे उनसे वार्ता करने के लिए तैयार हैं। मौर्य युग के कलाकार का प्रकृति से प्रेम इसी रूप मे प्रकट हो जाता है कि कलाकार पशुग्रो की मूर्तियाँ बनाते समय ग्रपने हृदय को ही ग्रवतीएँ कर देते थे।
- 6 स्तम्भ का निर्माण स्थानान्तरणीय कलाकृति के रूप मे हुन्ना है। मौर्य-युगीन स्तम्भो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था, जिस्का ज्वलन्त उदाहरण सारनाथ का स्तम्भ है।
- 7 सारनाथ का स्तम्म भारतीय संस्कृति के समन्वय का द्योतक है। सारनाथ स्तम्भ मे प्रतीक-योखना—सारनाथ स्तम्म के मध्य भाग मे चझ, पण्-पक्षी, लता-गुल्म ग्रादि चित्रित है। स्तम्भ के शिरोभाग मे सिंह, ग्रश्व, हिम्य

तथा दृषम की मूर्तियाँ सुमिजित है। इन मभी प्रतीको के पीछे भारतीय सस्कृति छिपी हुई है, जिसका यहाँ सकेत किया जा रहा है।

स्तम्म में जुक् को स्थान देना निरन्तर उन्नित का प्रतीक है। जिस प्रकार से चक्र घूमता रहता है, उसी प्रकार समार का चक्र जन्म, वृद्धि तथा क्षय के क्रम से सदैव उन्नित की ग्रोर विकसित रहता है। इसी प्रतीकावस्था को प्रकट करने के लिए घम्णास्त्र में बताया गया है—'जन्मबृद्धिवयं नित्य ससारयित चक्षवत्।' जिस प्रकार से ससार का चक्र सदैव चलता है, परन्तु उसके रहस्य को समभने वाला व्यक्ति जन्म, बृद्धि तथा क्षय जैसी शारीरिक ग्रवस्थाओं के ग्राधार पर वीतराग या तृष्णाम्मक होकर धमं-चक्र की विजय का ग्रादशं प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार स्तम्म का चक्र भारतीय संकृति की गहनताशों को प्रकट करने के लिए धुमं के राज्य का ग्रादशं प्रस्तुत करता है।

ं स्तम्भ मे चित्रित एव यूर्तिमान् पशु-पक्षियो की सजीवता यही सिद्ध करती है कि मानव समुदाय के वीच पशु और पिक्षयों का समुदाय विद्यमान रहितर उसे जैविक समुदाय के समन्वय का पाठ पढाता है, ' 'एकाकी न रमते'— प्रणीत् भक्तेला ज्यक्ति भानित्वत नहीं रह सकता, मत मानव को पशु-पिक्षयों के समुदाय को प्रपत्न जीवन' में यथेष्ठ स्थान देकर समन्वयवादिता को अपनाना चाहिए तथा धानन्द की

प्रमुप्ति को विकसित करना चाहिए।

स्तम्म मे चित्रित लताएँ तथा गुल्म भारतवर्षं की शस्य-श्यामला भूमि की छोर सकेत करते हैं। हमारे देश की वनस्पति सदैव हरी-भरी एव प्रपार वनी रहे तथा मानव-समुदाय के विकास को छोतित करती रहे, यही खता-गुल्म के चित्रग्रा में खिपे प्रतीक का रहस्य है।

सारनाथ का स्तम्भ सिंह, हस्थि, ग्रस्य तथा वृषभ की मूर्तियो से धलकृत है। सिंह बीरता और साहस के प्रतीक के रूप मे प्रस्तुत किया गया है। हुस्थि समृद्धि के प्रतीक के रूप मे प्रस्तुत हुआ है। प्रश्व कार्य-गति का तथा वृषम धर्म के प्रतिनिधि या प्रतीक का धोतक है। वस्तुत यह सब प्रतीक योजना भारतीय सस्कृति के रहस्य को स्पष्ट करने के लिए ही सयोजित की गई है।

सस्कृति के रहस्य को स्पष्ट करने के लिए ही सयोजित की गई है ।

सारनाथ का स्तम्भ-लेख—बौढ धमं के प्रचार के लिए सम्राट् प्रणोक की
सारनाथ के स्तम्भ पर लेख भी उत्कीर्ण कराया, जो इस प्रकार है—''देवाना प्रिय
प्रियदर्शी राजा इस प्रकार घादेश देते हैं कि पाटलिपुत्र कोई सघ में फूट न
ढाले । जो कोई चाहे वह मिक्षु हो या मिक्षुणी, सब में फूट डालेगा उसे सफेद कपढे
पहनाकर उस स्थान पर रख दिया जाएगा, जो मिश्रु मिक्षुणियों के योग्य नहीं है ।
इस प्रकार हमारा यह धादेश मिक्षु-मब और मिक्षुणी सब को सादर बता दिया
जाए । देवाना प्रियं इस प्रकार कहते हैं—इस प्रकार का एक लेख (ग्रापके)
ससरण (कार्यालय) में मेज दिया गया है जिससे कि वह घापको सुगम हो । ऐसा ही
एक लेव प्राप लोग रख छोडें जो उपासको के लिए सुगम हो और ये उपासक प्रत्येक
उपवास दिवस पर प्राएँ, जिससे कि वे इस प्रादेश को समक्ष सकें ग्रीर जब प्रत्येक

महामात्र बारी-बारी से उपवास-दिवसो पर उपवास के लिए आए तब वह भी इस आदेश के मर्ग को समक्ष से धीर जहां तक आपका अधिकार है वहाँ-वहाँ आप इस आदेश के प्रचार हेतु दौरा करें। इसी प्रकार आप लोग सब दुर्गीकृत नगरो ग्रीर सब विशयो (प्रान्तो) में (अपने ग्रधीनस्य पदाधिकारियो द्वारा) दौरा करवा कर आदेश का प्रचार करवाएँ।"

सारनाथ का पाषाण्-स्तम्भ प्रशोक के स्तम्भो मे भ्रद्विनीय सौन्दर्य-युक्त माना जाता है। माशल महोदय ने इस स्तम्भ के सौन्दर्य की प्रणमा करते हुए लिखा है--"सारनाथ का म्तम्भ निश्चयत एक झादशं प्रतिदर्शया नमूना है, जो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी की सुविकसित कला का परिचायक है तथा साथ ही यह भी सकेत देता है कि उससे पूर्व भ्रेनेक पीढियो की परम्परा मे कलागत विकास हो रहा था।"1

यथार्थत सारनाथ का स्तम्म कलागत सौन्दयं का साकी होकर कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों को भी प्रकट करने वाला है, जो प्राचीन भारत के विवादों को निमूल करने में समर्थ है। सारनाथ का स्तम्म स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। एक ही पत्थर को काट-छाँटकर कला छौर संस्कृति के समन्वयं का साझाव स्वरूप सारनाथ का स्तन्म सहज रूप में प्रशसनीय है। सारनाथ का स्तम्म अधीक के धर्म के सार स्वरूप ही जान पडता है।

मीर्यप्रगीन अन्य ऐतिहासिक अवशेष— सम्राट् अशोक ने मध्य प्रदेश ने साँची का स्तूप बनवाया था, जो ईटो का ही वना हुआ था। गुम्बदाकार इस स्तूप का विकास अशोक के पश्चात हुआ, जिसका हम आगे वर्णन करेंगे। प्रयाग का स्तम्म जो पहले कभी कौशाम्बी में निर्मित किया था, सारनाथ के स्नम्म के प्रतिदर्श को लेकर ही बनाया गया है। अशोक के स्तम्भो तथा स्तूपो पर एक से ही लेख उत्की गुँ । अशोक ने अनेक गुँ । गुँ का निर्माण कराया था, जो आज भी गागार्जुन की पहाडियों में सुरक्षित है। इन दरीग्रहों की दीवार इतनी चिक्रनी है कि शीश की दीवार के समान सुन्दर और चमकदार प्रतीत होती है। जिंती को काट-काटकर गुहा-गुहों के निर्माण की कला ने गुप्त गुग में अजन्ता और एलोरा की कला को भी प्रभावित किया। ऐसे गुहा-गुहों में भिक्ष लोग निवास करते थे।

श्रमोक ने पाटिनपुत्र मे अपना राजप्रामाद बनवाया था, जिसे देखकर पाँचनी शताब्दी मे आने वाले चीनी यात्री फाह्यान को यहाँ तक कहना पडा कि "यह भवन मानवक्षन न होकर देवकृत है। पत्थर चुनकर दीवारें ग्रीर द्वार बनाए गए हैं। उन पर सुन्दर खुदाई ग्रीर पच्चीकारी है। इस लोक के मनुष्य उन्हें नहीं बना सकते। वे श्रव तक नए के समान है।"

^{1 &}quot;The Sarevath capital on the other hand though by no means a master-piece, is the product of the most developed out of which the world was cognisant in the Third century B C—the handwork of one who had generations of artistic effort and experience behird him."

बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 84000 स्तूप तथा अनेक गुहा गृहो का निर्माण कराया था परन्तु कालकम के फलस्वरूग आज मीर्य युग के कुछ ही ऐतिहासिक अवशेष दृष्टिगोचर होते हैं। इन अवशेषो की कला के विषय में वी ए स्मिथ ने ठीक ही लिखा है—''निर्माण, स्थानान्तर और स्थापना मौर्ययुगीन शिला आचार्यो और शिला तक्षको की बुद्धि एव कुश्वलता का अद्भुत प्रमाण प्रतिष्ठिन करते है।"

शु गयुगीन कला एव ऐतिहासिक अवशेष

ईसा पूर्व दूसरी अताव्दी में पुष्यित गुग तथा अग्निमित जैसे शुगवशी राजाओं ने भीययुगीन कला को एक नया मोड दिया। मीययुगीन कला अमं-प्रचार के लिए उत्कृष्टता को प्राप्त हुई थी, परन्तु शुगयुगीन कला में जनता के वीदि है, मानसिक तथा सामाजिक जीवन को चित्रिन करने का अभूतपूर्व प्रमाम किया गया। । भागयुगीन कला गौतम बुद्ध के विभिन्न रूपो को प्रतीक रूप में स्त्र्प, धर्मचक, पदिन्न तथा छत्र आदि के रूप में प्रदिश्ति करती रही, न कि सागीरिक प्रवस्ता में। मौययुगीन कला भी लक्की तथा इंटो के स्थान पर पापाएं। का प्रयोग भी शुगयुगीन कला की एक उदलेखतीय विशेषता है। गुग्रकाल में मरहुत, बौध गया, तथा सचि कला के केन्द्र रहे। इन तीनो ही स्थानो पर शुगयुगीन राजाओं के स्त्र्प बने हुए हैं, जिनका ऐतिहासिक अवसेपो के रूप में वर्णन किया जा रहा है। भरहुत-स्तुप-भरहुत का स्त्र्प ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट् प्रशोक

भरहृत-स्तुप-- भरहृत का स्तूप ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट् ग्रंशीक ने सामान्य रूप में निर्मित कराया था। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में शुगवशी राजा पुष्यमित्र ने इस स्तूप को वृहदाकारता प्रदान कराई। आजकल यह ऐतिहासिक धवशेष के रूप में कनकता के सप्रहालय में सुरक्षित है। शुगायुग में भरहृत स्तूप का आकार तो मौर्ययुगीन स्तूप के ग्राकार की भौति ही रहा, परन्तु इसके चारो धोर 7 फीट ठंची चहारदीवारी निर्मित की गई। इस चहारदीवारी में चार तोरण-द्वारो निर्मित किए गये, जो स्थापत्य कला के सुन्दर प्रतिदर्श हैं। स्तूप के तोरण-द्वारो पर देगी-देवताग्रो, सतो तथा यक्षों की पूर्तियौ धार्मिक भावनाग्रो धौर विश्वासो को वेशभूषा तथा शिष्टाचार सम्बन्धों व्यवहारों को स्वित करती हैं। इन मूर्तियों में सजीवता मलकती है। उनको देखकर दर्शक को भारत के जनसाधारण की मानसिकता की स्पष्ट सूचना मिलती है। प्राचीन मारत के जीवन की ग्राशावादिता ऐसी ही मूर्तियों के भकन से प्रतिविध्वत होती है, जो मारतीय दर्शन के निराशावादी स्वर की तिरोहित करती जान पडती है।

भरहुत स्तूप के तोरगा-द्वारों पर पशुग्रो एव वृक्षों के भी चित्र हैं जो बीट कलाकारों की इस मन स्थिति को सूचित करते हैं कि वे प्रकृति के कितने ग्रनुरागी

^{1 &}quot;It reflects more of the mind than Mourvan art was capable tradition and culture ideology of doing the larger section of the people."

ये। लताओं श्रीर गुन्मों को तीरणों के ऊपर उट्टिकत करने वाले कला हारों का हृदय उन चित्रों में साकार जान पडता है। भरहृत की स्थापत्य कला में कोई नया श्राकर्पण नहीं जान पडता। अनेक मूर्नियाँ एक-दूमरे से असम्बद्ध जान पडती हैं तथा उनकी भावशून्यना भी श्राह्म है। मरहृत के स्तूप के चित्रों को चित्रित करने से पता चलता है कि उस समय मानव-जीवन की श्राचारगन गहराइयों को देखने का श्राधक प्रयास किया जाता था। इस विषय में प्रोफेसर कुमार स्वामी का कथन दर्शनीय के "भग्हुत-स्तूप में चित्राकन न तो श्राष्ट्रातिमक है और न ही नीतिशास्त्रीय, श्रिषतु वह तो मानव-जीवन के समग्र श्राचार का प्रदर्शक है।" इस स्तूप को शुगोयुगीन सिद्ध करने में 'सुगन रजे' उट्टिकत पदबन्ध महायक सिद्ध हुशा है। 'सुगन रजे'—धर्यात् भूगों के राज्य में ही इस स्तूप का निर्माण हुशा। अत भरहृत ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का एक ऐसा ऐतिहासिक श्रवशेष है जो मानव-जीवन के यावार धौर कला-प्रेम का परिचायक है।

बोध गया का स्तूप—विहार प्रान्त के गया नामक स्थान पर ही बोध गया स्तूप निर्मित कराया गया था। बोध गया का स्तूप भी मरहृत के स्तूप की मौति शुगयुग में बनवाया गया। इसकी चहारदीवारी आज तक सुरक्षित है। इस स्तूप की स्थापत्य मूर्तियों में भावगून्यता के स्थान पर भाव-प्रविद्यात है। भरहृत की स्थाप्य कला में सामूहिक चित्रों की प्रधानता थी जो कि वोध गया के स्तूप में दिखलाई नहीं ण्डती। इस स्तूप के ऊपर जो कुछ भी उट्टिकत है, उससे कथानक की साँगोपाँगता स्पट्ट नहीं होती।

सांची का स्तूप—सम्राट् ग्रशोक ने ही सांची का स्तूप वनवाया था, जिसका विस्तार शुगयुगीन राजामी ने कराया। मौथंयुगीन स्तूप साधारण कोटि के होते थे। वे इंटो के बने होते थे। कच्ची इंटें विशेष माप—16"×10"×3" की होनी थी। स्तूप की बाहरी सतह के ऊपर मोटा प्लास्टर कर दिया जाता था ग्रौर फिर उसके ऊपर ग्राक्पंक रग कर दिया जाता था। स्तूप के ऊपर कभी-कभी पत्थर की बनी हुई छत्रयष्टि स्थापित की जाती थी। कभी-कभी तो स्तूप को तोरणो तथा पताकामो से मुसज्जित किया जाता था। स्तूप के चारो घोर धर्म की दृष्टि से प्रदक्षिणा-पथ भी निर्मित किया जाता था। सृगयुगीन स्तूपो के घर्म की दृष्टि से प्रदक्षिणा-पथ भी निर्मित किया जाता था। सृगयुगीन स्तूपो के घर्म की दृष्टि से प्रवक्षिणा-पथ भी निर्मित किया जाता था। सृगयुगीन स्तूपो के घर्म की दृष्टि से प्रवाचरण, की प्रधानता को स्थान दिया गया तथा स्त्रपो को विशालाकार भी वनाया गया। सांची मे श्रशोक का स्तूप छोटे ग्राकार का था, परन्तु शुगकाल मे इसका ग्राकार 54 फीट ऊँचा तथा 120 फीट के व्यास का हो गया था। स्त्रप के चारो ज्ञीर 16 फीट ऊँचा एक चबूतरा भी बनवाया गया। इस चबूतरे के ऊपर चढने के लिए दिशाण की घोर सीढियाँ बनाई। स्तूप के ऊपर वर्गाकार वेदी की स्थापना की गई। इम वेदी मे 9-9 फीट के स्तम्य हैं जो दो-दो फीट की दूरी पर खडे हुए

^{1 &}quot;The meticulous core to play in the scenes, and are with which the details are exhence with any expression" —Dr S K Sarasuati

है। इन स्तम्भो को जोडने वाले लम्बवत् तीन-तीन डण्डे की चौडाई दो फीट की है दो डण्डो के बीच मे भीने चार इन्च का फामना है। स्तूप के ऊपरी भाग में स्थित वेदी के भीतर एक ग्राक्षारपृष्टिका बनाई गई है जिनके ऊपर छनयप्टि को खडा किया है। वेदी की विशालता को प्रभावोत्पादकता का केन्द्र कहा जा सकता है।

साँची-स्तूप मे चार तोरण हैं। प्रत्येक तोरण सीवे खुडे दी-दो म्नम्भी के कपर बना है। तोरण स्नम्भ की कँचाई 15 फीट की है। साँची स्तूप की कला अनेक परम्परागत विशेषताओं से परिपूर्ण दिखलाई पडती है। मौर्य युग मे लकड़ी की निर्माण-प्रणाली थी, जो शुगकाल मे पत्थर के कपर प्रयुक्त कर दी गई। प्रत लकड़ी को जोडने की शाँति पत्यरों को जोडकर साँची का स्तूप एक नये रूप में निर्मत किया गया। फिर भी साँची का स्तूप वास्तुकला की दृष्टि से उच्च कोटि का नहीं है। स्तूप के कपर जो स्थापत्य की मूर्तियाँ नियोजित की गई हैं वे उच्च कोटि की है। हारों के कपर मूर्तियों के माध्यम से जो अलव रण हुआ है, वह दर्शनीय है। पशु-पित्रयों, लता-गुल्मों, यक्ष-यक्षणियों आदि की पूर्ति प्राण्वत्ता को लिए हुए है, जो तरकालीन कलाकारों के प्रकृति-प्रेम को प्रसिष्यांकत करती है।

सींची का स्तूप साम्प्रदायिकता प्रथवा वामिकता का परिचायक नही है। इस स्तूप में जिस बनस्पित का वित्रण हुआ है, बहर के जिस बातावरण को सजीव किया गया है तथा प्रामीण जीवन की को सरसता तथा सरसता चित्रित हुई है, उसे सामाजिकता का धवतरण ही कहा जा सकता है। भरहुत के स्तूप में मानवो की वेशभूपा में एक कसाव तथा कठोरता का धामास मिलता है, परन्तु सींची का स्तूप वस्त्रों एवं धाभूषणों की स्वाभाविकता को स्पष्ट करता है। वहीं भी वेशभूपा का प्रदशन हुआ है, वहीं जुलटो और सिलवटो के प्रयोग से सरीर को अधिक सजीव बनाने की चेल्टा की गई है। स्त्री-पुरुषों की स्त्रीयों मानो बातें करती हुई जान पहती हैं। स्त्रार सं को उज्जवन तथा दर्शनीय रूप प्रदान किया गया है। शारीरिक गठन मौसलता को लिये होने पर भी वासना को उद्दीप्त करने बाला सिद्ध नहीं किया जा सकता।

साँची-स्तूप की मूर्तियों में किसी कथानक को कहने की शक्ति विर्पूरित की गई है। मूर्तियाँ अपने अगो के माध्यम से किसी घटना की और सकेत करती जान पढ़ती हैं। मूर्ति स्थापना की ऊर्ध्वाकार एवं झितिजाकार योजना के कारण मूर्ति विशेष तथा अग विशेष को अधिक प्रभावशाली बना दिया गया है। वैशम महोदय ने इस स्नूप-कला की प्रमसा करते हुए ठीक ही लिखा है—"भारतीय स्थापत्य कला में मूर्तियों की सक्जा उल्लेखनीय है तथा अग-विशेष की सक्जा ताजगी और आकर्षण से परिपूर्ण है।"2

I "The Sanchi gateways are perhaps more noteworthy for their carved ornamentation than their architecture" —Basham

^{2 &#}x27;The finish, on the other hand is remarkably good, and the carvings are among the most fresh and vigorous prouducts of the Indian sculpture"

साँची के स्तूप के चारो तोरए एक ही समय मे निर्मित नहीं हुए परन्तु इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पहले तथा चौथे तोरए। के निर्माए-काल में बहुत वर्षों का धन्तर नहीं है। यथार्थंत साँची का स्तूप शुगयुगीन कला का उसी प्रकार धिंदतीय उदाहरए। है, जिस प्रकार मौयंयुगीन कला का सारनाथ।

उपयुंक्त स्तूपो के अनिरिक्त शुगकाल के कुछ अन्य ऐतिहामिक अवशेप भी प्राप्त हुए हैं जिनमे विदिशा का गरुड ब्वज, भाजा का चैत्य एव विहार, अजन्ता का नवीं चेन्य मन्दिर, नामिक तथा कार्ले के चैत्य तथा मथुरा की अनेक यज्ञो एव यक्षिए।यो की मूर्तियौ। अत शुगयुगीन ऐतिहासिक अवशेप अपने अभिलेखो तथा कला-प्रदर्शन के कारए। एक ओर ऐतिहासिक तथ्य प्रस्नुत करते हैं तथा दूसरी और कला वी प्रगति को सूचित करते हैं। इसीलिए शुगयुगीन कला को भारतीय कला के विकास का दूसरा अध्याय मानना चाहिए।

कुषारायुगीन कला एवा ऐतिहासिक प्रवशेष

ईसा की प्रथम शतान्दी में बौद्ध धमं के सरक्षक कुपागुवशी सम्नाट् किनिष्क ने कला को विशेष महत्त्व दिया। बौद्ध धमं का हीनयान सम्प्रदाय गौतम बुद्ध को महत्त्व देकर भी उनकी मूर्तियों को महत्त्व प्रदान नहीं करता था। हीनयान सम्प्रदाय में आवश्यकतानुसार धमचक, घोडे, छत्र, सिंहासन तथा चरण-पाडुका ओ, आदि को प्रदाशित करके बुद्ध का अस्तित्व स्पष्ट कर दिया जाता था। परन्तु/किनिष्क के समय तक महायान सम्प्रदाय का विकास हो चुका था। अत किनिष्क ने पेशावर, तक्षशिला तथा मथुरा आदि नगरों को कला के केन्द्रों के रूप में महत्त्व दिया,। पेशावर और तक्षशिला में गौतम बुद्ध की मूर्तियों बनी, जिन्हे गान्धार कला के अन्तर्गत माना जाता है तथा मथुरा कला-केन्द्र में बनी बुद्ध की मूर्तियों को मथुरा कला के प्रन्तर्गत परिगणित किया जाता है। किनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुपपुर में 400 कीट ऊँचा 13 मजिलों का एक टावर बनवाया था। इसी को 11थीं शताब्दी में अन्वरूनी ने किनिष्क चैत्य के नाम से अभिहित किया। बस्तुन किनिष्क ने बौद्ध विद्यारों के अतिरिक्त बुद्ध मूर्तियों को विशेष महत्त्व दिया, जो आज तक अनेक सगहालयों में अतिदर्श के रूप में सुरक्षित हैं।

गान्धार कला—गान्धार प्रदेश या भ्रफगानिस्तान के क्षेत्र मे जो कुषाए। युगीन कला बुद्ध-भूतियों मे सिन्निहित है, उसे ही गान्धार कला कहा जाता है। यह हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि गान्धार कला का विकास महायान सम्प्रदाय के प्रस्तित्व के कारए। हुआ। किनिष्क के शासन-कान मे महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण करना धर्म-प्रचार का साधन समक्षा जाने लगा। यत उस समय जो मूर्तियों बनी उन्हें विषय की दृष्टि से भारतीय कला की दृष्टि में यूनानी कहना प्रधिक उपयुक्त जान पडता है। मूर्तियों का विषय महात्मा बुद्ध का जन्म, सम्बोध, धर्मचक्र-प्रवर्तन, तथा परिनिर्वाण से सम्बन्धित रहा है। कला की दृष्टि से महात्मा बुद्ध की ज्यान-मुद्रा तथा समय-मुद्रा भी भारतीय ही हैं क्यों कि महात्मा बुद्ध ध्यानात्रस्या के ही कारण समाधि को मिद्ध कर सके तथा बोध-सल

को प्राप्त कर सके । दभी प्रकार गौतम बुद्ध ने ससार के उद्घार के लिए प्रयार्थ ज्ञान का उपदेश दिया, वही यथार्थ ज्ञान उनकी ग्रमय मुद्रा के रूप मे या एक हाथ को कुछ कपर उठाए जाने की स्थित मे स्पष्ट किया गया है । गौतम बुद्ध को ईश्वरत्व रूप मे प्रदिश्त करने वाली मूर्नियाँ भी भारतीय कला का ही उदाहरण प्रस्तुत करती हैं । महात्मा बुद्ध की मूर्ति के मुख्य-भाग के चारो त्रोर प्रभा-मण्डल प्रदिशत किया गया है, जो भारतीय दर्गन की खाया का सूचक है । 1

भारतीय विषय को चित्रित करते समय यूनानी कला का प्रभाव गान्धार कला के ऊपर दर्शनीय है। बुद्ध तो भारतीय संस्कृति के स्तम्भ है, परन्तु उनका भाकार-प्रकार यूनानी देवता अपीनी जैसा दिया गया है, जो यूनानी कला का परिचायक है। बुद्ध के शरीर पर जो वस्त्र भीर ग्रामूपए है, वे भी विदेशी है। बुद्ध की मूर्तियाँ मोटे बस्त्रो से ढकी हैं। ग्राविकांश मूर्तियाँ बुद्ध के पुष्ट शरीर को प्रदर्शित करती हैं। मूर्तियों में बुद्ध के होट मोटे हैं तथा भीखें दर तक खिची हुई हैं। बुद्ध के शीश के ऊपर उच्छीश या जुडा भी दिखाया गया है और कभी-कभी वे सिहासन पर मासीन दिखाए गए हैं। बुद्ध के पैरो मे चप्पली का होना विदेशी प्रभाव ही है। गान्धार कला की बढ़-मृतियों में सन्यासी बढ़ के केश बड़े-बड़े तथा अलकृत दिलाए गए है, जिनमे यह स्पष्ट हो जाता है कि यूनानी कला के प्रदर्शन की चकाचीय मे कलाकार बद्ध की सन्यासी मुद्रा को विस्मृत कर बैठे है। युद्ध ने सन्यामी हो जाने पर केशो को मुढवा दिया था तथा प्राभुषणो को उतार दिया था। गान्धार कला के प्रभाव मे निर्मित बुद्ध मुर्तियाँ मे न तो बाष्यारिमक गहराइयाँ है और न ही विश्व-कल्याए की प्रभावशीलता । बुद्ध की मूख-मूद्रा मे या तो इतनी कठोरता का निवास हो गया है कि बुद्ध कठोरता के अवतार जान पहते हैं अथवा वे इतने भावक दिखलाई पहते है कि उनकी मावकता स्त्री-स्तम्भ मावकता ही कही जा सकती है। बुद्ध के भरीर के कपर प्रनावश्यक साज-सज्जा बाहम्बर ही जान पहती है, जिसके फलस्वक्प न तो बढ़ का दिव्य व्यक्तित्व ही चित्रित किया जा सका है, भीर न ही भावनाओ की कलात्मक अभिव्यक्ति हो सकी है। अत गान्धार-कलाकारो ने बुद्ध के शारीरिक सौन्दर्य तथा वौद्धिकता पर विशेष बल दिया है, वे शाध्यारिमकता तथा भौतिकता को तो प्राय मुला ही बैठे हैं।8

निध्यर्षत गान्धार-कला के अन्तर्गत निर्मित सूर्तियो की निम्नलिखित विशेषताएँ है-

1 ये मूर्तियाँ स्लेटी पत्वर की हैं। परवर्ती मूर्तियाँ चूना, व्लास्टर तथा बातु की भी हैं।

 ^{&#}x27;न तस्य रोगो न बरा न मृत्य प्राप्तस्य योगान्तिमम शारीरम्।" — व्लेताव्यतरोपनिषदः

² The relicks representing scenes from the life of the master, inspite of their minute details have the appearance of mechanical reproductions, lacking all the spontaneity."

—Dr. S. K. Spress etc.

To the Greek man a beauty and intellect were everything. The vision of the Indian was bounded by the immorful rather than the mortal "-Marshal

338 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव साँस्कृतिक इतिहास

- 2 गान्वार-कला की मूर्तियों के विषय भारतीय है।
- 3 गान्वार-कला मे भारतीय तथा युनानी कला का सम्मिश्रण है।
- 4 गान्धार-कला मे यूनानी भैनी की प्रधानता है।
- 5 गान्बार-कला की मूर्तियों में विषयानुकूलता का अभाव है।
- 6 इन मूर्तियो मे चार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी विशेष स्थान नहीं है।
- 7 गान्धार-कला की मूर्तियों में आध्यात्म की अपेक्षा भौतिकता की प्रधानता है।
- 8 गान्धार-कला को इण्होग्रीक नला के नाम से भी जाना जाता है।

मयुरा-कला—किनिष्क के कामनकाल में प्रयुरा-कला का अम्युदय विशुव भारतीय कला के रूप में हुआ। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में इसका विकाम होने के कारण इस कला को मथुरा-कला नाम दिया गया। प्रारम्भ में वैदेशिक इतिहामिवतों ने मथुरा-कला का उद्भव और उद्गम गान्धार-कला के प्रभाव से ही माना। परन्तु अब विषय एवं कला का अनुशीलन हो जाने के उपरान्त यह विश्वित हो गया कि मथुरा-कला की मूर्तियाँ गान्धार-कला के प्रभाव से शून्य हैं। मथुरा-कला को जन्म देने का श्रेय भरतुत तथा साँची की कलाओं को है। मथुरा-कला का जन्म मथुरा के देशी कलाकारों के मानस में सथोजित बुद्ध की विभिन्न भगिलाओं के कारण हुआ, जिन्हें सुमिष्ठित करने की प्रेरणा साँची और भरहुत की कलाओं से मिली। अनेक विद्यानों ने मथुरा-कला का अस्तित्व गान्धार-कला के जन्म से पूर्व ही स्थीकार किया है। कालान्तर में मथुरा-कला के ऊपर गान्धार-कला का बर्टकवित् प्रभाव भी ध्रवश्य पड़ा।

मथुरा-कला के प्रस्तर्गत निर्मित मूर्तियों में गौतम बुद्ध के जीवन की सात घटनाग्रों को प्रविधित किया गया है। सानों घटनाएँ इस प्रकार है—1 बुद्ध को जन्म, 2 बुद्ध को बोधि-तस्त की प्राप्ति, 3 धर्म प्रचार, 4 महापरिनिर्वाण, 5 इन्द्र को मगवान बुद्ध का वर्धन, 6 बुद्ध द्वारा त्रयित्र स्थां से माता को ज्ञान देकर वापस ग्राना तथा 7 लोकपालों द्वारा बुद्ध को भिक्षापात्र अपित करना। पहले चारों मूर्ति-मेद गान्धार-कला से भी मूर्तिमान किए गए है। पिछले तीनों सेवी में ब्राह्मण धर्म की छाप दिखलाई पड़नी है बगोकि पौराणिक या ब्राह्मण धर्म में ईश्वर को सभी देवनाग्रों से श्रेष्ठ माना थया है। इन्द्र, वरुण कुवेर ग्रादि राजा भगवान की उभी प्रकार से सेवा करते हैं, जिस प्रकार सेवक स्वामी की। इन्द्रादि देवता भगवान के वर्षन करके स्वय को छतकूत्य मानते है। इमीलिए इन्द्र को भगवान बुद्ध के समक ईश-दिवृद्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध की माता महामाया से मेट भी पौराणिक धारणा को ही सूचित करती है कि तैतीस देवताग्रों के निवास

^{1 &}quot;The latest opinion indeed, is that the earnest Buddha's image of the Mathura school were pre-gaudharan, and that the latter's history runs parallel to and independent of the main Current of Indian Art"

स्वर्ग मे अवतार प्रवेश कर मकते है। वारह आदित्य, स्थाग्ह रुद्र, आठ वमु, इन्द्र तथा प्रजापति से युक्त भूमि को स्वर्ग कहा गया है। बुद्ध को लोकपाली हारा भिक्षापात्र प्रपित करने के पीछे भी पौराणिक घाण्णा ही काम करती जान पह रही है।

मथुरा की मूर्तियाँ मांसलता थीर विशालता के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा-कला की मूर्तियों में बुद्ध के मूर्छे नहीं दिखाई गई है, जिसे हम अवतारवादी भारतीय कला एव संस्कृति का ही प्रभाव कह मकते हैं। मथुरा की कृपाएकासीन मूर्तियो में बूढ के दाहिने कन्वे पर वस्त्र दिखलाई नहीं पहता । दक्षिण हस्त कुछ अपर को उठा हुमा रिखाया गया है, जो मभय मुद्रा का प्रदर्गक है। बुद्ध हो बोधि-तत्त्व प्राप्त करते हुए जिन्न मे बाध्यात्मिकता परिपूर्ण जान पडती है। सथुरा की बुद्ध-सूर्तियो मे सिहासनासीनता की प्रधानता रही है। इस कला मे बृद्ध की मुख-मुद्रा प्रभामण्डल से प्रावृत है, जो गान्वार-कला से इन बिन्दू पर भिन्न है कि मथुरा की मूर्तियों का प्रभामण्डल किनारे की घोर बत्ताकार चिह्नो से सुशोमित किया गया है।

मथुरा-कला पर शौची तथा भरहत की कलाग्रो का प्रभाव रहा है, यह हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। साँची और भरदूत की कलाकृतियों में प्राकृतिक प्रेम की प्रधानता तथा प्राध्यात्मिकता का वोलवाला जान पडता है, जबिक मधुरा की कला मे यक्षाणियों की प्रतिमाओं में इन्द्रियपरकता की प्रधानता है। हाँ, मधूरा की वाला का श्राकपेंगा भौतिक क्षेत्र में भी उतना ही चमत्कारपूर्ण है, जितना कि शाख्यात्मिक क्षेत्र मे । निष्कर्षेत मगुरा-कला की निम्नलिखित विशेषताएँ है-

- 1 मथुरा की मूर्तियाँ लाल वलुए पत्थर की बनी है।
- 2 गान्धार-कला की भौति मथुरा-कला की मृतियों के वृद्ध के मुख के चारो घोर प्रभा-मण्डल है, परन्तु वह गान्वार-कला की अपेका अविक आकर्षक है ।
  - 3 महात्मा बुद्ध मुण्डित शीश तथा दाढी-मूख विहीन दिखाए गए है।
  - 4 प्रतिमाओं मे (प्रा<u>ष्यात्मिकता) की प्रयेक्षा श्वीतिकता</u> की प्रधानता है। 5 महारमा बुद्ध की मूर्तियाँ सिहासनासीन भी है तथा खडी मुद्दा मे भी।

  - 6 मूर्तियो का एक कन्ना दका है तथा दूसरा खुला।
  - 7 यक्षी तथा यक्षणियों की मूर्तियों में कामुकता का अतिरेक है।
  - 8 मूर्तियों के वस्त्र प्राय शरीर से चिपटे हुए हैं।

गान्वार कला तथा मगुरा-कला से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुषासायुगीन मूर्तियों ब्राह्मस धर्म तथा बौद्ध वर्म के सम्मिष्ठस एव स्वदेशी एवं विदेशी कला के समन्वय के युग की देन हैं। घामिक सहिष्णुनाकावह युग निक्वयत कलाकी प्रोत्साहित करने बाला सिद्ध हुआ। गान्वार-क्ला तथा मगुरा-कला कनिष्क के शासन भी नम्कृनि को प्रकट करने के लिए ऐतिहामिक तथ्य प्रस्तुत करती हैं। कुरात्य युग की कना को समफते के लिए याज विभिन्न सग्रहानमों में गान्धार-कला तथा मथुरा-कला की मूर्तियाँ देली जा सकती है। कृपाण्युगीन कला का विकास वर्म सीर कसा दोनो के विवर्षन हेनु हुमा । , त्रीत कुपामायुगीन चैत्य या वीद

338 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव मौंस्कृतिक इतिहास

- 2 गान्धार-कला की मूर्तियो के विषय भारतीय है।
- 3 गान्धार-कला ये भागतीय तथा यूनानी कला का सम्मिश्रण है।
- 4 गान्धार-कला मे यूनानी भैनी की प्रधानता है।
- 5 गान्बार-रला भी मुनियो मे विषयानुकूलता का अभाव है।
- 6 इन मूर्तियों मे बार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी विशेष स्थान नहीं है।
- 7 गान्धार-कला की सूर्तियों में बांध्यात्म की अपेक्षा भौतिकता की प्रधानता है।
- 8 गान्वार-कला को इण्डोग्रीक कला के नाम से भी जाना जाता है।

सयुरा-कला—किनिष्म के शामनवाल में मथुरा-कला का अम्युदय विशुद्ध मारतीय कला के रूप में हुआ। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में इमका विकाम होने के कारण इस कला को मथुरा-कला नाम दिया गया। प्रारम्भ में बैदेशिक इतिहामिट्टियों ने मथुरा-कला का उद्भव और उद्गम गान्धार-कला के प्रमाव से ही माना। परन्तु अब विषय एवं कला का अनुशीलन हो जाने के उपरान्त यह रिश्चित हो गया कि मथुरा-कला की मूर्तियों गान्धार-कला के प्रभाव से शून्य हैं। मथुरा-कला को जन्म देने का श्रेय मन्द्वत तथा सौंची की कलाग्रों को है। मथुरा-कला का जन्म मथुरा के देशी कलाकारों के मानस में सयोजित बुद्ध की विभिन्न मगिलाग्रों के कारण हुआ, जिन्हें सुमण्जित करने की प्रेरणा सौंची और भरहुत की कलाग्रों से मिली। अनेक विद्वानों ने मथुरा-कला का अस्तित्व गान्धार-कला के जन्म से पूर्व ही स्वीकार किया है। कालान्तर में मथुरा-कला के उपर गान्धार-कला का यर्तिच्य प्रमाव भी अवस्य प्रमा

मथुरा-कला के शन्तर्गत निर्मित सूर्तियों में गौतम बुद्ध के जीवन की सात घटनाओं को प्रविश्वन किया गया है। सानो घटनाएँ इस प्रकार हैं—1 बुद्ध को जन्म, 2 बुद्ध को बोधि-तत्त्व की प्राप्ति, 3 धर्म प्रचार, 4 महापरिनिर्वाश, 5 इन्द्र को भगवान बुद्ध का दशन, 6 बुद्ध द्वारा अयित्रिश स्वगं से माता को ज्ञान देकर वापस ग्राना तथा 7 लोकपालो द्वारा बुद्ध को भिक्षापात्र शपित करना। पहले चारो सूर्ति-भेद गान्धार-कला में भी सूर्तिमान् किए गए है। पिछले तीनो भेदों में बाह्मण धर्म की छाप दिखलाई पढ़नी है बगोकि पौराणिक या बाह्मण धर्म में ईश्वर को सभी वेवनामों से अंदि माना गया है। इन्द्र, वक्ण, कुबेर ब्रादि राजा भगवान की उमी प्रकार से सेवा करते हैं, जिस प्रकार सेवक स्वामी की। इन्द्रादि देवता भगवान के दर्शन करके स्वयं को इन्तकृत्य मानते हैं। इमीलिए इन्द्र को भगवान बुद्ध के समक्ष ईश-दिवृक्ष के रूप में प्रस्तृत किया गया है। बुद्ध की माता महामाग से मेंट भी पौराणिक धारणा को ही सुचित करती है कि तैतीस देवतात्रों के निवास

^{1 &}quot;The latest opinion indeed is that the earliest Buddha's image of the Mathura school were pre-gradharan and that the latter's history runs parallel to and independent of the main Current of Indian Art."

स्वर्ग में ग्रवतार प्रवेश कर गक्ते है। बारम् वादित्य, ग्यान्ह रह, बाठ वमु, एन्द्र तथा प्रजापति म युक्त भूमि को स्वर्ग गहा गया है। बृद्ध को नोकपानी द्वारा भिक्षापात्र ग्रापित करने के पीछे भी पौराणिक साम्गा ही गाम गम्नी जा पट रही है।

मथुरा की मूर्तियाँ मां गलता थीर विणानता ने लिए प्रसिद्ध है। मथुरा-कला की मूर्तियों में बुद्ध के मूर्खें नहीं दिखाई गई है, जिसे हम अवतारवादी भारतीय कला एवं संस्कृति का ही प्रभाव कह सकते हैं। मथुरा की कुपाएकानीन मूर्तियों में बुद्ध के वाहिने कन्ये पर वस्त्र दिखलाई नहीं पडता। दक्षिए हम्त कुछ ऊपर को उठा हुआ दिखाया गया है, जो समय मुद्रा का प्रदर्गक है। बुद्ध को वोधिन्तस्त्र प्राप्त कल्त हुए जित्र में बाध्यात्मकता परिपूर्ण बान पडती है। मथुरा की बुद्ध-मूर्तियों में सिहामनासीनता की प्रधानता रही है। इस कला में बुद्ध की मुख-मुद्रा प्रभामण्डल से प्राइत है, जो गान्वार-कला में इप बिन्दु पर मिन्न है कि मथुरा की मूर्तियों का प्रभामण्डल किनारे की धीर बुत्ताकार बिह्नों से सुशोधित किया गया है।

मथुरा-कला पर सौनी तथा मरहुत की कलाछी का प्रभाव रहा है, यह हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। सौनी धीर भरहुत की कलाकृतियों में प्राकृतिक प्रेम की प्रधानता तथा प्राध्यास्मिकता का बोलबाला ज्ञान पड़ता है, जबकि मथुरा की कला में यक्षाणियों की प्रतिमाधों में इन्द्रियपरकता की प्रधानता है। हाँ, मथुरा की कला का प्राकर्पण भौतिक क्षेत्र में भी उतना ही चमस्कारपूरण है, जितना कि प्राध्यास्मिक क्षेत्र में। निष्कर्षत संयुरा-कला की निम्नलिखित विशेषताएँ है---

- । मथुरा की सूर्तियाँ लाल बतुए पत्यर की बनी है।
- 2 गान्वार-कला की माँति मधुरा-कला की मूर्तिगो के बुद्ध के मुख के चारो छोर प्रभा-मण्डल है, परन्तु वह गान्वार-कला की स्रपेश। अधिक साकर्षक है।
  - 3 महारमा बुद्ध मुण्डित शीक तथा दाढी-मूख विहीन दिखाए गए है।
  - 4 प्रतिमाधो मे पाष्पारिमकता की प्रपेक्षा भौतिकता की प्रधानता है।
  - 5 महात्मा बुद्ध की पूर्तियाँ सिंहासनासीन भी है तथा खडी मुद्रा मे भी।
  - 6 मूर्तियो का एक कन्या हका है तथा दूसरा खुला।
  - 7 यक्षी तथा यक्षणियों की मूर्तियों में कामुकता का मतिरेक है।
  - 8 मूर्तियों के वस्त्र प्राय शरीर से चिपटे हुए हैं।

गान्धार कला तथा मथुरा-कला से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुषाण्युगीन सूर्तियों बाह्मण धर्म तथा बौद्ध धर्म के सिम्मिश्रण एव स्ववेशी एव विदेशी कला के समन्वय के युग की देन हैं। धार्मिक सिह्ध्युता का वह युग निश्चयत कला को प्रोत्साहित करने वाला सिद्ध हुआ। गान्धार-कला लया मथुरा-कला कनिष्क के बासन की संस्कृति को प्रकट करने के लिए ऐतिहासिक तस्य प्रस्तुत करती हैं। कुपाण्युग को कला को समऋने के लिए धाज विभिन्न समहालयों में गान्धार-कला तथा सथुरा-कला की मूर्तियाँ देली जा सकती है। कुषाण्युगीन कुला का विकास धर्म और कला दोनों के विवर्षन हेनु हुआ। / प्राज कुषाण्युगीन चैरय या बौद्ध

विहार नो अनुपलब्ध है परन्तु उस युग की मूर्तियाँ ऐतिहासिक अवशेषो की पूर्नि करती हैं।

गुप्तयुगीन कला एव ऐतिहासिक अवशेष

भरितवर्षं के इतिहास में गुप्तयुगीन कला को कला का स्वर्ण-युग माना जाता है। चौशी शनाब्दी से लेकर छठी शनाब्दी के मध्य तक गुप्तकालीन कला का विकास होता रहा। समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य तथा स्कन्दगुप्त के शासनकाल में कला के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। गुप्तवशी राजाग्री ने धर्म-निरपेक्षता को अपनाया, जिसका प्रमाव तत्कालीन कला पर पढा। विष्णु, शिव, बुद्ध तथा महावीर से सम्बद्ध मन्दिर एव मूर्तियों का निर्माण हुगा। गुप्तयुगीन कला को माध्यम बनाकर तत्कालीन ऐतिहासिक ग्रवशेषों को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है—1 वास्तुकला, 2 मूर्तिकला, 3 विश्वकला 4 मुद्रा-निर्माण-कला।

1 वास्सुकला — वास्सुकला के अन्तर्गत स्तूप, चैत्य, वरीग्रह, मन्दिर, भवन मठ मादि के निर्माण को गिना जाता है। गुप्न काल मे अनेक भव्य भवनो का निर्माण हुमा था, परन्तु ऐतिहासिक अवशेष के रूप मे आज केवल जबलपुर जिले के तिगवा नामक स्थान मे विष्णु मन्दिर, नागौर मे भूमरा का शिव मन्दिर, वोध गया के बौद्ध मन्दिर, कांसी जिले मे देवगढ का मन्दिर, ग्वालियर मे भिलसा के निकट उदयगिरि की गुका इत्यादि।

गुप्तकालीन वास्तुकला मे पत्यर भीर ई टो की प्रयेता मे लिया गया है।
गुप्तकाल से पूर्व भवन-निर्माण मे धाँम तथा लकडी का प्रयोग किया जाता था,
जिससे कि भवन जल्दी ही विनष्ट हो जाना था। परन्तु गुप्तयुगीन वास्तुकला मे
पत्यरो तथा ई टो के प्रयोग का भ्राज यह फल भ्राप्त है कि तद्युगीन भ्रतेक मन्दिर
ऐतिहासिक भ्रवशेषों के रूप मे प्राप्त है। निष्कर्षत गुप्तयुगीन कला की निम्नलिखित
विशेषताएँ हैं—

- (1) मन्दिरो के निर्माण में ई टो तथा परवरों का प्रयोग हुआ है।
- (11) मन्दिरों में मेहराब को जो स्थान मिला है, वह भारतीय कला का प्राचीनतम नमूना है।
- 2 सूर्तिकला गुप्तकालीन सूर्तिकला कुषाण्युगीन सूर्तिकला से भी उसते मानी जाती हैं। कुषाण्युग में गान्धार-कला तथा मगुरा-कला का प्राहुर्भाव एवं विकास हुआ था, परन्तु उन दोनों ही कलाओं में भौतिकता एवं आज्यारिमकता का असतुलन रहा। गुप्तकाल में इसी अभाव की विशेषत पूर्ति की गई। आज मगुरा के समहालय में गुप्तकालीन वृद्ध-प्रतिमा सुरक्षित है। यह कलावशेष वृद्ध के शारीरिक सतुलन के माथ-माथ मानसिक मतुलन को भी ज्यक्त करता है। समक्ता जाता है कि गुप्तकालीन मूर्तियों में अनुशासन, स्नेह, सतुलन, मुस्कान आदि भावो एवं अनुभावों का समन्वय स्थानित कर दिया गया है। गुप्तपुर्गीन सारनाय की बुद्ध प्रतिमा उक्त मतुलन का श्रेष्ठ उदाहरण है। उदयगिरि की विशास वराह मूर्ति सूर्य, दुर्गी, स्वामी-कार्तिकेय तथा अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियाँ भी आज्यारिमक

सतुलन को ही व्यक्त इरती है। यत गुष्तयुगीन मूर्तिकला की निष्कर्षन निम्न-लिखित विशेषताएँ है-

(।) गुप्तकालीन मूर्ति-क्या विदेशी प्रभाव में मुक्त हो चुःी थी।

(n) गुप्तयूग की मूर्तियों में भौतिकता और बाध्याहिमकता का नतुता मिलता है।

(111) गुप्तकालीन मूर्तियो की सुन्दरता एव भाग प्रवस्ता निषयानुनून

रही है।

vast drama '

- (ıv) गुप्तकालीन मूर्ति कला के विषय समूची नारतीय मस्कृति का प्रतिनिधित्व करते है।
- (v) गुप्तय्गीन मूर्ति-कला मे घामिकता की प्रधानता है।

3 चित्रकला—गुप्तयुगीन चित्रकला का सर्वोत्तम नमूना ग्रजन्ना ग्रीर बाय की चित्रकारी है। ग्रजन्ता महाराष्ट्र मे भीरगावाद के समीप एक कन्दरा के रूप मे भित्तिवित्रों के माध्यम से चित्रकला का ग्रहितीय नमूना है। बाध मालवा के घन्नगंत है. जो ग्रज ता की भांति मित्तिचित्रों को समाहित किए हए है।

प्रजन्ता के मन्दिर चट्टानो को काटकर बनाए गए हैं। उनके अन्तर्गत भित्तियों को सममिति करके चित्रकारी की गई है। इन दीवारी के ऊपर नाटाीय वातावरण चित्रित कर दिया गया है। अनेक राजकुमार राजकीय कार्यों को करते दिखाए गए हैं। साध्रगण भारतीय संस्कृति की प्रकट करते हए जान पहते है। योजा प्रपने देश की रक्षा के लिए युद्धोन्मत दिखाए गए है। सामान्य नर-नारी सामाजिक समित को सचित करते हुए चित्रित किए गए है।

भजन्ता की कन्दराभी की भित्तियों के ऊपर बन्दरी, हाथियों, हरियों तथा मुगशावको को सुन्दर रूप मे चित्रित किया गया है। बन्यो एव पक्षियो को देखने से पता चलता है कि हमारे प्राचीन समाज मे पशु-पक्षियों की सुव्टि-समुदाय का भ्रमिनन भग माना जाता था । तद्युगीन कलकारी, दार्शनिकी, साहित्यकारी तथा विचारको को समुची सुष्टि से बढा प्रेम था । प्रजन्ता की दीवारी पर प्रतेक उद्यानी सया सरोवरो का भी सुन्दर चित्रण हुआ है। ऐसे चित्रो की देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रजन्ता गुफा के स्तम्मो तथा दीवारो पर एक विशाल नाटक होता जान पडता है।1

धजन्ता के चित्रों के विषय ध्रत्यन्त विस्तृत हैं। कही स्वर्ग के दूत ध्राकाश मे घूमते हैं तो नहीं गीतम बुद्ध का समग्रु जीवन-वरित्र चित्रित है। बुद्ध के जीवन से सम्बद्ध चिक्के में 'महाशिनिण्कमण' का चित्र सर्वाधिक बाक्षक है। इस चित्र ने एक और भौतिकता वेमव को सयोजित किए हुए दिखलाई गई है तथा दूसरी स्रोर माध्यात्म-सत्य दिव्य ज्योति के रूप मे प्रकट किया सा जान पहता है। स्मीतिकता भीर शाध्यात्मिकता के बीच मे सबे बुद्ध का व्यक्तित्व भत्यन्त आकर्पकं ग्रीर प्रेरणास्पद 1 'The walls and pillars of the Ajanta caves constitute the back-screen of

जान पडता है। इस ऐतिहासिक चित्र में जो कल्पना साकार हुई है, उसके विषय मे भगिनी निवेदिता ने ठीक ही लिखा है-- 'यह चित्र सम्भवत भगवान् बुद्ध का सबसे महान बल्पनात्मक चित्रण, है जिसे ससार ने ग्राज तक उत्पन्न किया है। ऐसी प्रद्वितीय कल्पना पुन उत्पन्न नहीं की जा सकती।"

धजन्ना की भित्ति पर चित्रित मरणासन्न राजक्रमारी का चित्र दर्शको को प्रभावित किए विना नही रहता। इस चित्र दी मानाभिव्यक्ति इतनी मार्मिक है कि मरणासन्त राजकुमारी की करुण गाया उससे स्वत स्पष्ट हो जाती है। इस चित्र में करुणा और शावावेश का अद्भुत स्मन्यय है। इसी प्रकार से किसी स्थान पर जुलूसो के चित्र दर्शनों को दग करते हैं तो कही माता भीर पुत्र के विचित्र सम्बन्ध विस्मय के विषय बनते हैं।

म्रजन्ता के चित्र भारतीय मानवपरक दृष्टिकी ए को साकार काने हैं इसीलिए इस कला को भारत की सर्वोत्तम कला भी कहा गया है। ध्रजन्ता के चित्रकार ध्रनेक भावों के भेदों के ज्ञाता थे। वे किसी भी मावावस्था को सहज क्य मे चित्रत करना जानते थे। अनेक चित्रों में स्वाभाविकता, लालित्य एव चैतना की ग्रमिव्यजना का ग्रद्भुन सामञ्जलन है। ग्रजन्ता के चित्रों में जो शारीरिक सतुलन दिखलाई पडता है, उसमे यह स्पष्ट हो जाता है कि गुप्तकालीन बीरो के भरीर मुगठित थे। उन चित्रो मे प्रतिभा एव भावना के अभूतपूर्व सामञ्जस्य की देजकर आज के चित्रकार भी विस्मय विमुग्ध हो जाते है।

मजन्ता के मन्दर्भ मे यह तथ्य उल्लेखनीय है कि यह गुफा चौथी सताब्दी में वाकाटक वश के राजाओं के शासन-काल में ही बननी शुरू हो गई थी। अजन्ता की चैत्य गुफाएँ वाकाटक काल की देन है। इसकी विहार गुफा क्रमाँक 16 को राजा हरिपेश के मन्त्री वराहदेव ने निर्मित कराई थी। इस गुफा मे एक विशास भवन है, जिसकी लम्बाई 66 फीट, चौडाई 65 फीट तथा ऊँचाई 50 फीट है।

ग्रजन्ताकी गुफाकी चित्रकारीने एक भ्रोर धर्मका प्रचार करने मे सहयोग प्रदान किया था तथा दूसरी झोर वह कलात्मक विकास मे झत्यन्त प्रशसनीय योगदान देने वाली सिद्ध हुई है। सारांशन अजन्ता की चित्रकला की निम्नलिखित विशेषताएँ है-

- (1) भ्रजन्ता की चित्रकला एक लम्बे समय की देन है।
- (11) ग्रजन्ता की चित्रकला विभिन्न विषय से सम्बद्ध रही है। (111) इस गुफा की चित्रकला में श्रश्लीलता के लिए स्थान नहीं है।
- (IV) इन गुफाओं की दीवारों के चित्रों में सभी वर्मों को समाहित किया गया है।
- (v) भजन्ता के चित्र सामियक परिस्थितियों के परिचायक है।
  (vi) भजन्ता के चित्र में भारतीय संस्कृति मूर्तिमान दिखलाई पहती है।
  4 मृद्रा-निर्माण-कल्ला—गुप्त संझाटों के शासन-काल में स्वर्ण मुद्राग्रों का
  प्रचलन था। गुप्तकालीन सिक्कों से पता चलता है कि उस समय गायन, वादन

तथा नृत्य कलायों के प्रति जनता ती भ्रत्यिक रिन थी। गुष्त गजातों ती प्रशस्ति भी स्वण-मुत्रायो पर उत्तीरा मिनती है। गप्रनिस्यो निकित्य किनि सुचिति दिव जयिन य्रश्चित् नो पृत्ती यो णीर्य मे जीतकर गाने उज्ज्यन नित्य से स्वर्ग को भी जीतते है—ऐय गुष्तवजी जानक हैं। गुष्तयुगीत मुद्रायो म कलात्मक सीन्दय देखते ही बाना है। याज पमुद्रगुष्त तथा चन्द्रगुष्त विकमादित के कई सिक्के ऐतिहासिक बवशेप के रूप मे प्राप्त हैं।

पूर्वमध्यकालीन कला एव ऐतिहासिक ग्रवजेप

्र गुप्तकालीन कला छुडी शत ब्दी नर विकितन रही ग्रत तिहास में उसके परवर्ती ग्रुग की पूर्वमध्यकाल कहा गया है। पूर्वमध्यकालीन कला सानरी जनाब्दी में लेकर बारहवी शताब्दी तक विजेपत विकितन रही। यहाँ हमारा लक्ष्य तरकानीन कर्ली एवं ऐतिहासिक गवशेषों को क्रमश स्पष्ट करने का है।

मातवी शनाब्दी से वारहवी जताब्दी तक का यूग भारतीय मस्मृति के समन्वय का युग रहा । इस युग मे हिन्दू धर्म का बोगवाना रहात शा जिसका परिणाम कला पर भी पडा। इस यून मे मूसलमानो के बाकनणो वे फलस्वरप धनेक ऐतिहासिक कलाकृतियों को विनध्ट भी गर दिया गया। भारत के बुख राजामी ने इस यूग मे भारत से बाहर भी भीपनिविशिक स्तर पर कला का विशास किया। पूर्वमध्ययुगीन कला मे गुप्तकालीन कला से पृथक शैली की श्रपनाया गया। बस्तत पूर्वमध्यकाल मे विशिष्ट शिल्पशास्त्र का निर्माण हो चुका था। शिल्पग्रास्त के नियमों के प्रनुसार ही मूर्तियों की लम्बाई, चौडाई तथा मोटाई निर्धारित की जाती थी। इस मिलामास्त्र के आमार पर ही मन्दिरी तथा स्तूपी का निर्माण किया जाता था । इस समय मे आर्य एव द्रविड क्ला-शैलियां सम्मिलत होकर भी कलागत चमरकार प्रविशत करने नगी भी। उडीमा शैली इसका ज्वलन्त उदाहर्या है। उत्तरी भारत मे मन्दिरो के निर्माण मे खुजराहो शैली का भी विकास किया गया। गुफामो के निर्माण ने ऐलोरा तथा एलीफेंटा जैसी गुफा-निर्माण कला को प्रदक्षित किया गया । यहाँ हम कलाम्रो के समन्वय को प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध ऐतिहासिक भवशेषों को स्पष्ट कर रहे हैं । प्रमुख ऐतिहासिक भवशेष इस प्रकार है खुजगहो, भुवनेश्वर के मन्दिर, एलोरा, एलीफेंटा, बारोबुदर तथा अगकोरवाट के मन्दिर तथा कुछ विशिष्ट मृतिया ।

खुजराहो - खुजराहो मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले मे एक ऐतिहासिक ग्रवशेप के रूप मे प्रसिद्ध है। खुजराहो एक विशिष्ट शैली के रूप मे भी प्रसिद्ध है। इस गैली का विकास खुजराहो मे ही हुगा, इसिलए इसे खुजराहो शैली के नाम से जाना जाता है। कण्डरिया महादेव का मन्दिर भूमि मे गहराई तक खोदकर बनाया गया है। इस मन्दिर के निर्माण मे खुजराहो शैली का यथार्थ रूप प्रकट हुगा है। इस मन्दिर मे न्दम्मो की रचना सममिति मे दिखलाई पड़ती है। स्तम्मो को कलात्मक रूप मे सुमज्जित किया गथा है। ये मभी स्तम्म मजबूत पत्थरों के बने हुँग है। इस मन्दिर के तीनो कमरे स्नम्नो पर ही बने हुए हैं। सभी कमरों के ऊपर ब्लाकार गुम्बद निर्मित किए हैं। गुम्बदों के निर्माण से मन्दिरों की शोभा शतगृिशत हो गई है। गुम्बदों के भीतर कमल बने हुए हैं। गुम्बदों के भीतर कमनों को देखने से भारतीय संस्कृति का वह रूप सांकार हो जाता है, जिसमें योगदर्शन के प्राधार पर मानव के गिरोमांग में सहस्रदल कमल की भाकृति सीची गई है। गमगृह के ऊपर चौकोर शिखर का निर्माण हैं। यह चौकोर शिखर उम गुग की भाय शैली की देन है। इसमें मध्य शिखर के नीचे शिवराकार गुम्बद प्रधान शिखर के चारो भीर वने हुए हैं। प्रधान शिखर मबसे ऊपर निकला हुआ है। इस शिखर की यह विशेषता है कि इसमें कलश के स्थान पर सुन्दर-सुन्दर पत्थर सुसज्जित किए गए हैं। इन पत्थरों की कटाई-छटाई की शोभा देखते ही बनती है। शिखर के ऊपर जो पच्चीकारी की गई है वह भी कम दर्शनीय नहीं है।

खुजराहों के मन्दिर बहुत ऊँचे नहीं हैं। इन मन्दिरों में हवा ग्रीर रोशनी का विशेष प्रवन्ध रंगा गया है। दीवानों में गहरे-गहरे ताख निर्मित किए गए हैं, जिनमें देवी-देवताग्रों की मूर्नियाँ प्रतिष्ठित हैं। खजराहों शैली भारतीय संस्कृति के समन्वित रूप को प्रकाशित करनी है। इमीलिए, शिव, विष्णु, देवी ग्रादि के मन्दिरों के साथ-साथ जैन मन्दिरों को भी प्रधानता दी गई है। '

खुजराहो की मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि उस समय शकर, विष्णु तथा गएोश को पुराएों की भव्य कल्पना के आधार पर सुन्दर स्वरूप प्रदान किया जा चुका था। विष्णु को चतुर्भुं ज दिखाया है तथा शकर को तीन नेत्रों से विभूषित किया गया है। देवी को सिंह के ऊपर आसीन दिखाया गया है। ग्रत इन मन्दिरों के दर्शन से जहाँ एक घोर खुजराहो शैली का साक्षात्कार होता है, वही दूमरी घोर मन्दिर भगवद्भक्ति को उद्दीप्त करने में भी पूर्णंन समर्थ है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि खुजराहों शैली जहाँ एक घोर भगवद्भक्ति को सूचित करती है, वही वह दूसरी घोर ऐसे चित्रों को भी प्रस्तुत करने वाली सिद्ध हुई है कि जिन्हें कता का उन्मुक्त और मर्यादाहीन स्वरूप कह सकते है। ऐसा लगता है कि घाठवी-नवी शताब्दी में सिद्ध-सम्प्रदाय के विकास के फलस्वरूप यौनाचार इनना प्रवल हो गया था कि धर्म में उसे दर्शन का कवच चढाकर विशिष्ट रूप में प्रहेण कर लिया गया था। खुजराहों के नग्न चित्रों को देखने से पता चला है कि उस समय घाचार्य गरत द्वारा मान्य शुगार रस की उज्ज्वलता तथा दर्शनीयता तिरोहित हो चुनी नी।

खुजराहो के मन्दिरो पर आयं शैली का भी विशिष्ट प्रभान पड़ा है। आयं ग्रैली के मन्दिरो मे प्राय इंटो का अधिक प्रयोग होता था। गुम्बज के एक सिरे पर एक वर्गाकार पत्थर लगा रहता था, जो सुजराहो के मन्दिरो की मूर्ति-पूजा के दृष्टिकोए। से बनाया जाता था। यत खुजराहो एक विशिष्ट शैली के रूप में विकसित होने पर भी आयं शैली से अत्यधिक प्रभावित है।

भुवनेश्वर के मन्दिर उडीसा में भुवनेश्वर के मन्दिर उडीसा शैली के प्रमाव को परिलक्षित करते हैं। पूर्वमध्यकाल में उडीसा शैली का विकास हुआ, जो आयं और हिव्ह शैलियों का सुमन्वित स्वरूप है। हिवह शैली में एक ही विशाल प्रथर को काटकर गुफा का निर्माण किया जाता था। निर्मित गुफा में जो ऊँवा

भाग होता था, उसे मन्दिर कहा जाता था। यायं शैली में मन्दिरों का निर्माण ऊँचे चवूतरों के ऊपर होता था। उडीमा शैनी म प्रस्तर की काट-छाँट को विशेष महत्तर देकर द्रविद शैती का अनुकरण किया गया तथा मन्दिर के जिनर के निर्माण में आयंशेली की अनुकृति की गरी।) इन दोनों तत्त्रों के प्रतिरिक्त उटीमा शैनी पा विकास एक मवंथा नदीन रूप में भी हुना। शिनर के निर्माण में विशेष प्रकार के प्रस्तरों को समायोजित किया गया। उडीमा गैनी के मन्दिरों में जिनारों के प्रन्तिम भाग में शेर की आकृति चित्रित रहती है। शेर की मूर्ति के पण्तात् आमलक वा विशाल पत्थर जहां रहता है। उडीमा जैनी के मन्दिरों में घलकारिता का विशेष रूप दृष्टिय रहा है। मन्दिरों की विशालता का अनग ही चमरकार होना है। उडीसा शैली के प्रविशेषों में लिगराज का मन्दिर तथा को गार्क का सूर्य मन्दिर विशेषन उन्लेखनीय है। को एगकं के मन्दिर में सूर्य को एक को गा विशेष से देखने की कला समायोजित की गई है।

प्लोश-महाराष्ट्र मे ग्रीरगावाद के निकट एलोग नी गुफार्ये ग्राज भी प्राप्त होती हैं। एलोरा की गुफा कला की एक विधि ग्रथवा गैली के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें एक कमरा खुदाई के माध्यम से जमीन के ग्रन्थर निमित किया जाता था तथा उस कक्ष में वैदिक वमें तथा जैन वर्म की मूर्तियाँ स्थापित की जाती थी। इस गुफा में बरामदे को भी स्थान दिया जाता था तथा ग्रन्त पे एक कोठरी निमित की जाती थी। एलोरा का कैलाश मन्दिर एक ऐतिहासिक ग्रवशिप के रूप में प्रसिद्ध है। एलोरा कला पर आये शैली ग्रीर द्रविष्ठ ग्रैली के प्रभाव के साथ-साथ चित्रकला के रूप में प्रजन्ता की चित्रकला का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। कैलाश मन्दिर पहाडी को काटकर बनाया गया है, जो प्रारम्भिक रूप में द्रविद्य ग्रैली के प्राचार पर ही निर्मित हुपा है। मन्दिर का भाग ग्राप्त ग्रैली की सूचना देता है तथा चित्रकला की चित्रकला का स्मरण् दिलाने सगती है।

एलोरा की मूर्तियों में पौरािएक सम्कृति का प्रभाव परिलक्षित होता है। समका जाता है कि ये मूर्तियों अवतारवाद, मिक्त-भावना तथा अहिंसा को विशेषत पूर्वित करने वाली है। दकावतार तथा चौबीस तीर्यंकरों के चित्र उपदेश देते प्रतीत होते हैं। एलोरा कला में विभिन्न शैलियों का समावेश होने से एक विचित्र भाकवैंगा उत्पन्न हो गया है। एलोरा को हम विशुद्ध भारतीय कला कह सकते हैं। इसके विस्तार के लिए अजन्ता कला का वर्णन देखने योग्य है।

एलीफेंटा महाराष्ट्र मे बम्बई के निकट एलीफेंटा की गुफा एक ऐतिहासिक श्रवशेष के रूप मे विद्यमान है। यह भी एक गुफा-निर्माण की कला है। इस कला में चट्टान को काटकर मन्दिर बनाते समय श्रिव की प्रतिमाएँ भी काटकर ही बना दी जाती है। इस गुफा को हम बाह्यण गुफा या वैदिक घम की गुफा कह सकते हैं। यह गुफा एक सुन्दर मन्दिर के रूप में बनी हुई हैं। इसका ढाँचा श्रत्यन्त रमणीक होता है। पच्चीकारी की वारीकियाँ इम कला में दर्शनीय हैं। एलीफेंटा की गुफाओं में शिव की प्रतिमाशों का सोन्दर्य दर्शनीय है। एलीफेंटा गुफा की कीर्ति का केन्द्र चमकी प्रतिमाशों हो हैं। आदिनाय शिव दी नोग-सावना का चमत्कार, नटराज का

गुम्बद निर्मित किए है। गुम्बदो के निर्माण से मन्दिरो की शोभा शतगुणित ही गई है। गुम्बदो के मीतर कमन बने हुए है। गुम्बदो के भीतर कमनो को देखने से भारतीय सस्कृति का वह रूप साकार हो जाता है, जिममे योगदर्शन के धाधार पर मानव के गिरोभाग में सहस्रदल नमल की धाकृति सीची गई है। गभगृह के ऊपर चौकोर शिखर का निर्माण है। यह चौकोर शिखर उम गुग की प्राय शैनी की देन है। इसमें मध्य शिखर के नीचे शिवराकार गुम्बद प्रधान शिखर के चारो प्रोर वने हुए है। प्रधान शिखर सबसे ऊपर निकला हुआ है। इस गिखर की यह विशेषता है कि इसमें कलश के स्थान पर सुन्दर-सुन्दर पत्थर सुसज्जित किए गए हैं। इन पत्थरों की कटाई-छटाई की शोभा देखते ही बनती है। शिखर के ऊपर जो पच्चीका तो की गई है यह भी कम दर्शनीय नहीं है।

खुजराहो के मन्दिर बहुत ऊँचे नही है। इन मन्दिरों में हवा ग्रीर रोशनी का विशेष प्रवन्ध रना गया है। दीवानों में गहरे-गहरे ताख निर्मित किए गए हैं, जिनमें देवी-देवताग्रों की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित है। खजराहों शैली भारतीय संस्कृति के समन्वित रूप को प्रकाणित करनी है। इसीलिए, शिव, विब्णु, देशे ग्रादि के मन्दिरों के साथ-साथ जैन मन्दिरों को भी प्रधानता दी गई है।

ख्जराहो नी मूर्तियो को देखने से पता चलता है कि उस समय शकर, विष्णु तथा गरोश को पुराशो की मध्य कल्पना के आधार पर सुन्दर स्वरूप प्रदान किया जा चुका था। विष्णु को चतुर्भुं ज दिखाया है तम शकर को तीन नेत्रो से विभूषित किया गया है। देवी को सिष्ट के ऊपर आसीन दिखाया गया है। प्रत इन मन्दिगे के दर्शन से जहाँ एक धोर खुजराहो शैली का साक्षास्कार होता है, वही दूमरी घोर मन्दिर भगवद्भिक्त को उद्दीप्त करने मे भी पूर्णंन समर्थ है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि खुजराहो शैली जहाँ एक घोर भगवद्भिक्त को सूचित करती है, वहीं वह दूसरी घोर ऐसे चित्रो को भी प्रस्तुत करने वाली सिद्ध हुई है कि जिन्हें कला का उन्मुक्त भीर मर्यादाहीन स्वरूप कह सकते है। ऐसा लगता है कि प्राठवी-नवी शताब्दी मे सिद्ध-सम्प्रदाय के विकास के फनस्वरूप थोनाचार इनना प्रवल हो गया था। खुजराहो के नग्न चित्रो को देखने से पता चला है कि उस समय धाचार्य गरा खुजराहो के नग्न चित्रो को देखने से पता चला है कि उस समय धाचार्य भरत द्वारा मान्य गरु गार रस की उज्ज्वलना तथा दर्शनीयता तिरोहिन हो चुनी ने।

खुजराहो के मन्दिरो पर मार्थ शैली का भी विशिष्ट प्रभान पढा है। भ्रार्थ शैली के मन्दिरो मे प्राय इंटो का अधिक प्रयोग होता था। गुम्बज के एक सिरे पर एक वर्गाकार पत्थर लगा रहता था, जो सुजराहो के मन्दिरो की मूर्नि-पूजा के दृष्टिकोए। से बनाया जाता था। यत खुजराहो एक विशिष्ट शैली के रूप में विकसित होने पर भी भार्य शैली से भराधिक प्रभावित है।

भूवनेश्वर के मन्दिर उड़ीसा में भूवनेश्वर के मन्दिर उड़ीसा शैली के प्रभाव को परिलक्षित करते हैं। पूर्वमध्यकाल में उड़ीसा शैली का विकास हुआ, जो आयं और द्रविड शैलियों का समन्वित स्वरूप है। द्रविड शैली से एक ही विशाल प्रथर को काटकर गुफा का निर्माण किया जाता था। निर्मित गुफा में जो ऊँचा

भाग होता था, उसे मन्दिर रहा जाना था। आयं जैली मे मन्दिरों रा निर्माण किंच चबूतरों के ऊपर होता था। उडीमा जैनी म प्रस्तर की काट-छांट को विषेण मरस्य देकर द्रविद्ध शैरी का शनुकरण किया गया तथा मन्दिर है शियर के निर्माण में आयंशीनी की अनुकृति की गयी।) इन दोनो तस्यों के अनिश्क्ति उटीमा शैनी का विकास एक मबया नवीन रूप में भी हुआ। शिमर के निर्माण में विषेप प्रकार के प्रस्तरों को समायोजित किया गया। उडीमा गैनी के मन्दिरों में णियरों के श्रन्तिम माग में शेर की आकृति चित्रित रहती है। शेर की प्रृति के पण्यात् आमलक रा विशास पत्थर जडा रहता है। उडीसा जैनी के मन्दिरों में श्रन्तारिता का विशेष रूप दृष्टव्य रहा है। मन्दिरों की विशासता का अलग ही चमरकार होता है। उडीसा शैनी के अवशेषों में लिगराज का मन्दिर तथा को गांक का मूर्य मन्दिर विशेषत उन्लेखनीय है। को गांक के मन्दिर में सूर्य की एक को गां विशेष से देखने की कला समायोजित की गई है।

एलोरा—महाराष्ट्र मे घोरगावाद के निकट एलोग की गुकायें बाज भी प्राप्त होती हैं। एलोरा की गुका कला की एक विधि धयवा गैली के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसमें एक कमरा खुवाई के माध्यम से जमीन के अन्दर निर्मित किया जाता था तथा उम कक्ष में वैदिक धमें तथा जैन धमें की मूर्तियाँ स्थापित की जाती थी। इस गुका में बरामदे को भी स्थान दिया जाता था तथा धन्त पं एक कोठरी निर्मित की जाती थी। एलोरा का कैलाश मन्दिर एक ऐतिहासिक धवशेप के रूप में प्रसिद्ध है। एलोरा कला पर आयं शैली धौर दविष्ठ ग्रैली के प्रभाव के साथ-साथ चिनकला के रूप में घजन्ता की चित्रकला का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। कैलाश मन्दिर पहाडी को काटकर बनाया गया है, जो प्रारम्भिक रूप में द्विष्ठ गैली के प्राधार पर ही निर्मित हुआ है। मन्दिर का भाग बार्य गैली की सुचना देता है तथा चित्रकला की चित्रकला का स्मरण दिलाने कगती है।

प्लोरा की मूर्तियों में पौराशिक सम्कृति का प्रभाव परिलक्षित होता है। समक्षा जाता है कि ये मूर्तियाँ अवतारवाद, मिक्त-भावना तथा महिसा को विशेषत सूचित करने वाली है। दशावतार तथा चौबीस तीर्यंकरों के वित्र उपदेश देते प्रतीत होते हैं। एलोरा कला में विभिन्न शैलियों का समावेश होने से एक विचित्र भाकपैश उत्पन्न हो गया है। एलोरा को हम विशुद्ध भारतीय कला कह सकते हैं। इसके विस्तार के लिए अजन्ता कला का वर्शन देखने योग्य है।

एलीफेंटा—महाराष्ट्र में वस्वई के निकट एलीफेंटा की गुफा एक ऐतिहासिक प्रविश्व के रूप में विद्यमान है। यह भी एक गुफा-निर्माण की कला है। इस कला में चट्टान को काटकर मन्दिर बनाते समय शिव की प्रतिमाएँ भी काटकर ही बना दी जाती है। इस गुफा को हम ब्राह्मण गुफा या वैदिक घम की गुफा कह सकते हैं। यह गुफा एक सुन्दर मन्दिर के रूप में बनी हुई है। इसका ढाँचा प्रत्यन्त रमणीक होता है। पच्चीकारी की वारीकियाँ इस कला में दर्शनीय हैं। एनीफेंटा की गुफाओं में शिव की प्रतिमामों का दाँन्दर्य दर्शनीय है। एचीफेंटा गुफा की कीर्ति का केन्द्र उनकी प्रतिमामों का दाँन्दर्य दर्शनीय है। एचीफेंटा गुफा की कीर्ति का केन्द्र उनकी प्रतिमामों हम बादिनाय शिव दी नेग-साधना का चमस्कार, नटराज का

स्वरूप तथा शिव-सम्बन्धी ग्रन्य कथाग्रो को एलीफेंटा गुफा-निर्माएा-कना मे चित्रो या प्रतिमाग्रो के माध्यम से स्थान दिया गया ह।

वारोबुदूर तथा अगाकोरवाट के मन्दिर—सातवी शताब्दी से लेकर वाग्हवी शताब्दी तक जावा ग्रौर कम्बुज भारतीय उपनिवेश के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे जिसका हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। पूर्वी द्वीप-समूह में जावा के माध्यम भाग में वागोवुदर के मन्दिर देखते ही बनते हैं। वारोबुदूर के स्तूप-मन्दिर बौद्ध सम्प्रदाय के हैं तथा मन्दिर शीव मत के हैं। इन मन्दिरों नो ससार के आश्चर्यों में गिना जाता है। वारोबुदूर का प्रधान मन्दिर सात मन्जिला है। इसमें प्रतिष्ठित मूर्तियों की सस्या काफी बढी है तथा उन मूर्तियों की चौडाई भी काफी है। यदि इन मूर्तियों को घरातल पर पक्तिबद्ध किया जाय तो उनकी चौडाई 400 फीट की होगी तथा लम्बाई साढे चार किलोमीटर की। शैवराच दक्ष के शिव मन्दिरों में शिव वी सूर्तियों के साथ-साथ रामायण तथा महाभारत की कथाएँ मूर्तियों के माध्यम से चित्रत की गई है।

कम्पूचिया (अम्बुज) मे यशोवर्मा ने यशोधरपुर नामक नगर की स्थापना की थी, जिसे माज अगरकोट थोम बोलते हैं। अगरकोट योम तथा अगरकोट मे जो मन्दिर बने, वे बारहवी शताब्दी के हैं। इन दोनो ही स्थानो के मन्दिर एक से हैं। उनकी दनावट तथा मूर्ति-कला के चातुर्य और सीन्दर्य को देखकर दर्शक दौतो तले अगुली दवा लेते हैं। राम के जन्म से लेकर राम के राज्याभियेक तक की कथा इन मन्दिरों मे मूर्तियों के माध्यम से चित्रित की गई है। डेउ कि मी लम्बे तथा इतने ही चौडे इस मन्दिर मे शिवचरित भी मूर्तियों के माध्यम से चित्रित है। कालीदास के 'कुमारसमव' महाकाव्य के चित्र यहाँ दर्शनीय है। इस मन्दिर की दुर्गमता इसके विशाल प्राचीर से स्पष्ट होती है तथा अनेक प्रौग्णों से भी। इसकी सीढियों का विस्तार भी देखने योग्य है।

मूर्ति-निर्माण-पूर्वमध्यकाल में शैंव, साक्त जैसे मतो के उदय के कारण मूर्ति-कला की एक नई दिशा मिली। ग्यारहवी शताब्दी की दशाबतार की मूर्तियाँ मिली हैं, जिनमें मत्स्य, कुमें वाराह तथा किल्क आदि की प्रतिमाएँ एक-एक करके दूसरी मूर्तियों के ऊपर स्थित हैं। इस युग में अवतारों की सख्या चौबीम हो जाने के कारण विष्णु के चौवीस रूपों की मूर्तियाँ निर्मित की बईं। विष्णु की मूर्नियों में गरुड को भी स्थान मिला है। विष्णु प्राय शख, चक्क, गदा तथा पद्म के साथ चित्रित किए गए हैं। विष्णु वा चतुर्भू ज रूप तथा बह्मा का चतुर्मु खी रूप भी इस युग में मूर्तिमान किया गया है।

गिव की मूर्तियों में नटराज शकर, उमा-महेश्वर, रुद्र, सदाशिव जैसे रूप प्राप्त हुए हैं। शिव के श्रतिरिक्त कार्तिकेय तथा गरोश के रूप भी मूर्तिमान् मिलते हैं। देवी की मूर्निया, बौद्ध एवं जैन धर्म से सम्बद्ध मूर्तियों का भी इस युग में निर्माण हुया। यथार्थत इस युग में मूर्तियों के निर्माण में प्रस्तर, कांसा, ताम्बा तथा मिट्टी का प्रयोग किया गया।

भारत के ऋौपनिवेशिक एवं साँस्कृतिक विस्तार का इतिहास

(Coloniel and Cultural Expansion of India)

मारत की सस्कृति 4000 ई पू भी सिन्धु वाटी की सम्यता के रूप मे विकसित थी। वैदिक पुग मे आयों की पर्यटन-प्रवृत्ति के फलस्वरूप भारत की सस्कृति विभिन्न जातियों के सस्कारी को समन्वत करके विकसित हुई, जिसके फलस्वरूप आयों मे अपनी सस्कृति का प्रचार-प्रसार करने की अभिविध और मी अधिक विविधित हुई। जब आयों के सस्कृति प्रचारक विदेशों में भी सौस्कृतिक प्रचार हेतु रहने लगे तथा विभिन्न देशों में अपनी मुस्कृति के प्रचारार्थं वर्मशाखाएँ भी प्रवर्तित की तथा विभान देशों में अपनी मुस्कृति के प्रचारार्थं वर्मशाखाएँ भी प्रवर्तित की तथी स्थिति को उपनिवेशवाद रूप में जाना गया। अत जो-जो देश भारतीय सस्कृति को सम्मान देने लगे तथा उसकी प्रचारणा हेतु प्रचारकों को सुविधाएँ दी, देश ही मारत के सौस्कृतिक उपनिवेश कहे आते हैं तथा उन्हीं देशों में भारतीय सस्कृति का विस्तार हुआ। भारतीय साहित्य को अनूदित कराकर तथा भारतीय कला को आधारभूत मानकर स्तूपों, मन्दिरों तथा सरोवरों का निर्माण कराकर भी विभिन्न देशों ने भारतीय सस्कृति के विस्तारगत प्रभाव को स्वीकार किया। प्राचीन भारत के श्राक्तिशाली राजाओं ने भारत के समीपवर्ती देशों में शासन स्थापित करके उन्हें प्रमा उपनिवेश बनाकर सौस्कृतिक विस्तार का आधार बनाया। यत सौस्कृतिक प्रचार तथा उपनिवेशवाद का अट्ट सम्बन्ध है मा ये दोनो अन्योन्याश्रित हैं।

भारतवर्ष के भौर्यपुगीन तथा गुप्तपुगीन राजाओं ने भारतीय संस्कृतिक के प्रचार में विशिष्ट योगदान दिया। भारतीय समाज की धर्म-कल्याण की प्रवृत्ति ने हमारे प्राचीन राजाओं को उपनिवेधवाद के भाषार पर सांस्कृतिक प्रचार की भीर उन्मुख किया। वैदिक युग से ही समूचे विश्व के वातावरण को शान्तिमय देखने की परिकल्पनाएँ चल रही थी, जिनके भावार पर विश्व-समाज को सुसस्कृत बनाने का

[.] एतद्वेश प्रसूतस्य सकाशादशयन्यतः । स्व-स्व परित्र शिक्षेरन पृथिन्या सर्वमानवाः ।)

दढ निश्चिय करके भारतीय प्रचारक अनव न कार्य करते रहे। भारतवासियों को इस बान का व भी गौरव भी धनुभूत होता रहा कि उन्होंने विश्व को विद्या की ज्योति से आलोकित निया है तथा संस्कृति का सय चमकाकर देशो-दिशाओ को धवलित किया है।

नवजनहिनाय तथा सर्वजनमुजाय की भावना ने भारत के मनीपित्रों के हदस को इतना द्रवीशन कर डाला कि वे पूरे विश्व में शान्ति की स्थापना के लिए खुनाक को शान्तिमन देखने की कल्पना कर उठे। उन्होंने ग्रन्तिरक्ष को शान्त देखना चाहा। पृथ्वी को शान्ति की बात्री के रूप मे देवने की विराट कल्पना की झगांब जलाशयो को शान्ति के बाम के रूप मे देखना चाहा। विश्व के सभी देवताओं को शान्ति की न्यापना में सहायक मानने का विचार किया। सम्पूर्ण मध्ट में व्याप्त ब्रह्म की शान्तिमय देवने का विचार रखा। सब कुछ शान्ति सकलित हो, यह भावना ही इतनी व्यापक बनी कि वैदिक युग का सांस्कृतिक समाज अपनी संस्कृति के प्रचार हेतु विश्व मे जहाँ भी संस्कृति का प्रचार कर सकता था, प्रचारार्थं जुट गया। वेद की सर्वकल्यासकारी भावना तथा सहयोग ने भारतीय संस्कृति की प्रधानता का रूप प्रदान करके उसे मानव-संस्कृति बना दिया।

बौद्ध एव जैन संस्कृतियों के उदय से प्रचारकों के बढ़े-बढ़े जल्ये यथासमय वैदिशिक यात्रा करके सांस्कृतिक प्रचार के लिए निकल पढें । सस्कृति के प्रचारार्थ बुद्ध ने प्रचारको को यह उपदेश मी दिया—"भिक्षुग्री एक-एक भिन्न-भिन्न दिशाग्री को जाम्रो दो-एक ही देश को न जाम्रो भीर तथागत देखे सस्य का प्रचार करो, इस नत्य का जो प्रारम्भ में कल्यागुकारी है, मध्य में कल्यागुकार है, प्रन्त में कल्यागु-कारी है, उनका बहुजनहिताय बहुजनस्वाय प्रचार करो।"

मारतीय वेदान्त, ज्योतिष नाटक, गािलत, राजनीति तथा विज्ञान का भी प्रचार दूर-दूर देशों में हुआ। इस साँस्कृतिक प्रचार के कारए। भारत ने चीन से खपाई या मुद्राण की कला सीखी तथा ग्रीक एव प्ररबो से मेंट कर दर्गन एव गिएत जैसी विद्यामी का विकास किया। मारतीय संस्कृति के प्रचार के फलस्वरूप जो देश मारत के उपनिवेश बने तथा जिनमे भारतीय सस्क्रति को महत्त्व दिया गया, वे अग्रलिखित है- लका, दक्षिए। पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, चीन, निब्बत और नेपाल एव तोकिन व अफगानिस्तान आदि।

भारत के प्रीपनिवेशिक एवम साँस्कृतिक विस्तार के प्राचीन उल्लेख अनेक प्राचीन साक्ष्य विदेशों मे भारतीयों की यात्रा, उपनिवेश-स्थापना गौर

2 वैतिरीयोपनिषद्, 1/1/1

¹ वी शान्तिरन्तरिक शान्ति पृथिवीशान्तिराय शान्तिरोवश्य शान्ति। बनस्पतय शान्तिंश क्वेदेवा शान्तिब्रह्मशान्ति स्वशान्ति। द्यान्तिरेव शान्ति सा मा शान्तिरेषि ।। _ यजुर्वेद 36/18

सौंस्कृतिक प्रचार का उल्लेख वरते है। इनमें से कुछ मतस्वपूर्ण उल्लेको का जोन डॉ वी सी पाण्डेय न निम्नानुमार किया है—

- (1) जातल—इममे भनेक स्थलो पर भारतीयो की सामुद्रिक यात्राधा के वर्णन है। भनेक स्थलो पर विदेशों के लाम भी मिलने है।
- (2) घर्यशास्त्र—इनमे भारत ग्रीर विदेशो क पारम्परिक सम्प्रन्य के प्रतक सम्दन्य के प्रतक
- (3) निहेंस —इस बोट ग्रन्थ में सनुदाम की नुवर्गा-भूमि-याता ना वडा मनोरजन वर्गन है।
- (4) पेरिप्लस—इसमे भारत के अनेक महत्त्वपूर्ण बन्दरगाही का उल्लेग है। ये विदेशी व्यापार के केन्द्र थे।
- (5) टालमी—यह लेखक भारत, मलाया प्रायटीप, जावा, मुमात्रा प्रादि के अनेक बन्दरगाहों का उल्लेख करता है।
- (6) महाकाष्य—रामायण और महाशारत मे प्रानेक विदेशो, उन ही सामग्री और मारत के साथ होने वाले उनके व्यापार के महत्त्वपूर्ण उल्लेख मिनते हैं।
- (7) मिलिन्द प्रश्न-यह बौद्ध ग्रन्थ भी भारत ग्रीर विदेशों के बीच विद्यमान सम्पर्क के ग्रनेक साक्ष्य प्रस्तुत करता है।
- (8) अग्नि पुरासा—यह जम्बूदीप (भारत) के साथ-साथ द्वीपान्तर (बृहत्तर भारत के द्वीपो) का उल्लेख करता है।
- (9) प्रयाग-प्रशस्ति-समुद्रगुप्त के इस प्रजिलेख में सिहल प्रादि 'सर्वेद्वीयो' का उल्लेख है। सम्भवन ये दक्षिणी-पूर्वी एशिया के द्वीप थे।
- (10) फाह्यान धौर ह्वेनसाय—इनके विवरणो से स्पष्ट हो जाता है कि मध्य एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया भारतीय संस्कृति के गढ थे।
- (11) ससूदी—10नी शताब्दी का यह अन्व लेखक कहता है कि भारतवर्ष जबकि (जावा) तक था।
- (12) विदेशी सामग्री— मध्य एशिया एव दक्षिशी-पूर्वी एशिया मे प्रनेक प्राचीन पाण्डुलिपियो, ग्रामिलेखो, मन्दिरो, स्तूपो ग्रादि की प्राप्ति हुई है। इनसे वृहत्तर भारत मे भारतीय सस्कृति के प्रसार के ज्वलन्त प्रमाण उपलब्ब होते है।

इन साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वृहत्तर भारत की स्थापना 200 ई. तक हो चुकी थी।

लका

भारतवर्षं के दक्षिण में हिन्दमहासागर में स्थित देश सका है। प्राचीनकाल में सका को सिंहलढ़ीप भी कहा जाता था। पौरािसाक काल में भारतीयों का सका से पर्याप्त सम्पर्क स्वापित हो चुका था। कई बताब्दी ईसा पूर्व में ग्रयोध्या के राजा श्री रामचन्द्र ने भारत की शक्तियों को एकीकृत करके लका के राजा रावस्य को परास्त किया था। रावस्य के श्रनुत्र विशीषस्य को शार्स संस्कृति का श्रनुत्रायी

बनाकर लका का राजा बना दिया या तभी से लका को भारत के उपनिवेश के हर मे माना जाने लगा था।

ईसा पूर्व पाँचवी शताब्दी मे बौद्ध सस्कृति के विकास के कारण भारत और लका के वीच पुन सम्पर्क स्थापित हुए। बौद्ध साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि विजय नामक राजकुमार अपने पिता का राज्य छोड़कर लका के लिए रवाना हुआ। सेकडो जहाजों को लेकर समुद्री तूफानों का सामना करके वह लका में पहुँचा। कालान्तर में उसका लकाविपति की कन्या से विवाह हुआ तथा वही रहकर विजय ने अपनी कूटनीति के बल से लका के ऊपर अधिकार कर लिया। लका में शासन स्थापित करके लका को भारत का उपनिवेश बना दिया गया। इतिहास के आधार पर यह माना जाता है कि जिस दिन भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया था, उसी दिन राजकुमार विजय ने लका पर अधिकार किया था। अत लका में बौद्ध संस्कृति का प्रचार पाँचवी शती ई पू में ही हो चुका था।

लका से भारत का विशिष्ट सम्पर्क सम्राट् ग्रशोक के शासनकाल में हुगा।

ग्रिणोक ने तीसरी शती ई पू में तृतीय बौद्ध संगीति को ग्रामन्त्रिन किया। इस
संगीति के प्रधिवेशन के तुरन्न परवात् विदेशों में संस्कृति-प्रचार करने के लिए
प्रचारनों की सूची बनाई गई। लका में सद्धमं का प्रचार करने के लिए ग्रशोक के
पुत्र महेन्द्र ग्रीर पुत्री संघमित्रा को जुता गया। स्वय ग्रशोक ने ताम्रलिप्ति के
बन्दरगाह में महेन्द्र ग्रीर संघमित्रा को लका जाने वाले जहाज में विठाया। महेन्द्र
प्रपने साथ बोधवृक्ष की शासा या टहनी भी ले गया। उसी की शासाएँ-प्रशासाएँ
ग्राज लका की भूमि पर वौद्ध वृक्ष के रूप में भूमती जान पडती हैं। ग्रशोक के
समय में बौद्ध धर्म का जो प्रचार लका में हुमा, उसके विषय में ग्रनेक ऐतिहासिक
प्रमाण विद्यमान हैं। पहले तो किलग युद्ध के पश्चात् श्रशोक ने बौद्ध धर्म को जो
ग्रादर दिया था, उसे सब भनी-भाँति जानते हैं। दूसरा प्रमाण यह है कि बौद्ध धर्म
की तीसरी संगीति का कायभार स्वय ग्रशोक ने ही सम्भाला था, जो प्राज तक बौद्ध
साहित्य में सुरक्षित है। ग्रत लका में भ्रशोक के शासन-काल में सांस्कृतिक प्रचानप्रसार का कार्य तेजी से हुगा।

चौथी शताब्दी मे गुप्नवशी सम्राट् समुद्रगुप्त ने लका के राजा मेघवए। से राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित किये। गुप्तकालीन कला ने लका की कला को अनेक रूपो मे प्रमाणित किया। लका-स्थित सिगरिया की दीवारो पर चित्रित चित्र अजन्ता के गुहागुहों के चित्रों के प्रभाव को लेकर ही बने हैं। दसवी-ग्यारहवी शती मे चाल नरेश राजराज प्रथम ने कई हजार द्वीपों के ऊपर अपना धाधिपत्य स्थापित किया था। इनमे लक्ष्यदीव तथा मालदीव भी थे। चोलराज ने लका के उत्तरी भाग पर भी प्रधिकार किया तथा लका को सास्कृतिक उपनिवेश का स्वरूप प्रदान किया। इसी प्रकार से तेरहवी शताब्दी मे पाइयराज महावर्मन कुलशेखर ने लका को

जीना । ऐसे ही-प्रतिषय ट्वाहरणों के ग्रनिश्क्ति भारतीय राजायों ने नका पर राज करने का कोई प्रयास नहीं किया ।

प्राचीन काल में लका चीन के संगुद्दी मार्ग पर पड़ना था। वर्मा तथा पूर्वीहीप समूह की घोर जलयानों का प्रम्यान भी लका होवर ही होता था। पानियी
शताब्दी में प्रसिद्ध चीनी यात्री पाह्यान भारत का ऐनिहासिक भ्रमण् वरके
लका ग्रीर जावा के माग से चीन की घोर प्रत्यावित हुआ था। दक्षिणी भारत
की लिपि को वर्मा के विद्वानों ने भी घपनाया जिससे यह स्पष्ट हो जाना है कि
लका से वर्मा जाने वाले बौद्ध विद्वानों ने ही भारतीय लिपि का प्रचार यमा में
किया था।

लका मे बौद्ध घर्म अब भी विद्यमान है। बौद्ध साहित्य के गनगात प्रत्य कका मे सुरक्षित रखे गये है। गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि-गणना के विषय मे लका के बाह्य साक्यो तथा अन्त माठ्यों से भी मदद मिली है। लका स्थिन अनुरावपुर के मठ मे गौतम बुद्ध का एक बौत भाज भी सुरक्षित है। इसी प्रकार बौद्ध खातको, दीपवण तथा महावण की कृतियों को अभी तक सुरक्षित रज्वग न लग ने अपने आपको भारतीय सम्कृति का अनुयायी सिद्ध किया है। अत ; राजनीनिक तथा सौस्कृतिक दृष्टियों से लका भारत का उपनिवेश रहा है। इनका सबसे बढ़ा प्रमाण तो यह है कि भारत का बौद्ध धर्म भारत से निर्वासित होकर लका औसे समी स्थ देशों मे प्रचलित रहा।

दक्षिए। पूर्वी एशिया

जिसे माज इन्डोनेशिया कहा जाता है, उसी का हिन्दी भाषागत नाम हिन्द-एशिया है। दक्षिण पूर्वी एशिया मे वर्मा, मलाया, स्याम तथा पूर्वी द्वीप समूह को गिना जाता है। प्राचीन भारत मे इसी भू-माग को सुवर्णभूमि के नाम से पुकारा जाता था। ई पू तीसरी शताब्दी मे सम्राट् सशोक ने शोब तथा उत्तर नामक दो बौड मिश्रुसो को, सुवर्णभूमि के लिए भेजा था।

दक्षिणी पूर्वी एशिया में अब बौद्ध घर्म का प्रचार बढा तो बौद्ध जातको में सुवर्ण भूमि के विभिन्न द्वीपों को स्रनेक नामों से पुकारा जाने लगा। सुमाधा को सुवर्णद्वीप कहा गया, जावा को अबद्वीप के नाम से जाना गया। विभिन्न छोटे-फोटे द्वीपों को शखद्वीप, तां अद्वीप, कपूरद्वीप, नारिकेला द्वीप, लवगद्वीप ग्रादि नामों से पुकारा जाने लगा। बगाल के तां अलिप्ति (मिदनापुर जिला) बन्दरगाह से वर्मा होकर मालाया या मलय प्रायद्वीप तथा पूर्वी द्वीप समूह की यात्राएँ व्यापार ग्रीर सौंस्कृतिक दृष्टियो से की जाती थी।

ईसा पूर्व प्रथम तथा दूमरी शती ये शको, आभीरो तम गुजेरो के आक्रमण् हुए। शको को भारत के वीरो से निरन्नर लोहा लेगा पड़ा तथा उसी सवर्ष के फलस्वरूप अनेक शक नौकाओं के माध्यम से गुजरात के काठियावाड से होकर समुद्री यात्रा करते हुए दक्षिणी पूर्वी एशिया मे पहुँचे। ये शक दक्षिणी पूर्वी एशिया मे जाकर विशेष सांस्कृतिक प्रचार तो न कर सके, परन्तु उनके वहां पहुँचने से विभिन्न जानियों का समन्वय हुं बा तथा बौद्ध संस्कृति के बाधार पर साँस्कृतिक समन्वय का मार्ग भी खुला। पाँचवी शताब्दी के प्रारम्भ में शकारि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों के राष्ट्रो— मालवा, गुजरात तथा सौराष्ट्र पर धिकार कर लिया और शकों को भारतभूमि से बाहर जाने के लिए वाव्य कर दिया। पाँचवी शताब्दी तक शक भारतीय संस्कृति को बहुन कुछ ध्रपना चुके थे। ग्रत इस बार उन्होंने जहां जो के माष्यम से जावा, सुमात्रा ग्राप्त द्वीपों में पहुँचकर संस्कृत भाषा में पल्लवित भारतीय संस्कृति को प्रचारिन किया। इतिहास के ग्राधार पर यह प्रमाणित है कि शकराज खद्रदामन ने दूसरी शताब्दी में ग्रपने राज्य का विस्तार करके संस्कृत भाषा तथा भारतीय संस्कृति को पर्याप्त महत्त्व दिया था। खद्रमान का शिलालेख भारतीय भाषा एव संस्कृति का ही गरिचायक है। ग्रत शकों ने दक्षिणी पूर्वी एशिया में बसकर भारतीय संस्कृति के प्रसार में योगदान दिया।

सम्पूर्ण दिविशी पूर्वी एशिया के इतिहास से पता चलता है कि भारतवासियों ने वहाँ राजनीतिक गढ स्थापित किये थे। वर्मा की स्थातो तथा ऐतिहासिक प्रत्यो से पता चलता है कि कपिलवस्तु के शाक्यों का राजपुत्र प्रभिराज प्रपनी सेना के साथ वर्मा पहुँचा तथा सिन्स्त (तगीग) को राजधानी बनाकर उघर ही राज्य करने लगा। इगवती नदी की घाटी में बसा तगीग प्राज तक प्रभिराज के शासन की सूचना देता है। यह प्रभिराज बुद्ध के जन्म से कई सौ वर्ष पूर्ण वर्मा या ब्रह्मदेश में राज कर चुका था। वर्मा का बह्मदेश नाम ही यह सिद्ध करता है कि भारतीय भाषा संस्कृत का वहाँ वोलवाला रहा, जिससे देश का नाम संस्कृत भाषा में रखा गया।

दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ छोटे-छोटे मन्य देश भी भारतीय सस्कृति के प्रधार-प्रसार की कहानी को भ्रपनी स्थातों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। प्राचीन भारत में जिसे कम्बुज कहते थे, उसे माज कम्बोडिया या कम्यूचिया कहते हैं। प्रथम शताब्दी में कौडिन्य नामक हिन्दू राजा ने वहाँ राज्य स्थापित किया। कम्बुज के मूल निवासी बर्जर थे। कौडिन्य के शासन-काल में ही वहाँ सम्यता की पहली किरएए पहुँची। वहाँ के निवासी वस्त्र धारए। करने लगे। कौडिन्य के राजकुल ने कम्बुज भे लगमग सौ वर्ष तक राज्य किया। उसके पश्चात् लगभग 200 ई में कम्बुज को जनता द्वारा निर्वाचित सेनापित फान-चे-मान ने कम्बुज का शासन-सूत्र सम्माला। उपने भागे राज्य का विस्तार करके वहाँ की जनता को सस्कृति के सूर्य के भागों से परिचित कराना चाहा। 'फान' शब्द वर्मन् शब्द का ही भ्रपभ्र श है, जो यही सूचित करता है कि किसी भारतीय नाम के भाषार पर ही तनोक्त राजा का नामकरए। हुमा। फान-चे-मान के भनुवर्ती राजामों के नाम के पूर्व भी यही शब्द जुडा हुमा है, जो सस्कृत नापा तथा भारतीय संस्कृति का ही परिचायक है। इसी वश्च के दूसरे राजा फान-चान ने अपने दूत चीन में भेजे तथा भारत से भी प्रगांड सम्बन्ध स्थापित किये। मलाया (मलय), स्थाम (श्याम) भादि देश भी दक्षिणी पूर्वी एशिया में भ्रपने नामों क भाषार पर भारतीय संस्कृति को ही सूचित करते हैं।

मलय प्रायद्वीप से नीचे की ग्रीर पूर्वी द्वीप नमूह का विस्तार है। पूर्वी द्वीप समूह मे मुमात्रा, जावा, वालि तथा बोलियो द्वीप ग्रांघक राति प्राप्त है। प्राचीन काल म सुमात्रा को सुवर्णंद्वीप कहते थे तथा जावा को यवदीप। [मुमाता ग्री-जावा का भारतीयकरण ईमवी मन् के ग्रारम्भ में ही श्रारम्भ हो गया था। पहले तो भारतीय मस्कृति के प्रचारक ही उचर मांस्कृतिक प्रचार कर रहे थे परन्तु पांचवी शताब्दी मे जावा ग्रीर सुमात्रा में हिन्दू राज्य स्थापित हुन्ना तथा उमबी राजधानी श्रीविजय वनी है। उक्त दोनों ही द्वीपों म बीद्र धर्म तथा जैन मत मा प्रचार था। यहाँ के मठ ग्रीर मन्दिर मुख्यत पांचवी शताब्दी में निम्त हुए। सात्री शताब्दी सुमात्रा ग्रीर जावा में हिन्दू गैले द्व राजयश्र की राजस्थापना हुई। बारहवी शताब्दी तक मुसलमानो के ग्राक्रमणों का सामना क ते हुए प्रनेश हिन्दू राजा कथित द्वीपों में राज करते हुए भारतीय मस्कृति को प्रोत्साहा देन रहे। नवम् शताब्दी में राजा वक्ष ने जावा में श्रीव मदिरों का निर्माण कराकर भारतीय मस्कृति को प्रचारित किया।

जावा से सटा हुमा वाली हीप है। इस हीप मे भ्रानेक हिन्दू मन्दिरों को देखकर तथा वहाँ की संस्कृति में देवी-देवताओं की पूजा-प्रथा को देखकर यह निम्चय हो जाता है कि जावा द्वीप कभी भारत का मांस्कृतिक एव राजनीतिक उपनिवेश रहा है। बानी द्वीप के चार्मिक जीवन पर भ्राज भी पुराण-प्रथित धमं का प्रभाव है।

बोर्नियो द्वीप मे ईसवी सन् के आरम्भ में ही भारतीय संस्कृति का प्रचार सुरू हो गया था। तीसरी-कीथी सताब्दी में तो वहाँ हिन्दू-राज्य की स्थापना हो चुकी थी। बौथी सताब्दी के राजा मूलवर्मा को यूप बनवाये त्या सिलालेख उरकीएँ कराये, उनकी संस्कृत भाषा मंपरतीय संस्कृति के प्रचार की स्पष्ट सुचना है।

विक्षणी पूर्वी एशिया के विस्तृत भू-भाग पर हिन्दुमो का राजा तथा साँस्कृतिक प्रचार उक्त भूमाग को भारत का उपनिवेश सिद्ध करना है। कालान्तर मे मुसलमानो के झागमन और अधिकार के फलस्वरूप दक्षिणी पूर्वी एशिया की अधिकाँश जनसङ्या मुसलमान हो गई। आज भी वहाँ मुसलमानो का बहुमत है।

पश्चिमी एशिया

सीरिया, इसायल, ईरान, ईराक, अरब तथा अफगानिस्तान को पश्चिमी एशिया के अन्तर्गत गिना बाता है। प्राचीन मारत मे पश्चिमी एशिया को शाकदीप कहा जाता था। सीरिया का प्राचीन नाम अमीरिया या असूर्ये था। प्रसिद्ध इतिहानकार असबेक्ष्ती का कहना है कि भारत की संस्कृति बौद्ध युग में खुरामान, ईरान, ईराक, मासुल और सीरिया तक फैनी हुई थी। सीरियायी ग्रन्थकार जेनव ने लिखा है कि पश्चिमी एशिया में फरात नदी के अपरी माग में तथा वान भील के पश्चिमी क्षेत्र में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी मे मारनीय उननिवेश था। बहाँ सनके टो मिदर थे, जिनमे कमश 18 और 22 फीट ऊँची देव प्रतिमाएँ

प्रतिष्ठित थी। 304 ई मे उन्ही प्रतिमाधो को ग्रेगरी ने नष्ट किया, जिसका भारतवासियों ने प्रवल विरोध किया था पिश्चमी एशिया मे बौद्ध धर्म का इतना प्रभाव बढ़ा कि जब वहाँ ईसाई धर्म का वालवाला हुया तब भी गौतम बुद्ध को सन्त जो जाफत के नाम से जना जाना रहा। ईमाई धम मे सन्यास प्रतिष्ठा भी भारतीय मस्कृति के प्रभाव को परिलक्षित करती है।

प्राचीन काल मे अफगानिस्नान को गन्धवंदेश कहते थे। पश्चिमी एशिया तथा मध्य एशिया को जोडने के लिए अफगानिस्तान का विशेष महत्त्व था। इसका सस्कृत नाम तथा गन्धवं ज्ञानि भारतीय सम्कृति के ही परिचायक चिह्न है।

भारतीय दश्न, चिकित्सा तथा उत्तीतिय का पश्चिमी एशिया के साहित्य पर विशेष प्रमाव पडा । तीसरी शनाब्दी में ससानी राजा शापूर प्रथम ने भारतीय साहित्य के सिद्धातों का धपने देश के साहित्य में स्थान दिया एवं दिलाया। मीस्नान के दलदल में बौद्ध विहार के भग्नावशेष भी यही सिद्ध करते हैं कि पश्चिमी एशिया में भारतीय सस्कृति का प्रचार रहा है।

मध्य एशिया

आधुनिक चीन का पश्चमी माग, अफगानिस्तान का उत्तरी भाग तथा
गोवियत सम का दक्षिणी भाग मध्य एशिया के नाम से प्रसिद्ध रहा है। प्रथम
शताब्दी से लेकर तीमरी शनाब्दी तक मध्य एशिया मे बौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रचार
हो चुका था। ईसा की पहली शनाब्दी मे सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म की चौधी
सगीति का प्रधिवेशन बुलाया था जिसके फलस्वरूप मध्य एशिया मे बौद्ध धर्म का
अपेकाकृत प्रधिक प्रचार हुआ। तीसरी शताब्दी मे तो बाक्त्री को भारतीय भूमि
तथा ग्रामू नदी को बौद्धो धौर ब्राह्मणो की नदी माना जाने लगा था। ज्यानशान
कुत्तजुन, पाभीर, लेपनूर के दलदल तथा गोबी के रेगिय्तानी क्षेत्र मे भारतीयो का
पर्याप्त प्रावागमन रहा तथा वहाँ भारतीय सस्कृति के प्रचार को सूचित करने
बाले ग्रवशेष भी यदा-कदा प्राप्त हुए। चीन के कान्सू प्रान्त मे, जहाँ कभी हुंगों
का निवास था, भने ह दरीगुर्ड बौद्धो के चित्रो से लिखित एव मण्डित प्राप्त
हए है।

मध्य एशिया मे शैलदेश (काशगर), चोकक्क (यारकन्द), खोतान (खुत्तन) आदि भारतीय उपनिवेश रहे है। इन स्थानो पर अनेक बौद्ध मठ एवं विहार प्राप्त हुए है। बीबारो के ऊपर लिखे चित्र तथा ब्रह्मी लिपि यही स्पष्ट करती है कि प्राचीन कान में मध्य एशिया में पर्याप्त भारतीय घर्म-प्रचार रहा।

श्राष्ट्रिक कुचा को प्राचीन युग में 'कुची' नाम से पुकारा जाता था। वहाँ भारत के सुवर्णपुष्प, हरिपुष्प, हरदेव नामक राजाश्रो ने राज्य किया। कूचा में भ्रानेक बीद्ध विहार भी मिले हैं। मध्य एशिया के कडा शहर को अग्निदेश के नाम से पुकारा जाता था। इन्द्रार्जुन तथा चन्द्रार्जुन जैसे राजाश्रो ने श्रग्निदेश पर नज्य किया। वहाँ कुवेन, गर्णेश, शकर भादि की भूनियाँ मिली हैं जो वैदिक धम का परिचायक हैं। वहाँ बीद्ध धम का प्रवस्त प्रचार हुआ। मध्य एशिया मे मस्कृत श्रीर पालि भाषाश्री, मे मुरिधन भारतीय माहित्य के श्रश भी मिले है। प्रथम भनावती मे श्रश्वभेषे नामक महाकति ने 'नारिपुत प्रकरण' नामक रूपक की रचना की थी जिसके श्रश मध्य एशिया मे प्राप्त हुए है। यहाँ यह उत्तेयनीय है कि शश्वमेय' बीद था तथा उसन सम्कृत मे काव्य-रचना की थी। बीद धमें के महान् ग्रन्थ 'धम्म्पद' के श्रश भी मुख्य एशिया म प्राप्त हुए हैं। ऐसे तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता ह कि मध्य एशिया में भारतीय सस्कृति का पर्याप्त प्रचार-रहा।

चीन

(ईसा पूर्व छठी शनाब्दी में भारत के उत्तरी आग में अवस्थिन चीन देश से भारत के प्रगांढ सम्बन्ध बनने शुरू हो गए थे। महाभारत, मनुम्मृति तथा अथण का जैसे प्रन्थों में चीन का उल्लेख हुआ है। अत चीन'से भारत का सम्पर्क ईसापूथ में ही हो चुका था। चीन के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध जल भीर थन दोनों ही मार्गों से हुआ है इतिहास के आधार पर चीन जाने के तीन मार्ग थे— पहला अफगानिस्तान तथा हिन्दू कुश होकर नजक की भोर जाता था दूसरा मार्ग वर्मा या अहादेश से होकर चीन के दक्षिणी प्रान्तों भी और जाता था। तीसरा मार्ग जल से होकर था, जो पूर्वों होप समूह के निकट से होकर जाता था। पौचवी शताब्दी में चीनी यात्री फाह्यान जल मार्ग से ही चीन सौटा था। मैसूर में ईसा पूर्व दूसरी शती का एक चीनी सिक्का मिला है, जो भारत और चीन के सम्पर्क को सूचित करता है।

इसी पूर्व प्रथम सती मे हान सम्राट मिंगत्ती ने विशिष्ट स्वप्न देखा तथा उसी के फलस्वरूप प्रपने दूतों को भारत मेखा तभी भारत से बौद्ध भिक्षु घमरत तथा काश्यप मातग चीन गए धीर उन्होंने वहाँ बौद्ध धमं का प्रचार निया। ईसा पूर्व 65 मे उक्त भिक्षुग्रों ने चीनी मापा नो सीखना शुरू कर दिया तथा बौद्ध धमं को प्रतिष्ठित करने के लिए बौद्ध साहित्य को चीनी भापा मे प्रमूदित किया। परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि खब मध्य एशिया में बौद्ध धमं काफी पहले ही पूर्व तीसरी शताब्दी तक ही हो चुका था तो चीन मे भी बौद्ध धमं काफी पहले ही पूर्व तीसरी शताब्दी तक ही हो चुका था तो चीन मे भी बौद्ध धमं काफी पहले ही पूर्व चुका होगा। मध्य एशिया से बौद्ध मिक्षु चीन की ग्रीर पहले ही प्रयाग कर चुके होगे।

चीनी सस्कृति भी बहुत प्राचीन रही है। जुब चीन मे बौद्ध घर्म का प्रचार हुया तो चीन के बिद्धानों ने चीनी सम्मता एवं सस्कृति की ध्रपेक्षा बौद्ध सस्कृति को प्रविक्त सुबेभ एवं सस्कृत माना है तीसरी भीर चौथी शताब्दी मे चीन मे प्रनेक बौद्ध विहारों का निर्माण हुया, जिनके फलस्वरूप भारतीय सस्कृति की महिमा को समक्षकर फाह्यान, हुएनसाँग तथा इत्सिग जैसे चीनी यात्रियों ने भारत की यात्रा करके भारतीय संस्कृति के मुर्म को समक्षते की चेष्टा की।

चीन में कागज भीर मुद्र ए-यन्त्र का भाविष्कार होने के कारए। वीद्ध धर्म के प्रचार में चार चौद सग् गए। बौद्ध ग्रन्थों में छिपी दिव्य ज्योति की जनता प्रस्थों के माध्यम से प्राप्त करना चाहनी थी परन्तु पुस्तके हाथ से लिखी जाती थी, जो ग्रत्यन्त श्रमपूर्ण होने के कारण ग्रति व्ययसाध्य सिद्ध होती थी। तत्कालीन गरीव जनता उन पुस्तकों को खरीदने के लिए पैसा नहीं जुटा पानी थी। ग्रत वैज्ञानिक मुद्रण यन्त्रों के भावित्वार के फलस्वरूप घम-साहित्य की पुस्तकों के भण्डार मुद्रित हो गए तथा बौद्ध घम का प्रचार प्रचारकों के प्रचार की ग्रंपेक्षा कहीं ग्रंपिक होने लगा। इसका परिणाम यह हुग्रा कि जो मुद्रण का माविक्कार चीन मे हुग्रा था तथा जिसे कोरिया ग्रीर जापान ने ग्रंपिक वैज्ञानिक बनाया था वह प्रचारकों के हाथों पूरे विश्व में फैल गया। विविधमुखी साहित्यिक ग्रन्थों के साथ-साथ प्रचारकों ने बारूद का भी विदेशों में परिचय कराया, जिसकी ग्रावित्कारक भूमि चीन ही थी। ग्रत चीन मे सांस्कृतिक प्रचार-प्रसार वैदिक काल से लेकर गुप्तकाल तक ग्रनवरत गति से चला तथा तत्पश्चात् प्रचार-काय धर्म-काय के रूप में स्थानीय स्तर पर ही पर्याप्त एवं उपयोगी माना जाने लगा।

तिब्बत ग्रीर नेपाल

भारतवर्ष के उत्तरी भाग मे तिब्बत तथा नेपाल देश स्थित है। कई शताब्दी ईसा पूर्व मे तिब्बत मे वैदिक धर्म का प्रचार था उस समय तिब्बत को 'त्रिविष्टप' नाम से पुकारा जात। था। 'तिब्बत' शब्द त्रिविष्टप शब्द का हो प्रपन्न श है। पुराणों मे वैदिक संस्कृत के समन्वय की कहानी ने तिब्बत संस्कृति की ओर स्पष्ट सकेत किया है। पुराणों मे तीन देचता—ब्रह्मा, विष्णु तथा शकर प्रमुख हैं। शकर वृषभवाहन कहलाते है। तिब्बत ये याक की सवारी की जाती है अत सम्युता के ग्राधार पर शकर का निवास तिब्बत मे ही माना जा सकना है। जानुम्गी शकर के साथ वैदिक संस्कृति के उन्नायक विष्णु भीर दक्षादि को समझौता करना पृद्धा। इसीलिए वेदों मे कमंकाण्ड के साथ-साथ जानमार्ग की भी सकितिक प्रचुरता देखते को मिलती है।

तिब्बत के सौकेतिक सम्बन्ध रखने वाले देशों में भारत घोर चीन प्रयसी माने जाते हैं। चौथी-पाँचवी शताब्दी से ही तिब्बत के लामा चीन की राजधानी में धर्मिषिक्त होते रहे हैं। यह इस बात का स्पष्ट सकेत है कि प्राचीन काल से ही तिब्बत के ऊपर चीन की प्रमुता ग्रधिक रही है। बीच-बीच में निब्बत स्वतन्त्र मी हुग्रा है, परन्तु प्राज्ञानी तिब्बत के ऊपर चीन का ही प्रमुत्व है। धर्म ग्रीर संस्कृति के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से भारत ग्रीर चीन दोनों ने ही तिब्बन में धर्म प्रचार किया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ईसा-पूर्व में ही चीन में भारतीय बौद्ध प्रचारक पहुँच चुके थे। मत चीन में धर्म-प्रचार हो जाने के कारण वहाँ के प्रचारक तिब्बत में भी सांस्कृतिक प्रचार करने लगे। इधर भारत से भी धर्म-प्रचारक तिब्बत में प्रवेश कर गए तथा उसका परिणाम यह हुग्रा कि बौद्ध धर्म के मठ दुगम गुफार्गों में बनने लगे तथा बौद्ध साहित्य को तिब्बती मापा में प्रनूदित किया जाने

लगा। सप्तम् शताब्दी मं तो चीन मं प्रह्मी निषि का भी प्रनार हो गया। उधा वारहवी शताब्दी विख्तया के साक्षमण के फनहम्मण विद्यार के नालन्दा विश्वविद्यालय को भारी क्षति पहुँचाई गई, जिसका परिणाम गह हुप्रा ि प्रनक बीट मिश्रु-भारत से तिब्बत की मोर प्रम्यान कर गए। उन भिक्षुमो ने निष्मत पहुँचकर वही गारनीय सस्कृति को मोर भी मध्यक विश्वद् एवं व्यापक बनाने में योगदान दिया। मान भी तिब्बत में बीद ध्रमं जन्ममं है तथा उसे राष्ट्रीय धर्म कहा जाए तो कोई प्रस्थुक्ति न होगी। मत तिब्बन को भारत का सौम्कृतिक उपावित्र नी महा जा सम्मा है।

भारत के पढ़ोमी नेपात का पुराना नाम 'नयपात रहा होगा—पह एक भाषाबैज्ञानिक सत्य है। हिमा पूर्व तीमरी शनाब्दी मे सम्राट् अशोक से मेंट फरने ने लिए नेपाल नरेश अपनी पुत्री चाकमर्ना तथा अपने वामाद देरपाल क्षतिय के साथ आया था। समका जाता है कि उस ममय नेपाल ने भारत की अधीनना स्वीकार करली थी, चौथी शताब्दी मे नेपाल को समुद्रगुप्त के मीमान्त जियों मे गिना जाता था। नेपाल की राजवशावली को देखने मे पता चलता है कि अर्ह किरातो, आभीरों, सोमविज्ञायों तथा सूयविज्यों के राज रहे हैं। धितहाम के आधार पर नेपाल खठी शताब्दी के अन्त मे तिरहत (विहार) के प्रभाव मे आया ता। लिज्छिदी क्षत्रिय राजा शिवदेव का मन्त्री ठानुरी अंगुवमन् वहाँ का म्वामी पन बैठा। ठानुरी राजकुल का शासन वहाँ कुछ काल ही स्थापित रह सका। बार श्री शती मे तिरहत के नामदेव ने उसे जीत निया और अन्त मे अठारहवी शती मे गोरखों ने। तदन्तर नेपाल अप्रेजों के प्रभाव में आया।

नेपाल में बौद्ध वर्ग तथा पुराण वर्ग (वैदिक धर्ग) दोनो का ही प्रचार हुमा। सम्राट् अशोक के समय जी मिक्षु-चीन, तिब्बत तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में गए उन्हीं के साथ बौद्ध मिक्षुओं ने नेपाल में भी प्रवेश किया। वहाँ चीरे-धीरे तान्त्रिक महायान सफल हो गया परन्तु पीछे से शैव मत के प्रचार ने नेपाल से बौद्ध वर्म को उलाड फैका गया। वहाँ हिन्दू देवी-देवताओं का यथेष्ठ प्रचार हुमा। नेपाल की राजधानी काठमाडू में शिव का मन्दिर शैव मत का ही प्रतीक है। नेपाल की जनता में शिव देवता के प्रति बढ़ी मिक्त रही है, जिमका उल्लेख नेपाली वर्म साहित्य में भरा पड़ा है। नेपाल में शिव को पशुपतिनाथ मी कहा गया है, जो शैव मत के प्रचार का ही चौतक है। नेपाल की सस्कृति में यज्ञवाद, मूर्निपूजा तथा अवतारवाद जैसे तस्वों को देखकर यही कहना पडता है कि नेपाल प्राचीन काल में भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उपनिवेश रहा है।

उपर्युक्त देशों के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति का विस्तार जापान, मगोलिया, तोकिन जैसे अनेक देशों ये हुआ। यदि हम पुराशों का अनुशोलन करें तो आज के इनिहास से उनका वालमेल बैठाने पर पता चलता है कि भारतीय संस्कृति नाग संस्कृति तथा भय संस्कृति के रूपों में दक्षिशी अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका—अर्थात् नई दुनिया में भी फैली हुई थी। वैदिक एवं पौराशिक काल में भारत का अफी न महाद्वीप से भी अस्पिक संस्वन्ध रहा था। अत प्राचीनकाल से ही

ग्रन्थों के माध्यम से प्राप्त करना चाहती थी परन्तु पुस्तके हाथ से लिखी जाती थी, जो ग्रत्यन्त श्रमपूर्ण होने के कारण ग्रान व्ययसाध्य सिद्ध होती थी। तत्कालीन गरीब जनता उन पुस्तकों को खरीदने के लिए पैसा नहीं जुटा पाती थी। ग्रत वैज्ञानिक मुद्रण यन्त्रों के ग्रादिप्तार के फलस्वरूप धम-साहित्य की पुस्तकों के भण्डार मुद्रित हो गए तथा बौद्ध धम का प्रचार प्रचारकों के प्रचार की ग्रपेक्षा कहीं श्रिषक होने लगा। इसका पिरणाम यह हुग्रा कि जो मुद्रण का ग्राविष्कार चीन में हुग्रा था तथा जिमे कीरिया ग्रीर जापान ने ग्राविक वैज्ञानिक बनाया था वह प्रचारकों के हाथों पूरे विश्व में फैल गया। विविव्यमुखी साहित्यिक ग्रन्थों के साथ-साथ प्रचारकों ने, वाख्य का भी विदेशों में परिचय कराया, जिसकी ग्राविष्कारक भूमि चीन ही थी। ग्रत चीन में सौंस्कृतिक प्रचार-प्रसार वैद्विक काल से केर गुप्तकाल तक ग्रनवरत गति से चला तथा तत्पश्चात् प्रचार-कार्य धर्म-कृत्य के रूप में स्थानीय स्तर पर ही पर्याप्त एव उपयोगी माना जाने लगा।

तिब्द्यत धीर नेपाल

भारतवर्ष के उत्तरी माग में तिब्बत तथा नेपाल देश स्थित है। कई शताब्दी ईसा पूर्व में तिब्बत में बैदिक घमं का प्रचार था उस समय तिब्बत को 'त्रिविष्टप' नाम से पुकारा जाता था। 'तिब्बत' शब्द तिबिष्टप शब्द का ही ग्रपंत्र श है। पुराणों में बैदिक संस्कृत के समन्वय की कहानी ने तिब्बत संस्कृति की ग्रीर स्पष्ट संकेत किया है। पुराणों में तीन देवता—ब्रह्मा, विष्णु तथा शकर प्रमुख हैं। शकर वृपमवाहन कहलाते है। तिब्बत रो याक की सवारी की जाती है ग्रत- सम्मुत्य के ग्राघार पर शकर का निवास तिब्बत में ही माना जा सकता है। शानमार्गी शकर के साथ वैदिक संस्कृति के उन्नायक विष्णु ग्रीर दक्षादि को समग्रीता करना पडा। इसीलिए वेदों में कमकाण्ड के साथ-साथ ज्ञानमार्ग की भी सौकेतिक प्रचुरता वेखने को मिनती है।

तिब्बन के सौकेतिक सम्बन्ध रखने बाले देशों से भारत और चीन अग्रणीं माने जाते हैं। चौथी-पाँचवी शताब्दी से ही तिब्बत के लामा चीन की राजधानी से धिमिक्त होते रहे हैं। यह इस बात का स्पष्ट सकेत है कि प्राचीन काल से ही तिब्बत के ऊपर चीन की प्रमुता धिक रही है। बीच-धीच में निब्बत स्वतन्त्र भी हुआ है, परन्तु आज्ञुभी तिब्बत के ऊपर चीन का ही प्रमुख है। धर्म और सस्कृति के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से भारत और चीन दोनों ने ही तिब्बन में धर्म प्रचार किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि ईसा-पूर्व में ही चीन में भारतीय बौढ प्रचारक पहुँच चुके थे। यत चीन में धर्म-प्रचार हो जाने के कारण वहां के प्रचारक तिब्बत में भी सांस्कृतिक प्रचार करने लगे। इसर भारत से भी धम-प्रचारक तिब्बत में प्रवेश कर गए तथा उसका परिणाम यह हुआ कि बौढ धर्म के मठ दुगम मुक्ताओं में बनने लगे तथा बौढ साहित्य को तिब्बती भाषा में अनुदित किया जाने

[।] रुद्र सहिना, यज्ञ विध्वस प्रकरण

भारतीय राजा एव धर्म प्रचारक विश्व को भार्य बनाने का स्वप्न देखते रहे है---

जव तक भारत की राजनीति ग्रीर संस्कृति में सजीवता थी तब तक यहाँ की जनता में उत्साह ग्रीर कष्ट सहन करने की क्षमता थी ग्रीर ग्रपनी राजनीति श्रीर संस्कृति के प्रसार की लालमा । बहुत प्राचीन काल से लेकर ग्यारहवी-वारहवी शती तक यह प्रक्रिया चलती रही। ब्राह्मण और बौद्ध दोनो ही संस्कृति-वाराएँ भारत से प्रवाहित होकर प्राय संस्पूर्ण एशिया और भूमव्य सागर के तट के यूरोपीय ग्रीर प्रफीकी देशो तक पहुँची थी। इस प्रकिया को पहला घरका ग्ररवो के उदय से लगा। उन्होने क्रमण गरब सागर (पश्चिम पयोधि) का सारा व्यापार भारतीशों के हाय से छीन लिया और हिन्द महासागर में भी भारतीयों से प्रतियोगिता गुरू की। वारहवी शती के अन्त में बड़े वेग से तुर्कों का आक्रमण भारत पर णुरू हुआ। इससे भारत के राजनीतिक जीवन का विघटन हुआ और बीरे-बीरे भारत के बढे भाग पर इस्लामी-सत्ता स्थापित हो गई। जब तक भारत मे भारतीयों का राज्य था, उनके उपनिवेश बाहर के देशों में लहराते रहे. परन्त भारत अपने मूल प्राथार और प्रेरणा के नष्ट हो जाने पर वे सूक्षने लगे। पिछले दिनों में हिन्द एणिया के भारतीय उपनिवेश श्री-विजय और जावा आदि आपस मे व्यापरिक मौर राजनीतिक प्रतियोगिता के कारण लडने लगे मौर एक-दूसरे को दुर्वल वनाने लगे। श्रव भारत की मूल-भूमि से इन उपनिवेशो को सैनिक प्रथवा राजनीतिक सहायता नहीं मिल सकती थी। हिन्दचीन में उत्तर की मंगोल जातियों के सामने जो भारतीय राज्यों की एक दीवार थी, वह ट्वंट गई और मंगोल जाति के लोग बहुत बढी संख्या में दक्षिण की तरफ चले बाए। मध्य-प्रायद्वीप ग्रीर मलयद्वीपपूज मे घरव लोग पहले व्यापारी के रूप मे गए थे। भारतीय राज्यों के विवटन और भारत में इस्लामी-सत्ता स्थापित होने के बाद वहाँ पर अबो ने अपनी नीति बदली । उन्होने घमँ-प्रचार ग्रीर विजयी का बाना घारण किया । दक्षिण के दुवंज भारतीय उपनिवेशों में इस्लामी राजनीति और धर्म की सत्ता स्थापित हो गई परन्तु भाज भी इन उपनिवेशों में भारतीय राजनीति और संस्कृति के धनेक चिन्ह पाए जाते हैं। वहाँ के जन-जीवन पर भारतीयता की, छाप है।1

प्रदनावली

(University Questions)

श्रद्याय-1	(प्राचीन भारत का	साहित्यिक	एव सांस्कृतिक इतिहास	एक प	(रिचय)
------------	------------------	-----------	----------------------	------	--------

- 1 प्राचीन भारत के साहित्यिक एव साँस्कृतिक इतिहास पर एक परिचयात्मक लेख लिखिए।
- 2 प्राचीन भारत (3000 ई पूर्व से 1783 ई तक) के साहित्यिक एव साम्कृतिक इतिहास की प्रमुख धारायों का खबलोकन की जिए।
- प्रच्याय-2 (बेदिक साहित्य-सहिताएँ बाह्मएा, धारच्यक, उपनिपद् एव सूत्र-प्रन्थ)
  - 3 देदों के काल पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। (1981)
  - 4 ध्रयवेवेद का समीक्षात्मक परिचय दीजिए। (1982)
  - 5 वैदिक साहित्य का पूर्वापर सम्बन्ध वर्ण्य विषय की दृष्टि से बताते हुए िर्देश कीजिए कि किस वेद से कौन बाह्यएा, आरण्यक भीर उपनिपद् प्रवृतित हैं। (1979)
  - 6 ऋग्वेद के काल के विषय में भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न मतो का निक्ष्पण कीजिए। (1983)
  - 7 यजुर्वेद के वर्ण्य विषय पर एक भासीचनात्मक निवन्य लिखिए। (1984)
  - 8 सहिता साहित्य का सिकप्त वर्णन प्रस्तुत की जिए।
  - 9 सामवेद की विषय-वस्तु पर प्रकाश डालिए।
  - 10 वेदो के वर्ण्य विषय पर प्रकाश डालिए।
  - 11 ब्राह्मण के ग्रन्थो की विषय-बस्तु तथा महत्त्व का विवेचन की जिए। (1981)
  - 12 ब्राह्मण प्रन्थों की सामान्य विशेषताएँ वताते हुए किसी एक ब्राह्मण प्रन्थ के वर्ण्य-विषय का विवेचन की जिए। (1983)
  - 13 ग्रारण्यक-ग्रन्थो की विषय-वस्तु तथा महत्त्व का विवेचन कीजिए । (1982)
  - 14 'उपिनपद' शब्द का धर्म स्पष्ट की जिए तथा प्रपुत्त उपिनपद् ग्रन्थो का नामो-ल्लेख करते हुए वैदिक साहित्य मे उपिनषद् ग्रन्थो के महत्त्व पर प्रकाश डालिए। (1983)

360 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव साँस्कृतिक इतिह	360	प्राचीन	भारत	का	साहित्यिक	एव	सस्कृतिक	इतिहा
--	-----	---------	------	----	-----------	----	----------	-------

- 15 "उपनिपदो मे बैदिक चिन्तन उत्कर्ष बिन्दु को प्राप्त होता है" इस कथन की समीक्षा की जिए।
- 16 उपनिषद् शब्द का अर्थ वतलाते हुए प्रमुख उपनिषदी पर सक्षिप्त निवन्ध लिखिए।
- 17 उपनिपदो की शिक्ष ग्रो का विवेचन कीजिए। (1984)
- 18 भारण्यक भीर बाह्मण मे क्या धन्तर है ? मोदाहरण रपष्ट कीजिए।
- 19 सूत्र का स्वरूप वित्रेनन करें तथा सूत्र साहित्य (वेदींगीय) पर निवन्ध लिखें।
- 20 वैदिक बाह्मय 'सूत्र जन्यो' का महत्त्व प्रतियादित कीजिए। (1984)
- 21 सूत्र-साहित्य पर टिप्पणी लिखिए। (1984)
- 22 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए— यजुर्वेद सहिता, अथर्ववेद सहिता, आरण्यक ।

म्रव्याय−3 (पौराखिक साहित्य)

- 23 पुराशो के महत्व का विवेचन कीजिए। (1980)
- 24 'पुराण' सब्द का अर्थ बतलाइए एव पुराणो के विषय और शैली पर समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए। (1983)
- 25 'पुराख' सब्द का मर्थ बताते हुए, पुराखो का महत्व बताइए एव भारतीय सस्कृति मे उनका स्थान निर्धारित की जिए। (1981)
- 26 "इतिहासपुराणाम्या वेद समुपबृ हयेत"—कथन की सार्थकता बताइए। (1982)
- 27 पुराएों का वर्गीकरण की जिए।
- 28 प्राणो के लक्षणो पर प्रकाश डालिए।
- 29 महाभारत के सम्बन्ध मे—"यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् कश्चित्" उक्ति की व्याख्या कीजिए। (1984)
- 30 रामायण भीर महाभारत की उपजीव्यता किन विशेषताओं पर भाषारित है ? सोदाहरण विवेचन कीजिए।

भ्रद्याय-4 (भ्राधुनिक साहित्य)

- 31 ग्राष्ट्रनिक संस्कृत साहित्य पर एक लेख लिखिए।
- 32 प्राधुनिक संस्कृत साहित्य की विशेषतामी का उल्लेख कीजिए। (1980)
- 33 आधुनिक संस्कृत-साहित्य की प्रयोत्री किसी महिला के साहित्यिक योगदान पर व्यक्त कीजिए। (1983)
- 34 किसी एक प्राष्ट्रिक जीवित संस्कृत कि के क्यक्तित्व एव कृतित्व पर प्रपने विचार प्रकट कीजिए। (1982)

35 ब्राघुनिक माहित्य की प्रमुख विशेषनाग्री को दर्शाउँगे।	
36 श्री ऋषिकेश भट्टाचार्य के विषय मे ग्राप क्या जानते हे ? विन्तार	से लिगिए।
	(1981)
37 ग्रम्बिकादल व्यास ग्रथवा श्रीघर मास्कर वर्णेकर के व्यक्तित्व एव	मृतिस्य पर
ग्रपने विचार प्रकट कीजिए।	(1981)
38 राजस्थान-प्रान्त के सस्कृत उपन्यास लेखकी का उल्लेख करते हु।	र्किमी एक
उपन्यास की समीक्षा कीजिए।	(1984)
म्रघ्याय - 5 (शास्त्रीय साहित्य)	
39 भारतीय भ्रास्तिक पड्दर्शनो पर टिप्पणी लिखिए।	(1981)
40 दार्शनिक साहित्य के विकास का विवरण दशवी गती की रचनाय	ो को लेव
कीजिए ।	(1979)
41 "ब्रास्तिक ग्रीर नास्तिक दर्शनो मे भेद स्पष्ट नही है।" समभाइए	1
42 "भारतीय दर्शन निराशावादी है।" इस कथन की समीक्षा कीजिए	[]
43 साँख्य दर्शन की व्युत्पत्ति एव विकास पर प्रकाश डालिए।	(1978)
44 न्याय वर्गन की उत्पत्ति एव विकास पर प्रकाश डालिए।	(1978)
45 निम्नलिखित पर टिप्पिशार्य लिखिए	(1980)
वेदान्त दर्शन, चार्वाक दर्शन ।	(1700)
46 बौद्ध दर्शन के विषय मे एक निवन्ध लिखिए।	
47 जैन दर्शन पर एक निवन्ध लिखिए।	
48 प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य का उल्लेख करते हुए ध्रायुवे	दंके विकास
पर टिप्पशी निविष् ।	(1979)
49 रस-सिद्धान्त पर लघु निबन्ध लिगिए भ्रौर सस्कृत भालोचना मे	इसकी उपयोग
विधि समभाइये ।	(1977)
50 सस्कृत काव्यशास्त्र के मूलभूत सिद्धान्तो पर निवन्व लिखिए।	. ,
51 धर्मशास्त्र के ऐतिहासिक विकास पर एक निवन्ध सिखिए।	
52 'मनुस्मृति' पर एक सक्षिप्त निबन्घ लिखिए।	(1980)
53 अर्थशास्त्र के इतिहास मे कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भूमिका का व	गाँन कीज्या ।
54 निम्नलिखित पर टिप्पिशियाँ लिखिए—	an may
रीति सम्प्रदाय, प्रतकार सम्प्रदाय वकोक्ति जीवित, व्विन सम्प्र	द्याय ।
55 निम्नलिखित पर प्रकाश डालिए—	
गिखतमास्त्र, तन्त्र साहित्य, मारतीय क्योतिष ।	
56 'ग्रलकार शास्त्र का मूल भारत का नाट्यशास्त्र है।" इस कथ	न की समीक्षा
कीजिए।	(1979)

58 किन्ही दो विषयो पर सिक्षप्त टिप्पिशायां लिखिए--

(1981)

(1982)

57 किन्ही दो पर सिक्षप्त टिप्पिएायां लिखिए--

(क) कोटिल्य ग्रर्थशास्त्र (ख) याज्ञवल्क्य स्मृति (ग) ग्रायंभट्ट (घ) तन्त्र साहित्य

(ग्र) शिक्षा-ग्रन्थ (ग्रा) शतपथ ब्राह्मण (इ) कठोपनिषद् (ई) ग्रनियुराण

(उ) पण्डिता क्षमाराव (क) प्राचीन वैज्ञानिक साहित्य 59 निम्नोंकित विषयों में से किन्ही दो विषयों पर टिप्पिश्या लिखिए-(1983) (1) मनुस्मृति (n) सुश्रुतसहिता (111) निष्क्त, (1V) कौटिल्य का अर्थशास्त्र (v) एक आधुनिक संस्कृति-काव्य का परिचय (vi) तन्त्र-साहित्य 60 निम्नौंकित विषयों में से किन्ही दो पर टिप्पिएयाँ लिखिए— (1984) (क) याज्ञवल्क्यस्मृति (ख) मीमौसा दर्गन के प्रमुख भाष्यकार (ग) प्रर्थशास्त्र के प्रमुख ग्रन्थ (घ) चरकसहिता (इ) ब्रानन्दवर्धनाचार्य (च) मार्यभटट (छ) भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का संस्कृत साहित्य को वरदान । ग्रज्याय-6 (प्राचीन भारत का सास्कृतिक इतिहास) 61 वैदिक युग की शिक्षा पद्धति का विवेचन करते हुए प्राचीन शिक्षएा-सस्याग्री का परिचय प्रस्तुत कीजिए। (1984)62 वैदिक युग की शिक्षा-व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। (1981)63 वैदिक बाड्मय के प्रनुसर तत्कालीन सामाजिक एव ग्राधिक स्थित पर टिप्पणी निबिए। 64 वैदिक-युगीन गृहस्य धर्म का विवेचन कीजिए। (1980)65 वैदिक कान मे वर्ण-व्यवस्था का विकास ≠से हुआ ? "जूदो की स्थिन ग्रन्छी ती।" इस कथन की समीक्षा कीजिए। (1979)

(1981)

(1982)

66 ऋग्वेटकालीन धार्मिक जीवन का उल्लेख कीजिए। (1980) 67 ऋग्वेदकालीन सस्कति पर प्रकाश डालिए। 68 उत्तर-वैदिकष्गीन मस्कृति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। 69 पौराणिक संस्कृति पर निवन्य लिखिए। 70 बौद्ध संस्कृति का स्वरूप स्पष्ट की जिए। 71 जैन संस्कृति पर प्रकाश डालिए। (1977) 72 वर्ष की भारतीय भवधारणा क्या है ? 73 निम्नलिखित पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिबिए-1 वर्श-व्यवस्था, 2 प्राथम-व्यवस्था, 3 पौराशिक एव महाकाव्यय्गीन धार्मिक जीवन, 4 चार भागं सत्य, 5 सिशाकवाद, 6 वीद-यंगीन स्थिति. 7. ब्राइसा ६ त्रिरत्न, 9 स्यादवाद । घ्रव्याय-7 (ऐतिहासिक प्रवरायो का इतिहास) 74 निम्नलिखित पर टिप्पशियाँ लिखिए --(1978)गान्धार कला, मथुरा कला, साँची का स्तुप, खुजराही, सारनाय, मजन्ता, एलोरा. गुप्तयगीन कला। 75 गुप्तकालीन कला-विकास का विवरण प्रस्तुत की जिए। (1982) 76 निम्नलिखित में से किन्ही दो पर टिप्पिशियाँ लिखिए---(1981) (क) मजन्ता की गुफाएँ (स) एलोरा की गुफाएँ (ग) सारनाथ का स्तुप (घ) गान्धार शैली '(ड) गुप्तकालीन मुतिकला 77 किन्ही दो पर टिप्पिएायाँ लिखिए---(1984)(क) गुप्तकालीन कीति-स्तम्म (स) एलोरा की गुफाएँ (ग) मीर्यकालीन प्रवरीप (घ) सारनाय ग्रध्याय-8 (भारत के भौपनिवेशिक एव साँस्कृतिक विस्तार का इतिहास) 78 प्राचीन काल मे भारत के बाहर भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रभाव का वर्शन कीजिए। (1983)79 भारत से बाहर के उत्तर-पूर्वी देशों में बौद्ध-प्रमें के प्रचार-प्रसार पर ग्रपने विचार प्रकट कीजिए।

80 दक्षिग्र-पूर्व एशिया मे भारत के भौपनिवेशिक तथा सौस्कृतिक प्रसार का

विवरण दीजिए।

364 प्राचीन भारत का साहित्यिक एव सौस्कृतिक इतिहास

(उ) प्राचीन भारत मे मनोरजन के साधन

(क) गान्धार-कला।

81 भारतीय धर्म का विदेशों में किस प्रकार प्रसार हुया ? (1979) 82 निम्नलिखित मे से भारतीय संस्कृति के विस्तार पर सिक्षप्त निवन्ध लिखिए-चीन, दक्षिए। पूर्वी एशिया । (1978) ग्रन्य महत्त्वपूर्ण टिप्परिएयां 83 निम्नौकित विषयो में से किसी एक विषय पर सस्कत भाषा में टिप्पणी लिखिए---(1982) (क) भारत दार्शनिक विचारघारा (ख) वराहमिहिर (ग) कोई एक अलकार शास्त्री और उसका ग्रन्थ (घ) स्मृति साहित्य (ड) वैदिककालीन राजनीतिक दशा। 84 निम्नलिखित विषयो मे से किन्ही दो पर टिप्पिशायौ लिखिए— (1983) (म्) मजन्ता की गुफाएँ (मा) तकशिला (इ) प्राचीन भारत मे गणराज्य (ई) साँची का स्तूप